

الجواهر

في تفسير القرآن الكريم

المستمل على عجائب بدائع الآيات ودرر القربات الباهرات

المستمل على تفسير طينطاوي جوهري

تأليف

الأستاذ الحكيم الشيخ طينطاوي جوهري المصري

المقرن ١٣٨٨ هـ

شبهه رقة عذراء

عسى عبد السلام شاهين

المجلد الأول

٢-١

مترادف لجملة النافذة - إلى آخر سورة الأعراف

تصاريح
مقرن ١٣٨٨ هـ
دار الكتب العلمية
بيروت

الجواهر

في

تفسير القرآن الكريم

المستمل على عجائب بدائع المكنونات وغرائب الآيات الباهرات

تأليف

الأستاذ الحكيم الشيخ طنطاوي جوهرى المصرى

المتوفى ١٣٥٨ هـ

مطبوعة ومقومة وأشرفه

محمد عبد السلام شاهين

٢-١

المستوفى:

منه أول سورة الفاتحة - إلى آخر سورة آل عمران

مستوفيات

محمد رجاوى بيخوت

دار الكتب العلمية

بيروت - لبنان

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ترجمة المؤلف

طنطاوي بن جوهري المصري

١٢٨٧-١٣٥٨ هـ - ١٨٧٠-١٩٤٠ م

هو طنطاوي بن جوهري المصري^(١) : فاضل، له اشتغال بالتفسير والعلوم الحديثة. ولد في قرية كفر عوض الله حجازي، من قرى الشرقية بمصر، وتعلم في الأزهر مدة، ثم في المدرسة الحكومية. وعني بدراسة اللغة الإنكليزية. ومارس التعليم في بعض المدارس الابتدائية، ثم في مدرسة دار العلوم. وألقى محاضرات في الجامعة المصرية.

وناصر الحركة الوطنية، فوضع كتاباً في (نهضة الأمة وحياتها - ط) نشره تباعاً في جريدة اللواء وانقطع للتأليف، فصنف كتاباً أشهرها هذا الكتاب (الجواهر في تفسير القرآن الكريم - ط) في ٢٦ جزءاً، وقد نحاه فيه منحنى خاصاً ابتعد في أكثره عن معنى التفسير، وأغرق في سرد أقاصيص وفنون عصرية وأساطير.

وجعل لسائر كتبه عناوين ضخماً، وأكثرها رسائل، منها:

جواهر العلوم - ط، والنظام والإسلام - ط، والتاج المرصع - ط، والزهرة - ط، ونظام العالم والأمم - ط، والأرواح - ط، وأين الإنسان - ط، وأصل العالم - ط، وجمال العالم، والحكمة والحكماء وسوانح الجوهري، وميزان الجواهر في عجائب الكون، والفرائد الجوهريّة في الطرق النحوية، وبهجة العلوم في الفلسفة العربية وموازنتها بالعلوم العصرية.

توفي بالقاهرة^(٢).

(١) الأعلام ٣/ ٢٣١.

(٢) مرآة العصر ٢/ ٢٢٥، وجريدتنا البلاغ والأهرام ٣ ذي الحجة ١٣٥٨ هـ، ومجمع المطبوعات ١٢٤٣، والأعلام

الشرقية ٢/ ١١٦، ومذكرات المؤلف.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبْيِينًا لِّكُلِّ شَيْءٍ﴾ [النحل: ٨٩]

خطبة الكتاب

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين .
أما بعد :

فإني خلقت مغرماً بالعجائب الكونية، معجباً بالبدائع الطبيعية، مشوقاً إلى ما في السماء من جمال، وما في الأرض من بهاء وكمال، آيات بينات، وغرائب باهرات، شمس تدور، ويدر يسير، ونجم يضئ، وسحاب يذهب ويحي، ويرق بأتلق، وكهرباء تخترق، ومعدن بهي، ونبات سني، وطير يطير، ووحش يسير، وأنعام تسري، وحيوان يجري، ومرجان ودر، وموج يمز، وضياء في مغارق الأجواء، وليل ناج، وسراج وهاج، وكتاب من العجائب مسطور، في لوح الطبيعة منشور، وسقف مرفوع، إن في ذلك لبهجة للروي البصائر، ونوراً وتبصرة لصادقي السرائر.

ثم إنني لما تأملت الأمة الإسلامية، وتعاليمها الدينية، ألفيت أكثر العقلاء، وبعض أجلة العلماء عن تلك المعاني معرضين، وعن التفرج عليها ساهين لاهين، فقليل منهم من فكر في خلق العوالم، وما أودع فيها من الغرائب. فأخذت أؤلف كتاباً لذلك شئ، كنظام العالم والأمم، وجواهر العلوم، والتاج المرصع، وجمال العالم، والنظام والإسلام، ونهضة الأمة وحياتها، وغير ذلك من الرسائل والكتب. ومزجت فيها الآيات القرآنية بالعجائب الكونية، وجعلت آيات الوحي مطابقة لعجائب الصنع، وحكم الخلق، وأشرفت الأرض بنور ربها، وتقبلها أجلة العلماء قبولاً حمئاً، وترجم منها الكثير إلى اللغة الهندية المسماة بالأوردية، وإلى لغة القازان بالبلاد الروسية، وإلى لغة جاوة في الأوقيانوسية، ولكن كل ذلك لم يشف مني الغليل، ولم يقم على غنائه من دليل.

فتوجهت إلى ذي العزة والجلال، أن يوفقني أن أفسر القرآن، وأجعل هذه العلوم في خلاله، وأنقيا في بساين الوحي وظلاله، ولكم طلبت منه جلّ جلاله بالدعوات في الخلوات، وابتهلت إليه وهو المجيب فاستجاب الدعاء.

وكان ابتداء التفسير: إذ كنت مدرساً بمدرسة دار العلوم، فكنت ألقى بعض آيات على طلبتها، وبعضها كان يكتب في مجلة الملاجئ العباسية، وها أنا ذا اليوم أوالي التفسير مستعيناً باللطيف الخبير، مؤملاً بما وقر في النفس، أن يشرح الله به قلوباً، ويهدي به أمماً، وتنشع به الغشاوة عن أعين عامة المسلمين فيفهموا العلوم الكونية، وإني أعلو رجاء أن يؤيد الله هذه الأمة بهذا الدين، وينسج على منوال هذا التفسير المسلمون، وليقرأن في مشارق الأرض ومغاربها مقروناً بالقبول، وليولعن بالعجائب السماوية، والبدائع الأرضية: الشبان الموحدون، وليرفعن الله مدنيتهن إلى العلا، وليكونن هذا الكتاب داعياً حثياً إلى درس العوالم العلوية والسفلية، وليقومن من هذه الأمة من يفوقون القرلجة، في الزراعة والطب والمعادن والحساب والهندسة والفلك، وغيرها من العلوم والصناعات، كيف لا، وفي القرآن من آيات العلوم ما يربو على سبعمائة وخمسين آية، فأما علم الفقه فلا تزيد آياته الصريحة عن مائة وخمسين آية.

ولقد وضعت في هذا التفسير ما يحتاجه المسلم من الأحكام والأخلاق، وعجائب الكون، وأثبت فيه غرائب العلوم وعجائب الخلق، مما يشوق المسلمين والمسلمات، إلى الوقوف على حقائق معاني الآيات البينات، في الحيوان والنبات والأرض والسموات.

ولتعلن أيها القطن: أن هذا التفسير نفحة ربانية، وإشارة قدسية، وإشارة رمزية، أمرت به بطريق الإلهام، وأيقنت أن له شأناً سيحرفه الخلق وسيكون من أهم أسباب رقي المستضعفين في الأرض، ﴿وَلْيَنْصُرَكَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾ [الحج: ٤٠]، وهذا أوان أن أشرع في المقصود، فأقول وبالله التوفيق.

سورة الفاتحة

وبیان آیات العلوم والأخلاق فيها

وهي مكية، وآياتها سبع

﴿ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ١ ۝ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ٢ ۝ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ٣ ۝ مَلِكُ ٤ ۝ يَوْمِ الدِّينِ ٥ ۝ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ٦ ۝ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ٧ ۝ صِرَاطَ ٨ ۝ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ٩ ۝ ﴾

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي: «ألا أخبرك بسورة لم ينزل في التوراة والإنجيل والقرآن مثلاً؟ قلت: بلى يا رسول الله، قال: فاتحة الكتاب، إنها السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته».

نزلت هذه السورة لتعليم العباد كيف يتبركون باسم الله عز وجل في سائر أحوالهم، وكيف يحمدونه ويستعينون به، فيبتدئ القارئ قائلاً: أقرأ متبركاً باسم الله الرحمن المنعم بهجلائل النعم، كالسماوات والأرض والصحة والعقل. الرحيم المنعم بدقائقها، كسواد العين، وتلاصق شعرات أهدابها المانعات من دخول الغبار المؤذي لها، مع أن النور يلعب من خلالها، وينقل صور المرئيات إلى حدقتها فشبكيتها، فالدماع، فهذه الدقة في الصنع والحكمة في الوضع التي أباحت لضوء الشمس والكواكب مثلاً أن يلج، ومنعت الغبار أن يدخل، يعبر عنها بلفظ الرحيم تيمناً للنعمة وتكميلاً للثناء والسعادة، ولما كان أكثر الناس لا يلحظون المعجائب الكامنة فيهم، ولا يعرف نفسه إلا قليل منهم، وهم أكابر الحكماء والأولياء، وجب أن أبين في هذا المقام بعض رحمة الله عز وجل في العالم المشاهد، فمنها ما أشار إليه العلامة الأستاذ ميلن ادوارد: أن حيواناً يسمى أكيلوكوب، يعيش منفرداً في فصل الربيع، ومتى باض مات حياً، فمن رحمة الله وجعل صنعه، ورأفته بالخلق أن ألهم هذا الحيوان أن يني بيتاً قبل أن يبض على منوال ما كانت تفعله عاد من اتخاذ البيوت بالحفر، ولكن هذا في حش، وأولئك في صخر، فيعمد ذلك الحيوان إلى قطعة من الخشب، فيحفر فيها حفرة مستطيلة، ثم يجلب طلع الأزهار وبعض الأوراق السكرية ويحشوبها ذلك السرداب، ثم يبض على ذلك بيضة، ثم يأتي بنشارة الخشب ويجعلها عجينة، ويجعل منها سقفاً لذلك السرداب، والحكمة في ذلك: أن هذه البيضة متى فقس وخرجت الدودة كفاها ذلك الطعام سنة، وهي المدة التي لا تستطيع تلك الدودة أن تحصل فيها قوتها، ومتى أتم الحيوان ذلك، صنع سرداباً آخر فوقه على هذا المثال، وهكذا يضع جملة أدوار. فانظر كيف شملت الرحمة ما خلق وما لم يخلق، فإن ذلك الطعام المخزون في السرداب رحمة ألهمها ذلك الحيوان من الحشرات لولده الذي سيخلق.

ومن هذه العجائب، ما شاهدته العلماء الباحثون في أمر النحل والنمل والعنكبوت.

فأما النحل فتعجب كيف جعل الرحمن الرحيم له سبلاً مذللة ، فإنه متى فتح زهرة أول النهار ليمتص رحيقها المختوم ويرجع به إلى الخلية فيضعه فيها ، يلهم أن لا يفتح زهرة في ذلك اليوم ، إلا ما كان من جنس تلك الزهرة لرحمة النحل ورحمة الناس ، أما رحمة النحل ، فإنه لا يعوزه أن يحتال في فتح زهرات أخرى من نوع آخر ، فيطول عناؤه ، وأما رحمة الناس ، فإن ما يعلق برجلي النحلة من حبوب طلع الذكور من النبات ، إذا وصل إلى زهرة أنثى علق بها من ذلك الطلع بعضه ، فأنمر ذلك النبات لحصول الإلقاح بهذه الرحمة العجيبة .

وأما النمل ، فمن عجائب الرحمة الخاصة به ، أن الله خلق له حشرة تسمى «افس» ، باللسان الإفرنجي ، يحاربها النمل ويغلبها ، ومتى غلبها أخذ يستولدها ويربها ويسبمها في ورق الورد ، ومتى أكلت وشبعت أقبل النمل عليها وامتنع منها مادة حلوة . فكأنه بقر له يشرب لبنه .

وأما العنكبوت ، فإنها ألهمت النسيج البديع بهندسة فاقت هندسة الإنسان ، وعلل ذلك العلماء بقولهم : إن هندسته إلهية ، وهندسة الإنسان بتعليم البشر ، فلذلك يغلط الإنسان ، ولا يغلط العنكبوت في الهندسة . ولما كان بيت العنكبوت أضعف بيت ألهمها الله أن تبحث عن صمغ وغراء من أماكنها وأشجارها وتلطيخ بها خيوطها التي نسجتها فتكسيها لزوجة ، فلذلك لا تمزقها الرياح إذا فاجأتها ، ولا الأعاصير إذا ساورتها ، وإذا مر بها الذباب الضحك بمادتها اللزجة .

فانظر إلى آثار رحمة الله ، كيف كانت المادة الصمغية صائنة بيت العنكبوت الضعيف من التمزيق إذا هبت الزحازع ، واحتاجت الأعاصير مع أنها قد تقطع الأشجار وتخرب المساكن ، ثم تكون شبكة صائنة وحيلة محتال ، هذه هي الرحمة والحكمة . وهكذا ألهم الله الأنبياء وأوحى إليهم أن يعلموا العباد كيف يتبركون باسم الله في أول أعمالهم كالقراءة والأكل ذاكرين ربهم ورحمته الواسعة التي عمت سائر العوالم ، فيمتلئ قلب العبد إيقاناً بالرحمة ، واستبشاراً بالنعمة ، وفرحاً برحمة الرحمن الرحيم .

فإذا ابتدأ القارئ بالتسمية ، وامتلا قلبه بتلك الرحمة ، فلا جرم ينطق لسانه بالحمد ، بعد أن أفعم قلبه بالإجلال ، فيقول : الحمد لله ، يقول القارئ : ها أنا ذا عرفت رحمة الله سارية في سائر العوالم ولقد علمت أن كل من أنعم عليه بنعمة يشكر مسديها ، فالولد يشكر أبويه على التربية ، والضعيف الذليل يشكر القادر الشجاع الذي أنقذه من الذلة ، والمتعلم يشكر العالم الذي أسبغ عليه نعمة العلم .

إن الأمم كالأفراد ، فإننا نرى كل أمة تمجد وتمجد وتحمد وتحمد رجالها الذين أفادوها ورقوا صناعتها وتجارتها وثروتها في التاريخ والجماع ، وهكذا شجعانها الجحاجيع ، وأبطالها المقاديم ، وكذا أنبيائها وحكمائها الذين أضادوها بنعمة العلم والدين . فهذه نعمة واصله من المحسنين والشجعان والعلماء إلى الأمم فاستحقوا بذلك الشكر ، ولا جرم أن الشكر يكون بالقلب ثم الجوارح ، وأهمها اللسان ، فينطق بالحمد ، وهو الثناء بالجميل لأجل النعمة الواصلة بالاختيار من المنعمين .

يجيش في نفس القارئ تلك الرحمت العامة ، فيشكر مسديها بقلبه وجوارحه ، وهي قسمان : رحمت واصله على أيدي الناس ، كالوالدين والشجعان والعلماء والأنبياء والمحسنين ، ورحمة واصله من غيرهم كإشراق الشمس ، ونعمة السحاب ، وجريان الماء ، وعجائب النبات ، وجمال الطبيعة ، وبهاء النجوم ، وهذه النعم والرحمت بقسميها ، ليس لها مصدر إلا الله ، ولا جرم أن الحمد والثناء إنما يكون للمحسن الحقيقي .

فالحمد إذن إنما يكون له سبحانه ، فإذا مدحنا الوالدين ، وحمدنا الشجعان ، وشكرنا العلماء والأنبياء ، فالحمد والمدح والشكر لله لأنه مولى هذه الرحمة ، وإذا تمتعنا بنعمة السحاب والمطر وماء الأنهار ومعادن الجبال ونور الشمس ، فالحمد والشكر لمسيدها : وهو الله ، فكان القارئ يقول : ها أنا ذا عرفت أن الرحمة الواصلة للعباد مرجعها الله ، فليكن كل حمد صادر من الألسنة راجعاً لله عز وجل ، لأنه هو المختص بالرحمة التي كانت سبباً في الشاء .

نسخ العادات العربية الجاهلية من مدح المحسنين والملوك واختصاص الحمد والعبادة بالله إطلاقاً للحرية والمساواة

اعلم أن العرب كان من عاداتهم أن يتصتوا للشعراء ، ويسمعوا المذائح ، ويصفوا لمن هم في كل واد يهيمون ، الذين يقولون ما لا يفعلون ، وما كان أكبر سلطان الشعر عليهم وما أقساء وأقواء وأملكه لقلوبهم وأسماعهم وأبصارهم ومشاعرهم ، ولقد كان الشاعر يقول البيت من الشعر مدحاً فيرفع القبيلة الوضيعة المنزلة ، ويشيد بذكرها ، ويقول بيتاً ذمماً ، فيضع القبيلة الرفيعة ويميت ذكرها ، فمن الأول ما قاله الشاعر في بني أنف الناقة :

قَوْمٌ هُمْ الْأَنْفُ وَالْأَذْنَابُ غَيْرُهُمْ وَمَنْ يُسَوِّي بَأَنْفِ النَّاقَةِ الذَّنْبَا

ومن الثاني قول جرير :

فَنُضِرَّ الطَّرْفَ إِنَّكَ مِنْ تُجَيْرٍ فَلَا تَغْبَأْ بَلَّغْتَ وَلَا كِلَابَسَا

ولقد كان ذكر بني أنف الناقة مما يعير به ، فلما قيل هذا البيت رفعوا رؤوسهم وفخروا بلقبهم وشرفوا بنسبهم ، وكان الرجل منهم إذا سئل يقول : أنا من بني أنف الناقة ، ويميل صوته عجباً وتبهاً والفتخاراً ، وكذلك بنو نمير كانوا قبل هذا البيت يتكبرون ويفخرون بنسبهم ، فلما أن شاع البيت طأطأوا رؤوسهم وغضوا من صوتهم ، وانخزلوا أمام عدوهم ، وصغروا في المحافل ، ولقد كانت هذه حال العرب كما ترى في شعر حسان ماذح ملوك الغسانيين ، وزهير بن أبي سلمى ماذح هرم بن سنان ، والناطقة الذبياني ماذح النعمان وغيرهم ، فترى الناطقة يقول في النعمان :

كَأَنَّكَ شَمْسٌ وَالْمُلُوكُ كَوَاكِبُ إِذَا طَلَعَتْ لَمْ يَبْدُ مِنْهُمْ كَوْكَبُ

ويقول أيضاً :

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَعْطَاكَ سَوْدَةً تَرَى كُلَّ مَلَكٍ دُونَهَا يَتَذَبَذَبُ

ويقول أيضاً :

فَإِنَّكَ كَالْبَيْلِ الَّذِي هُوَ مَذْرُوعِي وَإِنْ جَلَّتْ أَنْ الْمُتَأَيَّ عَنْكَ وَاسِعُ

ويقول زهير في هرم :

قَدْ جَعَلَ الْمُبَحِّثُونَ الْخَيْرَ فِي هَرَمٍ وَالسَّائِلُونَ إِلَى أَبْوَابِهِ طُرُقَا

وقال في قومه أيضاً :

عَلَى مُكْثَرِهِمْ رَزَقٌ مَنْ يَغْتَرِبُهُمْ وَهَلْ بُيْتُ الْخَطِيءِ إِلَّا وَثِيْبُجُهُ

وَعِنْدَ الْمُقْلِينَ السَّمَاخَةُ وَالْبَذْلُ وَهَلْ تَبَتْ إِلَّا بِعَفْرِ سِهَا النَّخْلُ

يريد أن الفقراء منهم كرماء، والأغنياء يعطون ما يسألون، ثم يقول: وهل الرماح الخطية التي تجلب من الخط، وهو مرفأ ببلاد البحرين كانت ترد له الرماح تثبت إلا في شجرها، وهل النخل ينبت إلا في منابته. هذا قل من كثر، ومثل من عادات العرب في الجاهلية، فكانت المحامد من الشعراء تلقى إلى الملوك، وكانت أنظارهم قاصرة على رؤسائهم، فلما جاء القرآن فاجأهم بقوله: لا تحمدوا الملوك والمحسنيين ولكن احمدا الله، كما قال الأعشى في قصيدته:

وَصَلِّ عَلَى جِبْنِ الْعَشِيَّاتِ وَالْعُشْحَى وَلَا تَحْمَدِ الْمُثْرَيْنَ وَاللَّهَ فَاحْمَدًا

أمر العرب أن يولوا وجوههم قبل الله وأن يصدوا عن المدائح الملكية ولذوي الشرف إطلاقاً لنفوسهم من الأسر ولعقولهم من الغفلة، وتعويداً لهم على الحرية العقلية، وأن ينسوا الإحسان القليل الصادر من المخلوق الضعيف، وأن يطلبوا الخير والمعروف عند الله الذي هو المربي لجميع العالمين من الملوك والمثريين وغيرهم، فإذا فعلوا ذلك أصبحوا سادة العالم، لأنهم ينظرون في العوالم، ويبحثون في نظامها وعجائبها، وما أودع فيها من حكمة وغنى وشرف، يشالون الخير من المربي العظيم والخالق الحكيم بجدهم واجتهادهم، لا بالاستجداء من الملوك، ولا بالتوسل للمحسنين، ولقد حقق الله بعض ما ذكرناه، ألا ترى أنهم فتحوا الأمم شرقاً وغرباً بانحادهم ونالوا من الخيرات فوق ما يتخون، وفي هذه السورة أمر الله المسلمين أن يخصصوا الله بالحمد والعبادة، كما جاء في سورة «البقرة»: إذ أمرهم أن يذكروا الله كذكركم آباءهم أو أشد ذكراً إذا قضوا مناسكهم: إذ قال: ﴿فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا﴾ [الآية: ٢٠٠] فرجع الأمر إلى توجيه العبادة والحمد والذكر لله، وتحريم عبادة المخلوق والخضوع فتوفر الهمم على الأعمال العظيمة، ألا ترى ما قاله النعمان ابن مقرن إلى يزيد جرد ملك الفرس أيام حرب القادسية في زمن عمر رضي الله عنه: «أن نبينا صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نبدي بمن يلينا من الأمم فتدعوهم إلى الإنصاف، فنحن ندعوكم إلى ديننا وهو دين حسن الحسن وقبح القبيح كله، فإن أيتم فأمر من الشر أهون من آخر شر منه الجزية فإن أيتم فالمناجزة» الخ.

وتأمل قول زهرة لرستم قائد جيش الفرس إذ ذاك: «إننا لم نأتكم لطلب الدنيا، إنما طلبنا وهمتنا الآخرة». فقال له رستم: ما دين الإسلام؟ قال: «تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله». قال: وأي شيء أيضاً؟ قال: «إخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله، والناس بنو آدم وحواء إخوة لأب وأم». قال: ما أحسن هذا، ثم دعا رستم قومه فأثفوا من ذلك، ثم طلبوا من سعد بن أبي وقاص رجلاً آخر يكلمهم، فأرسل رعي بن عامر، فلما وصل إلى رستم داس بفرسه على التصارق والبسط والزينة والحريير، وامتنع أن يتزع سلاحه، وأخذ يمزق الوسائد والبسط، ثم ركز رمحه على البسط، وبما قاله: «قد بعثنا الله لنخرج من يشاء من عباده من ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام» الخ. فأعجب بكلامه رستم وخلا بقومه، وقال لهم: هل رأيتم كلاماً أعز وأوضح من هذا؟ فقالوا: معاذ الله أن نميل إلى دين هذا الكلب. ثم أرسل لهم المغيرة بن شعبه، فجلس مع رستم على سريره، فأنزلوه، فقال: «ما أرى قوماً أسفه أحلاماً منكم، إننا معشر العرب لا يستعبد بعضنا بعضاً. وإنني رأيت أن بعضكم أرباب بعض وأن هذا الأمر لا يستقيم فيكم» اهـ.

ألمست ترى أن هذه المحاورات والخطب تتقارب مع ما ذكرناه في فاتحة الكتاب، وأن العبادة والحمد مختصان بالله عز وجل، وأنه هو الذي يطلب منه الإعانة والهداية إلى الصراط السوي، أو لا ترى أن الإسلام كان له في الصدر الأول معنى غير الذي يفهم المسلمون الآن، وأن الأمة الإسلامية اليوم غير أولئك الذين كانوا في القرون الأولى، وإلا فكيف نسمع منهم العدل والمساواة، وأن لا يستعبد بعضهم بعضاً، وأنهم خلفاء الله في أرضه ليعطوا عباده الحرية، فالإسلام إذ ذاك مبني على الفهم والعلم والعقل، فأما الآن فإنه مجرد ظواهر وأعمال لا تصل إلى أعماق القلوب، فلذلك انحطت الأمة الإسلامية اليوم، وقد آن أن ترجع إلى عزها القديم ومجدها العظيم.

الشريعة الإسلامية والنظر في الآفاق وفي الأنفس

قد تبين لك مما ذكرناه أن الحمد والعبادة مختصان بالله، والقرآن طافح بهذه المعاني، وقد ظهرت آثاره في أقوال السلف الصالح كما رأيت، وهكذا كانت أفعالهم وبالشريعة من الحدود والأحكام والبيع والقرض والميراث وأحكام القضاء التي تقوم مقام الجنايات والجنح والمخالفات بل هي أفضل منها في كتب الفقه، حكموا الأمم وهدلوا، فملكوا شرقاً وغرباً، هذا كله بالشريعة، وهي الأحكام الشرعية المعروفة التي تدرس في بلاد الإسلام وآياتها محدودة.

فأما آيات العلوم الكونية، فإنها تبلغ نحو ٧٥٠ آية، كلها في عجائب هذا الكون ومنافعه وغرائبه، والذي أراه أن المسلمين في مستقبل الزمان سيقروون هذه الآيات ويعرفون هذه العجائب، وكما أن الذين قبلنا درسوا الشريعة وأحكموها وحكموا الأمم بها، ثم دالت دولتهم، فهكذا سيكون في هذه الأمة من يرون الكون خلق الله وآياته وعجائبه وحكمه، وقد ذكرها الله في كتابه أكثر مما ذكر من الأحكام الشرعية. والعناية الإلهية توجهت إليها أكثر من توجهها إلى أحكام الفقه، فيدرسون علوم الهيئة، والفلك، والحساب، والهندسة، وعلم المعدن، والنبات، والحيوان، وسائر علوم هذه الدنيا، ويرون أن ذلك من الدين، فيكون علم الدين على قسمين حيث: العلم الأول علم الآفاق والأنفس، أي معرفة العوالم العلوية والسفلية المشروحة في هذا التفسير وعلم النفس. والعلم الثاني، علم الشريعة. فنرى العالم الديني شارحاً النبات والحيوان، والآخر مدير المعمل الكيميائي، وهذا من قوله تعالى: ﴿سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ نَتَّبِعَنَّهُمْ أَنَّهُ أَلْحَقَ أَولَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ [نص: ٥٣] ومن هنا قوله: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾. والعالم علوي وسفلي، والله ربهما والمسلمون خلفاءه في الأرض بالقضاء والعدل بين الناس وبالبحث ومعرفة العوالم، فكما برع آباؤنا في القضاء والحكم بين الناس فلنقم نحن بذلك وندرس علوم العوالم كلها باعتبار أن ديننا يأمرنا به، وإلا فما الفرق بين: ﴿قُلْ أَنْظَرُوا مَاذَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [يونس: ١٠١] وبين قوله: ﴿فَاتَّقُوا كَمَا أَمَرْتُ﴾ [هود: ١١٢] كلاهما أمر، والأمر للوجوب، فإذا نحن قرأنا الأحكام الشرعية وقضينا بها فلنقرأ العجائب الكونية، ولنعمل بها فترقى الزراعة والصناعة والتجارة. وإنني أدعو جميع أمم الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها أن يمعنوا النظر فيما أقول، وإلا فكيف يقول الله تعالى: ﴿يُظْهِرُ عَلَى الدِّينِ حُكْمَهُ﴾ [التوبة: ٣٣] وكيف يظهر على الأديان إلا بهذه المزية، وهي أن الديانات لا تتعرض لعلوم الكائنات، والإسلام يدعو إليها ويأمر بها، وهذه خاصة به لا يشاركه فيها دين من الأديان.

نعلم كل عالم أو ملك أمته جميع العلوم باعتبار أنها من الإسلام كما سيظهر إن شاء الله في هذا التيسير، فإذا أبى المسلمون ما ذكرناه فإني أنفّرهم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، وقد بدت بوادرها من الطائرات القاذفات على القرى، والشيوخ، والصبيان، فمن تكاسل من المسلمين عن هذه العلوم فلا يلوم من إلا نفسه ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغَيِّرُ مَا يُقَرِّبُ خَتْنِي بِقُتُوبِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ﴾ [الرعد: ١١] ألا وإن أرباب المذاهب من شيعة، وسنية، ومالكية، وحنابلة، وحنفية، وشافعية، وزيدية، كان اختلافهم في مسائل من الشريعة المطهرة، فإذا قرؤوا علوم الآفاق التي أرشد إليها القرآن لم يكن بينهم اختلاف فيها، لأنها مكشوفة ظاهرة، والله هو الذي منحهم إياها، فليقرأ المسلمون في الشرق والغرب جميع العلوم التي برع فيها الإفرنج، وهي علوم الأنفس والآفاق، وإذا ذك يرون أن الخلاف بينهم في الشريعة يسير جداً بالنسبة لما اتفقوا فيه.

إلى هذا أدعو جميع المسلمين، والله يهدي إلى سواء الصراط، إن علماءنا السابقين شرحوا هذا في كتبهم ودونوه في دفاترهم، وكن المسلمون كانوا في غلة ساهين، ليقف العالم بين الناس شارحاً لهم جمال الزهر، ويهجه القمر، وبدائع النبات، وغرائب الطب، والمعادن ليضهم غيره، وليكثر من هذا، أو لا يرى علماء الإسلام من سنيين، وشيعيين، ورديين، أن علوم الخلق من العوالم العلوية والسفلية غذاء، وأن علوم الشريعة، وهي الأحكام الفقهية التي صرفوا فيها أعمارهم دواء، وكيف يعيش الإنسان إلا بالغذاء، وهو إذا تعاطى الدواء وحده هلك، بل الغذاء هو الدائم الطلب، أما الدواء فإلما يكون عند انحراف الصحة. فلما أيها المسلمون: اطلبوا علوم الغذاء وعلوم الدواء، أي العلوم الكونية، والعلوم الشرعية، وجميعها يطلبها القرآن، وقد اعتنى بعلوم الغذاء أشد من عنايته بالدواء.

فما لي أراكم عما قدمه الله معرصين، وعلى ما أخره الله عاكفين؟ قدم تربيته للعالمين ورحمته للمخلوقين على العبادة وهداية الصراط المستقيم، كأنه يشوقكم إلى دراسة رحماته، ويأمركم بمعرفة كلماته الكونية، وآياته الرحمانية وعجائبه الحكمية، وبدائعه العظيمة، وما ذرأ من البهجات، وما زوّق من المصنوعات، ولقد ساءني والله ما أرى من إغراض بعض العلماء بالدين عن عجائب الخلق، ولقد كنت أود أن أرى أولئك الذين مرحوا إلى أوروبا بعلم الطبيعة مفرمين، ولعجائب الخليفة مسارعين، ونكني رأيهم منصرفين، إلى الوظائف الوقتية، والأعمال الإدارية، وما رأيت أحداً منهم بالعلوم الكونية مفرماً، فتشابه في بلادنا العلماء الدييون، والشبان الذين هم للكون دارسون، فالأولون على أحكام الفقه مقتصرون وهؤلاء بالوظائف قانعون، ﴿كُلُّ جَزْبٍ مِمَّا لَدَيْهِمْ فَرَجُوبٌ﴾ [المؤمن: ٥٣] إلا قليلاً من الفريقين نالوا حظاً عظيماً ﴿وَقَلِيلٌ مِّنْهُمْ﴾ [ص: ٢٤]، ﴿وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّاكِرُونَ﴾ [سبا: ١٣]

فإذا تأمل المسلمون ما ذكرناه كان حمدهم حقيقة إذا عملوا بمقتضاء، ولما كان كل حمد لا بد له من سبب يستوجه، وقد ذكرنا السبب إجمالاً، وهو الرحمة، وكان الإجمال لا يفني عن التفصيل ذكر الله أهم النعم، وهو أنه مربّي العالمين، فقال: ﴿رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ أي مربّي العوالم كلها ومربيها من حال النقص إلى حال الكمال وغايات النعم، فهو الذي يتعهد النبات بالتنمية، والإنماء، وهكذا الحيوان والإنسان، وكذا العوالم العلوية، وهذه هي التربية التي كان مبدؤها الرحمة، ولأذكرن لك مسائل من التربية:

المسألة الأولى: الذرة

إن المسلمين في أنحاء المعمورة يأكلون الذرة ويشاهدون مرارعتها، وأكثرهم يجهلون ما دبر الله عز وجل فيها، وكيف ربي الحبة الواحدة في «المطر» وهو المسمى «الكوز» عند العامة في بلادنا المصرية وهو مجمع الحب الذي يتكون حوله سطوراً منظمة، لو يعلم المسلمون كيفية تربية الله للحبة الواحدة لعجبوا من صنع ربه، وفهموا كيف يربي الموالم كلها، إن لكل عود من أعواد الذرة ذكوراً في أعلاه وإناثاً في وسطه، أما الذكور، فهو ما يسميه العامة «الكذاب» وهو أغصان بيضاء فيها طلع مخفي عن الناس ذلك الطلع ينزل على ذلك «المطر» الذي هو مجمع الحب، وله خيوط طويلة حريرية حمراء أو بيضاء، تلك الخيوط الدقيقة متقوية من أوسطها ثقباً لا يشعر به الناس، فينزل الطلع من أعلى العود إلى تلك الخيوط التي يسميها العامة في مصر «شرايه» فيدخل ذلك الطلع في التجويف الذي في تلك الخيوط، ويسري حتى يصل إلى محل الأنثى في «المطر» أي محل الحب فتلقح تلك الأنثى فتخرج حبة واحدة بذلك التعبير،

فانظر وتعجب كم في ذلك المطر من حبة، وكيف كان لكل حبة رحم مخصوص ولقح ينزل على ذلك الخيط حتى يصل في التجويف إلى الأم فتحمل بتلك الحبة، ولقد ذكرت هذا في كتابي «جواهر العلوم» وأوضحته أيما إيضاح.

المسألة الثانية: حبة القمح

لقد توجهت إلى مدرسة الزراعة المصرية بالجيزة، فأروني حبة القمح مكبرة مجسمة بشكل الكفري: أي الغلاف الذي في جوفه طلع ذكور النخل، فرأيت أن لكل حبة من حبات السنبلة ثلاثة أغشية ملتصقة حولها، وفي أعلى تلك الأغشية «السفا» جمع سفاة، كأنها أسنة تحمل أكياساً مملوءة طلعاً كطلع النخل، أو كطلع الذرة المتقدم، وهذه الأكياس المحمولة على تلك الأسنة تنزل ذلك الطلع على محل الأنثى، وهي موضع تلك الحبة من السنبلة، ومتى وقع طلع الذكور عليها حملت بتلك الحبة. ألا فليعجب المسلمون من تربية الله مربي العالمين، وكيف كانت عنايته تامة بالحبة الواحدة من الذرة ومن القمح، وكيف جعل لها أنثى وذكر وألف بينهما، وجعل الحبة نتيجة لتلك الحكمة، وكيف يقرأ المسلمون في صلواتهم كل أن إن الله مربي العالمين وأكثرهم يجهلون تربيته، إني لأعجب غاية العجب من أمة يكون منى عبادتها ودينها على معرفة حكمة الله وتربيته، ثم يجيء العرجة فيسقونهم بتلك المعارف الشريفة العالية.

يا أمة الإسلام كيف تقرأ في صلاتنا إن الله رب العالمين، ونحن نجعل تلك التربية في صغيرات الأمور وكبيراتها، وإذا كانت عناية الله قد بهرت وظهرت في حبة ذرة وحبة قمح، فكيف من حبات لبها يزودها الإنسان، وهو أشبه بالبهائم، ألا لا فرق بين الإنسان والحيوان إلا بهذه العلوم، لو كان المدار على الخبز، والماء، والملابس، والزينة، لقال لنا الله: الحمد لله الذي أروانا، أو الذي أشبعنا، أو الذي ألبسنا، أو الذي جاء لنا بولد، أو بمال، بل قال لنا: الذي شمل العالم بالتربية، فكأنه يراودنا أن نكون معكرين علماء، لا أن نأكل كما تأكل الأنعام، ونموت كما يموت الدود، ولو كان المراد أن نعرف الله بأنه مثير ومعاقب على الحسنات والسيئات فقط، لقال لنا: الحمد لله رب الحسنات والسيئات.

إن الله واسع الرحمة، عظيم الهبة، واسع العطايا. فاقصر الوعظ على ذكر الثواب والعقاب قصور معيب. اللهم إني أفرغت جهدي في إيقاظ الأمة، وأثيت ما علي، وإني أسألك أن تعبتني على إتمام هذا التفسير إنك أنت السميع العجيب.

المسألة الثالثة: تربية التمرة في النحلة

ذلك أن النحلة تجذب ما رقت وراق من خلاصة العناصر الأرضية لتغذي بها أجزائها فيرتفع ذلك الغذاء فيغذي جذع النحلة بما غلظ منه، وأما خلاصته فتذهب صاعدة إلى الجريد فيعتذي بها، ويبقى ما هو أنظف من تلك الخلاصة فيرتفع إلى القنوان فيغذي القنويات تلك اللطائف، ثم ما رقت وراق من ذلك يرتفع إلى شماريخ التمر لتغذي به، وترتفع الخلاصة إلى التمرة فتقابلها في أولها تلك التي على قممها المسماة بالقمع، وذلك القمع مصفاة تصفي الغذاء وتأخذ أطفه وتوصله إلى جرم التمرة، وهذه الخلاصة المصفاة يؤخذ ما غلظ منها، فيصير نواة، وما لطيف يكون جرم التمرة لحنو اللذيل، ثم جعل هناك منسوج حريري رقيق صفيق فوق النواة فاصلاً بينها وبين المادة الحلوة لئلا تصل المرارة من النواة إلى ما فوقها فتذهب بالحلاوة، وجعل في شق النواة ذلك الفتيل الطويل ووظيفته إيصال الغذاء إلى سائر أجزاء التمرة.

فتأمل كيف صفي الغذاء سبع مرات حتى وصل إلى ما يأكله الإنسان من التمر والرطب والبسر فتصفية الجذور في الأرض من خلاصة العناصر، ثم جذع النحلة، ثم الجريد، ثم القنويات، ثم الشماريخ، فالمصفاة، فالنواة، فتعجب من تربية الله للتمر والرطب، وكيف راعاها حق رعايتها حتى صارت إلى ما هي عليه الآن من اللذة والمنفعة.

المسألة الرابعة: تربية الله للؤلؤ في البحر، ويسمى الدرّ والجمان

وهو حيوان يعوم على وجه الماء، ثم يهبط في الأعماق، وهو داخل صدف من المواد الكلسية وقوية له من الأخطار، والدر يتكون في لحمه ومن عجيب صنع الله عز وجل أن يجعل هذا الحيوان مخالفاً لما نعرفه من سائر الحيوانات: أن الحيوان يشم بأنف ويأكل ويشرب بفم، ويتنفس بهما، ويمنع المضار عنه بيديه وقرونه وقواه وحصونه وجيوشه. أما حيوان اللؤلؤ فإن له شبكة دقيقة كشبكة الصياد متداخلة عجيبة النسج تكون مصفاة له، فيدخل إلى جوفه الماء والهواء ومواد الغذاء، ويمنع الرمال وغيرها من المصار من الدخول في جوفه، وتحت تلك الشبكات أفواه لكل هم أربع شفاه تقبل الملائم من تلك المواد وتدفع غيره، واللؤلؤ ينشأ من تجمع رمل أو حيوانات ضارة تدخل قسراً الصدفة فيفرز حيوانها مادة لزجة يعطيها بها، ثم تجمد وتتحجر، ومن اللؤلؤ ما هو أصغر من العدسة، ومنه ما هو أكبر من بيضة الحمام، وينبت في خليج فارس وخليج المكسيك وجزيرة سيلان، فتعجب من تربية الله لحبة الدرّة وحبة القمح والتمر والدرّة في البحر التي تتحلى بها الحسان وتيجان الملوك، ألا وإن حليتها في صدور الحكماء، وعلم تربيتها في أفئدة العلماء أبقى أثراً، وأشرف ذكراً، وأرفع مكاناً.

المسألة الخامسة: تربية الجنين في بطن أمه

إن للأجنة عمداً خاصاً يدرس في مدارس العالم الراقي، وهي من التربية الإلهية الداخلة في قوله: ﴿رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾. إن الحيوان المنوي الجاري من الحيوانات التي تعدّ بالآلاف ومئات الآلاف

في الماء المهين يسارع في مجراه عند مصبه حتى يلاقي حيواناً من التي سارعت جارية من ماء الإناث فيلتقيان ويكونان خلية واحدة ثم تكبر بالانقسام ٢، ٤، ٨، ١٦، ٣٢، ٦٤، ١٢٨ وهكذا بطريق المتوالية الهندسية المحتوية على بيوت الشطرنج ذات الأسرار العجيبة في علم الارتماطيقي، وهكذا التكاثر المنتظم السريع بهذه المتوالية يستمر إلى تسعة أشهر ومن عجب أن هذا الانقسام العددي في الخلايا يتبعه نظام مذهش في الأعضاء والشرابين والأوردة والعروق والرباطات واللحم والشحم والظفر والشعر والحواس المدهشة الدقيقة الصنع، عجب وأي عجب. انقسام الخلية المكونة من الحيوان المذكور ومن الحيوان الموث إلى المضاعفات بنظام تام آلفاً مؤلفة يتبعه نظام في الأعضاء، فكان طمر ومخ وماء زجاجي في العين. إن في ذلك لعجباً عجائباً ونظاماً غريباً، حرام على المسلمين أن يجهلوا تربية الله للأجنة في بطون أمهاتها.

حكاية

حكى في أيامنا هذه أن رجلاً أمريكياً أراد أن يستخرج المراح من بيض الدجاج بدون واسطة الدجاجات وحصلها للبيض، فحطرت له أن يجعل البيض في حرارة تضارع الحرارة التي يابها البيض من الدجاجة الحاضنة له، فلما جمع البيض وابتدأ العمل قال له فلاح: يا أيها السيد لا بد لك أن تقلب البيض كل أربع وعشرين ساعة مرة، لأنني رأيت الدجاجة تقلبه هكذا، فسخر منه ذلك العالم، وقال له: إن الدجاجة تقلب البيض لتعطي الجزء الأسفل منه حرارة جسمها الذي حرمت، أما نحن فحرارنا محيطاً بالبيض من جميع جهاته، فأنى يستوي عملنا وعمل الدجاجة؟ ثم استمر في عمله، فلما جاء دور النفوس لم تنفس بيضة واحدة ولم ينل منها فرحاً، فقال: لا بد أن أفعل في المرة الثانية ما أشار به الفلاح، ثم صار يقلبه كما قلته الفلاح، فنفس جميع البيض وخرجت منه أفراخ كثيرة، فطار الخبر في أنحاء المعمورة، وطلب من العلماء تفسير هذه الحادثة، وآخر ما رأوه أن قالوا: إن الفرج حينما يخلق في البيض إذا بقي بدون تحريك انحدرت المواد إلى الجهة السفلى من جسمه فتتمزق أوعيته، فإذا بقيت رأسه لم تحرك مثلاً تمزقت من الأسفل لكثرة المواد في الجهة السفلية، وهكذا بقية الأعضاء. فهذه وأمثالها مما لا يتناهى بدلنا على أننا في حومة الجهالة في وسط بحر لجي من الحكمة لا يصرف قراره ولا يدري منتهاه.

المسألة السادسة: تربية الولد باللبن

خلق الله اللبن في الثدي قبل أن يولد الطفل، وكلما كبر الحنن ازداد اللبن في الثدي حتى إذا ما تم حمله وكانت الولادة دُرّ له لبن مناسب لسه، فكلما كبر سناً اقترب اللبن من طبعه وتناسب مع قوته، حتى إن علماء الطب حرموا أن يرضع حديث الولادة من امرأة قديمة العهد بها، لأن الطفل لا يتحمل لبنها، وقالوا أيضاً: الأولى بكل طفل أمه في الرضاعة، فإن لبنها أنسب له، وذلك من التربية التي تضمنها لفظ: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾، ﴿الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ حَقَّهُ ثُمَّ هَدَى﴾ [طه: ٥٠]. ومن عجب أن العجوز والصغيرة جداً لا تشتهيان ولا يقترب منهما الرجال لحكمة الله عز وجل، لأنهم لا قبل لهما بالحمل ولا الولادة ولا الإرضاع، فهذه الحكمة ناطقة بلسان فصيح قائلة: ما جعل الذكر والأنثى في الإنسان والحيوان إلا للإنتاج، فأما الشهوات واللذات فإنما هي مقدمات ومهدات للنسل.

المسألة السابعة: التربية الطبية

ولنذكر منها قليلاً فنقول: قال الأطباء: مراعاة الصحة أفضل من استعمال الدواء يعني أنك إذا حافظت على جسمك وراعت صحتك ونظمت أغذيتك لم تحتج إلى الدواء. وقالوا: إن جميع الاستفراغات والمسهلات للبدن مثل الصابون للثوب إذا أكثر استعماله أبلأ سريعاً وأكثر المسهلات سمية فائتة إذا لم يعرف القدر المستعمل منها، وربما يحرك المسهل أحلاطاً رديئة كامنة في الجوف فيشور منها علل عظيمة وداء لا دواء له، فترك المسهل والاستفراغات جميعاً أولى وأوفر ما وحد الإنسان سبيلاً إلى السلامة إلا عند الضرورة الملجئة، فيستعمل منها القدر اليسير الأسلم.

وقال الأطباء: متى أمكنك أن تعالج المريض بالفداء فلا تعطه شيئاً من الأدوية، ومتى قدرت أن تعالجه بدواء خفيف مفرد فلا تعالجه بدواء مركب ولا قوي ولا تستعمل الأدوية الغريبة المجهولة ما أمكنك إلا أن يصح لك منها شيء بالتجربة، وإذا مالت شهوة المريض إلى غذاء لا يوافق فاعطه منه اليسير. هذا ما أردت ذكره من تربية الله للناس بعلم الطب الذي لم تراغ أصوله في بلاد الإسلام، والعالم كله لا يزال فيه طعلاً لا يدري ما انتهاء.

المسألة الثامنة: التربية في المدارس والتعليم

إن علم التربية في المدارس يدرس للمدرسين، ولأذكرن لك منه مسألة واحدة، لأنها من تربية الله للعالمين.

اعلم أن الله تعالى خلق المخ وجعله مركز الفكر والخيال والتذكر والحس المشترك والحافظة ومادته سمراء من خارجها بيضاء من داخلها، وقد ربي الله مخ الناس فجعل أذنهم يبلغ مخه نحو ست عشرة أوقية، وأعلاهم وهم النابمون يبلغ المخ فيهم أربعاً وستين أوقية.

وقد تبين لك فيما تقدم أن أجسامنا مركبة من خلايا كثيرة تتكاثر بالانقسام، والمخ منها مركب من آلاف الآلاف من الخلايا الدقيقة، وهذه الخلايا أشكالها صغيرة مستديرة حولها تنوءات صغيرات. فمن عجائب صنع الله عز وجل أن جعل هذه الخلايا لوحاً محفوظاً في الدماغ لما يرد على النفس من السمع والبصر والشم والذوق واللمس. فهناك خلايا مختصة بقبول المحسوسات، فمنها ما هو للسمع، ومنها ما هو للبصر، ومنها ما هو للشم وهكذا، ومنها ما هو للتفكير والتعقل، ومنها ما هو للتذكر، ومنها ما هو للقوة الكتابية والصانعة في اليد، فإذا اختل منها بعض الخلايا تعطلت القوة الكامنة فيها، ولا ينفع فيها التعليم البتة، فلو أن الخلايا المدة لعلم الأعداد فحذت، فإنه لا يمكنه أن يتعلمه. فكأن هذه الخلايا المختلفة المتباينة رياض وغياض يخرج فيها مختلف الزرع والشجر والماكة والآب، ولكل منطقة من مناطق الأرض مزارع خاصة بها كالقطن والنخل، فهكذا هنا في خلايا المخ.

ونتيجة هذه المعرفة في التعليم أن المعلم إذا ألقى الدرس على التلميذ فظرو بصره مكتوباً بخط جميل وسمع نطق المعلم ويطبق به هو وكتبه بخط جميل فهناك تكون آثار أربعة: آثار البصر، وآثار السمع، وآثار النطق، وآثار الكتابة. كل ذلك في المخ، وهناك تكيف الخلايا المختصة بها، ويحصل بينها علاقات فتتمد خلايا النطق بخيوط رقيقة إلى خلايا السمع، وخلايا البصر، وخلايا الكتابة، فتتعاون وتحفظ الكلمة في ذهن التلميذ ويصير الدرس مفهوماً جداً، وإن قصر في بعض هذه كأن قبح

خط الكاتب أو لم يصنع التلميذ أو لم يكتب بيده كان الأثر في العقل ضعيفاً والحفظ ضائعاً. وهذه الخلايا المتصلة المتعاونة معاً لما يسمى «الحس المشترك» الذي يجمع ما تأتي به الحواس ثم تأخذه القوة التخيلية فتحلل فيه وتركب، ثم القوة المفكرة فستنتج، ثم القوة الحافظة فتحفظه وهكذا، فهذه المسألة من علم «البيداجوجيا» وهو فن يعرف به كيفية تربية الناشئين على أكمل وجه، وهو يستمد من علم التشريع وعلم النفس كما رأيت، وهذه التربية داخلية في قوله تعالى: ﴿رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾.

المسألة التاسعة

تربية الله للعقول الكبيرة بعلم المنطق لإدراك العلوم العالية

فتقول: اعلم أن كل حاسة من الحواس الخمس لا يمكنها أن تحكم بما ارتسم فيها ولكن الذي يحكم هو العقل، مثلاً إذا رأى الإنسان سراباً وسط النهار فليست الباصرة محطشة في رؤيته، وإنما المخطئ العكر في استنتاجه، إذ طه ماء، وإنما سبيل المفكرة أن تريض وتنظر حكم القوة اللامسة والقوة الذائقة فإذا لمسه باليد وذاقه باللسان فعرفه ماء، فبها وإلا فلا. وهكذا إذا نظر الإنسان بقوة الباصرة تفاحة مصنوعة من كافور مصبوغة كلون الصراح فورد خبرها إلى التخيلة فالمفكرة، فليس للمفكرة أن تحكم أن طعمها ورائحتها ولمسها مثل التفاحة فلا بد أن تستخير قوة الذائقة والشامة واللامسة، وحينئذ يمكن الحكم عليها بالإثبات أو النفي. هذه من تربية الله للعالمين العقلاء، فإذا سقط الفراش في النار ومات فالعيب على ضعف قوته المفكرة الضئيلة لأنها حكمت على ضوء النار أنه كضوء الشمس وفتت بالقوة الباصرة، وهنا كان يجب أن يحكم القوة اللامسة ليعرف الحار من البارد. وهكذا ترى سائر البشر يذهبون في الدنيا والدين ضحية جهلهم وحكمهم بأحكام مقدماتها ناقصة، وهذا من قوله تعالى: ﴿رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾.

الحمد يكون على مقدار علم الحامد

ألا وإن الحامد كلما كان أعرف بصفات المحمود كان أصدق حمداً، وكلما كان قليل العلم بها كان أقرب إلى الكذب في حمده، ولذلك نجد الناس إذا أرادوا تأييد ميت أو تكريم حي جمعوا من الكتب ما كان له من محمدة، وإذا أرادوا ذماً تقبوا عن الأعمال السيئة، فهكذا هنا لن يعرف المسلمون محامد الله حتى يقرؤوا نظام الطبيعة لأنها أفعاله وآثاره وعجائب صنعه، وهي كتاب التاريخ الذي حفظ لي سجل الدهر، فإذا أراد المسلمون أن يحمدا الله حق حمده فليقرأ عقلاؤهم نظام الطبيعة وليعقلوها وليفهموا دقائق التكوين فلا يتركون علماً إلا درسوه، ولا فناً إلا عرفوه، وحينئذ يحمدون الله حق حمده كما تحمد الأمم رجالها وتمدح شجعانها بذكر مآثرهم التي انتفعوا بها، فإذا قالوا: الحمد لله، كان ذلك على الحقيقة والواقع لا بمجرد اللفظ.

ولعلك تقول: ها أنا ذا قد عرفت أنه لا بد من معرفة نعم الله حتى أكون حامداً له حق حمده بحسب طاقتي البشرية، فما مجامع تلك النعم؟ أقول: كل العلوم مجامع الحمد وسأفصلها لك في التفسير، بل كل ما أشار له القرآن هو ما أثر تربية العالمين التي تستوجب الحمد، ولأذكر لك مجملها فأقول:

معنى العالمين

اعلم أن العالمين جمع عالم، وهو ما سوى الله تعالى والعالم قسمان: عالم علوي، وعالم سفلي.

العالم العلوي

هو الكواكب والشمس والقمر والسيارات وأقمارها، ولا يتنى لك معرفتها إلا بصرب مثل :
 تصوّر امرأة جميلة الصورة طويلة القامة كثيرة الحلبي والخلل مشرقة الوجه، وهذه المرأة قد ولدت عشر
 فتيات وهن أقل منها قامة وحلياً وحللاً وإشراق وجه، وقد أحطن بها كالهالة بالقمر، وأخذن يدرن
 حولها بنسب معلومة ومواقيت محدودة، وكل واحدة من الفتيات العشر ولدت عشر فتيات أقل منها
 قامة وحلياً وحللاً وإشراق وجه، وهن يدرن حولها بنسب محفوظة وأوقات معلومة، ثم كل واحدة
 من هؤلاء ولدت عشر فتيات أقل منها طولاً وجمالاً وإشراق وجه وحلياً وحللاً وهكذا فجيل الأول
 عشر فتيات، والثاني مائة، والثالث ألف، والرابع عشرة آلاف، والعاشر عشرة آلاف ألف ألف «عشرة
 بلايين» وكل جيل أقل مما قبله جمالاً وقامة وحللاً وإشراق وجه وأرقى مما بعده.

فالمرأة الأولى ذات الجمال هي المجرة التي ترى في الليالي المظلمة مستطيلة في السماء كسحابة
 بيضاء لبنية، وهذه أصل جميع الشمس ومنشؤها ومستقرها ومستودعها، وهي شمس لا يعرف
 عددها، بعدت عن الأبصار وتاعدت في الأقطار حتى صغرت في العيون وتضاعت، فصر كل ألف
 ألف ألف منها يكاد يكون ذرة من اللبن في أعين الرائيين، فهذه المجرة فيها هناك على أبعاد لا يتصورها
 العقل أصل الشمس وأمها التي عبرنا عنها بالمرأة الجميلة، وحولها شمس كل شمس حولها
 شمس، وهكذا إلى أن ينقطع الفكر عن التصور ويقف العقل عن التعقل، وآخر هذه الشمس مقابل
 للفتيات اللاتي في الجيل العاشر، وشمسنا كفتاة منهن لا نعرف عدد أترابها من الشمس كما كثر عدد
 فتيات ذلك الجيل.

وإذا نسبت هذه الفتيات في الحسن والقامة والحلي والخلل والإشراق إلى الأم الأولى كانت
 كالقردة بالنسبة إلى الإنسان بل أقل فهكذا نقول في الشمس المضيئة هدنا: إنها بالنسبة إلى الشمس
 الأولى كالقمر بالنسبة للنهار، وفي الحجم كالطبيخة بالنسبة للجبل، وسيأتي في هذا التفسير أن إحدى
 شمس الجوزاء أكبر من شمسنا ٢ مليون مرة، وضوء الشمس بالنسبة لضوئها كضوء الجاحب بالنسبة
 لضوء شمسنا.

وأنت تعلم أن الشمس أكبر من الأرض ألف ألف مرة وثلاثمائة ألف مرة، وفيها من الجمال
 والهاء ما يبهر العقول، إنها ترسل ضوءها على الأرض فينير السبل، ويوضح المسالك، ويفتح الأعين
 فتري الصور المرسومة على سطح الهواء وخلال الأثير جلية واضحة وترسل الحرارة فيجري الماء وينمو
 النبات والحوان والإنسان، وتصبح الأرض مخضرةً باجتماع الماء مع الشمس والعناصر والهواء، ثم
 إن سيرها وانتقالها من مكان إلى مكان بحساب متقن يعرف الناس السنين والحساب فلا يضلون في
 أحوالهم الزراعية والصناعية والمدنية، هذه بعض محاسن الشمس.

وهذه من عجائب جمالها الذي لا نسبة بينه وبين جمال الشمس الأولى، وقد قلنا إن لها نظائر
 تسير معها حول شمس أخرى، وهذه الأخرى لها نظائر وهكذا.

فما مقدار السنة التي تسيرها حول شمس أخرى في الكواكب المسماة بالجلاني على ركبتيه، وربما
 كانت آلاف آلاف من السنين المعلومة فكيف يكون جمال الشمس الأولى ومقدار عظمتها وبعدها،

﴿إِنْ فِي ذَيْبِكَ لَذِكْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ﴾ [الزمر: ٢١]، وهذه الشمس التي هذا وصفها حولها السيارات الثمانية، وهي: نبتون، وأورانوس، وزحل، والمشتري، والمريخ، والأرض، والزهرة، وعطارد.

فأرضنا سيارة تسير حول الشمس، فالشمس أم، والسيارات فتيات حولها كما أنها فتاة لأم قبلها، والأرض قد ولدت القمر، فجري حولها كما أن زحل والمشتري وغيرهما لها أقمار تجري حولها، والأقمار أقل جمالاً وحجماً وبهجة من السيارات، والسيارات أقل من الشمس، والشموس ترتقي طبقاً عن طبق إلى الأم التي في المجرة، وما يقال في هذه المجرة يقال في مجرات أخرى، ﴿وَمَا يَحْكُمُ جُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ﴾ [الدنر: ٣١]، فتلك عرائس في الجوسالرات وجنود مصطفات إلى أن تقف العقول، وهذه الشموس وحركاتها ونظامها لا يتسنى لك معرفتها إلا بعلم العدد والحساب والهندسة وعلم الجبر ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ عَاقِلًا لِّيَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِّ وَالْحِجَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَايِكَ إِلَّا بِأَحْسَنِ مَقْصَلٍ آتَايَتْ بِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ [يوس: ٥].

ولعلك تقول: إنك ما قرأت مسألة الشمس وإنها تدور حول شمس أخرى، وهكذا دائرة بعد دائرة إلى أن ينقطع الفكر ويقف العقل أنك لم تقرأ ذلك إلا من تعاليم الفرجة وهم الذين قالوا إن تلك الشمس أكبر من شمسنا فهل ورد في ديننا ما يؤيد ذلك؟ فقلت: إن دينا لا يمنع ذلك ولا يشبه، وفيه: ﴿وَمَا أَرْبَهُمْ مِنَ الْعَبِيدِ إِلَّا ذِيلاً﴾ [الإسراء: ٨٥]، ﴿وَنَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ [الحل: ٨]، ﴿وَاللَّهُ بِقَدِيرٍ مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [البقرة: ٢١٣]. إلى هنا قد أجملنا الكلام على العالم العلوي.

العالم السفلي

العالم السفلي ما في البحر من مخلوق حي وما على الأرض من معدن ونبات وحيوان وإنسان فأما عالم البحر فقد جعل له العلماء في هذه الأيام علماً مستقلاً ليطلع الناس على غرائبه، وبما قرأناه عنهم أنهم استخرجوا من قاع البحار على بعد أميال حيواناً يعيش في الظلمات في تلك الأصفاة الغائرة وقد وجدوا له آلة للضوء إذا حركها أضاءت ما حولها، وقد خلق لها على جسمها في مقابلة تلك الآلة سطح قائم بزاوية مناسبة متى أشرق النور عكسه ذلك السطح فأبصر ذلك الحيوان المسالك البحرية، فكان ذلك الحيوان لما حرم ضوء الشمس خلقت له في قاع البحار شمس خاصة به يفتحها متى شاء، وأمامها سطح يعكس شعاعها فيرى المسالك والطرق. ﴿فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ﴾ [المؤمن: ١٤]. وفي البحر سمك شفاف سمين طوله نحو ثمانية قراريط، وشحمه أبيض نقي بصيده سكان الأسكا ويجففونه ثم يوقدونه من ذنبه فينير بلهب صاف شديد اللمعان، ومن السمك نوع ببحر الصين إذا أكله الإنسان أخذ يضحك حتى يموت، وهذا السمك يحتص به الوزراء والعظماء إذا حكم عليهم بالإعدام فيشترونه سراً ويه يموتون من الضحك، وحكومة الصين تمنح بيعه.

ومن عجائب البحر اللز والمرجان، ثم من العالم السفلي: عالم المعادن كالذهب والفضة والنحاس والحديد والحارصين والبلاطين والزئبق والمغنيسيا والملح والزنك والرصاص وغيرها، ثم الآثار العلوية من حوادث الجو وتغير الهواء من النور والظلمة والحر والبرد وتصريف السحاب المسخر بين السماء والأرض، ثم الأنهار وما يكون من الغيوم والضباب والطلل والندى والأمطار والرهود والبروق والثلوج والبرد والهالات.

عالم النبات

ومن العالم السفلي عالم النبات، وله علم يعرف به اختلاف أنواعه وأشكاله وألوانه وطعومه وروائح وأوراقه وأزهاره وثماره وجذوبه ويزوره وضموغه ولحاءه وبنية تكوينه ونتاجه وتربيته لأولاده.

عالم الحيوان

وله علم يعرف به صنوفه وأنواعه وأجناسه وسكان البر منه والتراب والهواء والبحر، كالأنعام والحشرات والطيور والسماك ومعرفة تزاوجها ونوالدها ومستقرها ومستودعها، ويتبع ذلك معرفة تشريح الإنسان.

علم التشريح

يعرف به أن أعضاء الإنسان ٢٤٨ عضواً، وتعرف أورده وشرايينه وأعصابه والدورة الدموية والدورة التنفسية والدورة الغذائية والدائرة العقلية والحواس الخمس ونظامها والقوى الخاصة التي في الدماغ، وتقدم الإيماء إليها عند تفسير لفظ ﴿رَبِّ﴾ من ﴿رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾، وهي احسن المشترك والمخيلة والمعرفة والذاكرة والنواهمة. هذه هي بعض العلوم الطبيعية في العوالم السفلية.

وأما العوالم الإلهية فلها علوم خاصة بها تبحث في أمر الملائكة كما ستره في سورة البقرة عند قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَأِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾ [البقرة: ٣٠]، فسيظهر هناك إن شاء الله أن في معنى الخلافة ما يفهم المقام من معرفة الله والملائكة وبهذه العلوم أيضاً تعرف الأمور العامة والمقولات وتقسيم العلوم. انتهى الكلام على العالم السفلي وما بعده.

هذه هي العوالم العلوية والسفلية التي تضمنها لفظ ﴿الْعَالَمِينَ﴾، والله هو المربي لها والمكمل لدواتها، ألا فليعلم المسلمون في مشارق الأرض ومعاربها أنهم لا يحمدون الله حق حمده ولا يشكرونه حق شكره إلا إذا درسوا هذه العلوم كلها وعرفوا ما تفرع عنها وانتفعوا بها ونفعوا الناس بفوائدها، وإذن يحق لهم أن يقولوا: الحمد لله رب العالمين، أما إذا بقوا على جهلهم ولم يعرفوا هذه العوالم ولا نظامها فليعلموا أن حمدهم لفظي وشكرهم ظاهري. ولا ضرب من لك مثلاً: إذا أنت مدحت امرأ في مجلس وكان فيه من هو أعرف به منك وسألك عن بعض صفاته فوجدك بها جاهلاً فإنه لا جرم بقول أنت به جاهل، ثم يشرح صفاته فتقر له بالمضل عليك.

بحكى أنه في زماننا قدم مؤلف عظيم على رجل من رجال الجرائد وكان هو وزوجه لا يتركان مجلساً إلا مدحا هذا المؤلف، ولا مادياً إلا أثني عليه، وهما في كل واحد مدحان ويحمدان صنيع ذلك المؤلف وأنه أحسن إلى أمته وأناها شراً غالباً وفخراً تالفاً، فلما أن حل بساكتهما وهما لم يريا قبل ذلك مرحب به واستبشرا وأكرماه غاية الإكرام. ولما قاما إلى بعض شأنهما، نظر فوجد كتابه لم يفض ختامه ولا يزال ورقه متصلاً غير منفصل دلالة على أنهما لم يقرأ منه حرفاً ولم يعرفا منه كلمة، فلم ودعهما وانصرف أرسل لهما مقصداً ليفهمهما أنه أدرك أن المدح والحمد كانا على جهالة عمياء، وأن الشراء، وانقلب سروره غماً وفرحه حزناً، أفلا يكون نصيب المسلمين من ربهم نصيب ذلك الرجل وزوجته من المؤلف، أفلا يقول الله للمسلمين: أنتم تحمدونني ولكنكم لا تعرفون من صفاتي وأفعالي إلا قليلاً فلا أعطيكم من بعضي على مقدار ما عرفتم، وأخذ يقص أرضاً معاشر المسلمين ويعطيها

للأسم الأخرى التي درست العوالم، الله لم يرسل مقصداً للمسلمين كما أرسل المؤلف، ولكنه أرسل رجلاً وأما قصوا من أرضنا وحرّمونا منها جزءاً وفاقاً، وقد آن أن يرجع مجدنا وبنّغ نجمنا ونعرف ربنا، وأن الأرض يرثها عباده الصالحون. فأرض الجنة يرثها الصالحون لها بالعمل، وأرض الدنيا يرثها الصالحون لها بالعمل، والعمل يتقدمه العلم، فكل أمة أعرف بهذا العالم فهي أحق به وأولى بالفضل وأعرف بالحمد.

أسباب الحمد

زيادة إيضاح لما سبق من قبل فيها

اعلم أن لكل حمد سبباً كما أشرنا إليه آنفاً، فالجائع يقول: الحمد لله الذي عذاني، والظمان يقول: الذي أرواني، والعقير يقول: الذي أغثنني، والجاهل يقول: الذي علمني، وفي القرآن على لسان إبراهيم: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْتِجْلَالَ زَوْجٍ نَاقٍ﴾ [إبراهيم: ٢٩]، وفيه على لسان يوسف: ﴿وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ﴾ [يوسف: ١٠٠]، وهذه الجملة حمد على نعمة الخروج من السجن، ولم شمل أسرة يوسف عليه السلام، وقال الشاعر الجاهلي لما أسلم:

الْحَمْدُ لِلَّهِ إِذْ لَمْ يَأْتِنِي أَجْلِي حَتَّى اخْتَسَيْتُ مِنَ الْإِسْلَامِ سِرّاً

فأما الحمد في هذه السورة فسيببه أن الله مربي جميع العوالم، فإذا قال إبراهيم الخليل: أنا أحمد الله لأنه أعطاني ولدًا أياهم كبري، يقول المسلم في صلاته: أنا أنسي على الله لأنه هو الذي ربي جميع العوالم من العلويات والسفليات. إن إبراهيم يعرف نعمة الله في ابنه، والجائع يعرف نعمة الله في أكله، والمسلم يجب أن يعرف نعمة الله في تربية العوالم، وليس معنى هذا أن يكون جميع المسلمين حكماء فلاسفة، وإنما المراد أن يكون فيهم طائفة تقوم بجميع العلوم كالفرنجة أو أكثر، ألا تراه يقول: ﴿يَا لَكَ نَعْبُدُكَ﴾، ولم يقل: «أعبد» للإشارة إلى أن المقصود الجماعة.

وإذا بقي المسلمون على ما هم عليه من الجهل بنظام الله في العالم فلا حظ لهم من حمد الله وشكره إلا حظ الجائع من النسيم، ولما عزّ الحامدون الحقيقيون الشاكرون العاقلون، قال الله: ﴿وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّاكِرُونَ﴾ [سبأ: ١٣].

سؤال وجوابه

وضرب مثل لحال القرآن بما أبدع الله في العالم

لعلك تقول: مالي أراك تحمل «الفاتحة» ما لا تحتمل، وتدخل فيها من العلوم ما لا يعقل، مع أن الناس يقرؤونها ولا يلحظون ما تذكرون، ويكررونها صباحاً ومساءً ولا يتهيأ لهم ما تصفون، وإنما أنتم تقولون هذا استطراداً لا استنباطاً، وتطويلاً لا تأويلاً، وتعليماً لا تفسيراً، وإكثاراً لا استخراجاً. أقول: على رسلك، وأصغ لما ألقى عليك من مثل أضربه تذكيرة لأولي الألباب: نأمل حال الرجل الزارع وقد استصحب دابته وولده الصغير، ولما وصل إلى الحقل رأى مهندساً للري وعالمًا طبيعيًا وحكيمًا إلهيًا، فهل ترى أن هؤلاء والحقل أمامهم متعقون في الرأي، متحدون في الفكر، كلا، فإن الدابة لا ترى في الحقل إلا حاجتها من البرسيم ليسد جوعتها، والصبي يتعالى عن الدابة فينظر

إلى خضرة البرسيم والمزارع وترنحها يمينا وشمالاً، ويرى بهجة الزهر وجمال منظره وهبوب الرياح عليه، والملاح يتعالى عن ذلك، فينظر في أمر الزرع والحصاد، والمكسب والخسارة، ويرى الأرض، وحساب المزارعين، وما شاكل ذلك، والمهندس يتعالى بنظره إلى نظام الري العام في هذا الجدول وفي سواء من نظائره، ويقارن المصارف والترع ببعضها، ويتسع نطاق عمله حتى يشمل آلافاً من المزارع ليحفظها من العطش، ويحرسها من الهلاك، والعالم الطبيعي أو الزراعي تأمل في العناصر كيف تكون منها النبات وتحللها ويعرف وزنها بالنسبة لبعضها كما سيأتي في سورة النقرة، ثم يتولى عمل المناسبة بينها ويقول: إن السداد يكون على مقدار الحاجة، فكل عنصر قل في الأرض يعتاض عنه بآخر من السداد بوزن معلوم.

ثم إن الحكيم الرباني يتعالى عن هذه الطبقات، فيرى أن هذه النباتات كلها من عناصر أرضية اختلفت طعومها، وروائحها، وأثمارها، ولحاؤها، وأوراقها، وأعمارها، وبلدانها، وطقوسها ومناخها، ومنافعها الطيبة، والعناصر واحدة لا تتجاوز الثمانين عدداً منبثة في الأرض والهواء والماء، ثم إن تلك العناصر ترجع إلى مادة واحدة، وهي الأثير الذي يكون ضوءاً وكهرباء وحرارة. ثم إن الجوهر الفرد الذي كان آخر آراء العلماء فيه أنه مكون من ذرات كهربائية منها الموجبة ومنها السالبة، ولهما نواة حولها ذرات تدور كدوران السيارات حول الشمس، ثم يقول إن هذه كلها مرجعها حكمة وراها وقدره وعلم ودات مدبرة وإله منظم، وإلا فما بالنا نرى نظاماً عالياً وحكمة باهرة، ﴿وَلَوْ أَنِّي رَأَيْتُ رَبِّيَ لَأَكْفُرُ﴾ [النجم ٤٣]. هذه هي النظرات في الحقل فقس عليها نظرات الناس في الفاتحة: إن الفاتحة كلام الله، والحقن وما فيه من الزرع فعل الله، أملا ترى أن تختلف الأنظار في الثاني كما اختلفت في الأول. أولست ترى أن حافظ القرآن الذي لا يعنيه إلا أن يعيش به كالخمار يحمل أسفارا، وكالجاموسة في المثال المتقدم لم يعنها إلا البرسيم، أوليس العامة الذين يفرحون بنفحات القرآن في مآثمهم وأحراسهم، أشبه بالصبي الذي رافقه مناظر النبات وأزهاره، أوليس العابد الذي يخاطب ربه بالفاتحة ويشي عليه ويتجده إليه بقلبه أشبه بصاحب الحقل المقل على تنظيمه أوليس المفسر للقرآن الناظر في معانيه العامة، وهو أرقى من العبد أشبه بالمهندس الناظر في سائر الحقول أولست ترى أن من يعرف هذه العوالم العلوية والسفلية ويدرك نظامها وجمالها ويعرف من كل فن طرفاً أرقى من المفسر وأعلم منه، وأنه أشبه بالرجل الطبيعي أو الزراعي الذي عرف نظام الررع وتركيبه من العناصر، أوليس الذي يحمل الأمة على معرفة سائر العلوم، فتكون راقية ذات مدنية ونظام وسعادة في الدنيا لتحفظ كيائها وتصون بلادها وتستغني عن غيرها وتمتد الأهم بعلمها وصناعاتها، فضلاً عن أنه عرف تلك العلوم، أليس ذلك في مثالنا كالحكيم الرباني في المثال المتقدم الذي وصل إلى الله من طريق الحكمة والعلم

وبهذا فلتفهم قوله صلى الله عليه وسلم: «يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا». فظاهره معلوم للناس والعامة، وحقيقته ما ذكرناه لك. ألا إنما ذلك العالم العظيم والملوك الكبير في الإسلام الذي يحملهم على معرفة العلوم والصناعات ليحفظوا مدينتهم وقيموها، الوزن بالقسط ويكونوا خلفاء الله في الأرض في المثال الثاني، وذلك الحكيم العظيم الرباني في المثال الأول

الذي أدرك سر الحقيقة بقدر طاقته ، هذان وأمثالهما هم أولياء الله وخلفاؤه في الأرض وخلفاء أنبيائه . فلمثل هذا فليعمل العاملون ، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون . هؤلاء هم الذين يكونون في أعلى الجنة . وقد تركوا أدناها للجهلاء كما في الحديث : «وعليون لأولي الألباب» فالجنة مفتاحها المعارف وفاتحة الكتاب فاتحة المعارف ، وما يعقلها إلا العالمون .

ها أنا ذا قد أبست العوالم التي تولى الله تربيتها وترقيتها ، وأنت تعلم أن التربية يعوزها أمران : الرحمة والشفقة ، فإذا لم تكن رحمة أو عدم الجزاء والمكافأة بالإحسان والإساءة كانت التربية ناقصة ، ولقد جعل الله الأم أقرب إلى الرحمة والأب أقرب إلى الشدة والمجازاة ، فإذا فقد أحدهما ساءت التربية فأشار إلى الأول بقوله : ﴿الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ وإلى الثاني بقوله : ﴿مَلِكُ يَوْمِ الدِّينِ﴾ أعني مالك الأمر في يوم الجزاء ، أما الرحمة فقد عرفتها فيما تقدم ، وأما الجزاء فإنه تابع للأعمال كما قال تعالى : ﴿أَن تَجْعَلُ الْمُتَسَلِّمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ﴾ [المؤمن ٢٥-٢٦] ألا ترى أن الرجل الكاسل يصيبه المرض والفقر ويزدرية الناس ، وهكذا من يكره الناس أو يؤذيه ، وترى حكومات الأرض قاطبة نصبت القضاة ، وأقامت الجند ، وجعلت لها دوراً للحبس ، وأخرى لإكرام الوافدين من الأقطار ، ووصفت القوانين والحدود ، وذلك سائر على نظام في مشارق الأرض ومغاربها ، ولما كان القانون البشري يلحقه الخطأ لخلل فيه أو لضلال القضاة والحكام أو جهلهم ، جعل الله الجزاء الأولي يوم القيامة ، لتجزي كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون ، فإله عز وجل مالك جميع الأمور محيط بالخلق في الدنيا والآخرة ، يثيب الطائعين والعاملين ، ويقهر العاصين والكاسلين ويذل الباغين ، إما في الدنيا وإما في الآخرة ، وإما فيهما معاً ، وبهذا تمت التربية ونظم العالم .

إن هذه الصفات التي حصرت الرحمة والملك في ذات الله وأنه هو المربي للعوالم كلها ، المالك لها محصر قلب القارئ والمصلي والذاكر في الله تعالى ، وتجعل الحمد خاصاً به ، فجميع المحامد التي يفوق بها الناس للمحسنين راجعة إليه ، لأنه المحسن الحقيقي ، وفوق الحمد يختص بالعبادة التي هي غاية الخضوع ، ومنه طريق معبد : أي مذلل ، فكان القارئ يقول : يا من اتصف بهذه الصفات التي يمتاز بها عما عداه ﴿إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ ، أي نخضعك بالعبادة والخضوع فضلاً عن الحمد ، فالنصف الأول من السورة أحضر في قلب القارئ الصفات المميزة للربوبية ، فلما تمثلت في ذهنه تلك العظمة صارت كأنها مشاهدة أمامه ، فالتفت عن الغيبة إلى الخطاب ، وكأنه يشاهده ويراه ، وفي الحديث : «اعبد الله كأنك تراه» ولن يكون ذلك إلا باستحضار صفاته العالية في قلبه .

والى هنا وصل القارئ إلى آخر درجات التقرب ، وهو الخضوع والتذلل كما في قوله تعالى : ﴿وَأَسْجُدْ وَاقْتَرِبْ﴾ [المعل ١٩] فلم يبق بعدها إلا السؤال والطلب من المقرب إليه ، فقال : ﴿وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ في أمورنا الدنيوية والأخروية ، كالصحة والغنى والمال والولد ، وأهم الحاجات أداء العبادات والهداية إلى الصراط المستقيم ، فكانه يقول : نحن نعبدك ولن نقدر على أداء العبادات إلا إذا أعنتنا ، ولما طلب العبد الاستعانة بالله ، كأنه قيل له : ما أهم ما نستعين فيه . فقال العبد : ﴿أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ ، والهداية دلالة بلطف ، وهي على أقسام :

الأول : هداية الغريزة التي اهتدى بها الحيوان في غدوه ورواحه ، والطفل لرصاع أمه ، والنحل لبناء المسدات التي يجمع فيها العسل بنظام يحار فيه المهندسون .

الثاني : هداية العقلاء الأولية بأن يميزوا بين الحسن والقبيح والجمال وضده وتعرف الأوليات ومبادئ لعقول التي يرجع إليها في العلوم ، مثل الكل أعظم من الجزء ، والضدان لا يجتمعان .

الثالث : معرفة العلوم وفهمها والتصرف في أصولها وفروعها .

والرابع : الملكة الراسخة بحيث تحضر العلوم والمسائل التي عرفت أنى شاء العارف ، ويتبع ذلك قوة التصرف والحدق في الأمور والإلهامات وسداد الرأي والوحي الخاص بالأنبياء ، والمراد بالهداية هنا هذا الأخير وما قبله .

فإما أن يقال أدمننا على الهداية ، وإما أن يقال زدنا في مراتبها ليرتقي إلى أعلاها وننال الزلفى لديك والقرى . ويقرب من هذا قوله تعالى : ﴿ تَتَابَعْنَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنْ تَشْقُوا أَنَّكُمْ فُرْقَانًا وَنُكَفِّرُ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ ﴾ [أعدا ٢٩] . والمراد بالعرقان نور يقذفه الله في قلب العبد يفرق به بين الحق والباطل ، والصراط المستقيم هو الطريق المستوي ، وهو مثله في التذكير والتأنيث ، ثم أهان ذلك الصراط فقال : ﴿ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ﴾ من البين والصديقين والشهداء والصالحين وهم عظماء كل أمة وأشرفها ، أو الذين أنعمت عليهم من الأمم وهم المسلمون ﴿ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ ﴾ وهم اليهود ، ﴿ وَلَا الضَّالِّينَ ﴾ وهم النصارى .

وتبانه أن يقال : إن الصراط المستقيم يراد به هنا الطريق الوسط ، وهو في علوم الأخلاق : العفة التي هي وسط بين الوقوع في الشهوات والفسق والفجور ، وبين الجود والبخل والإمساك والشح . والشجاعة : وهي وسط بين التهور والطيش والظلم وبين الجبن والخوف والحزن والجزع وأمثالها . والحكمة : وهي الوسط بين الجهل والغباوة والبلادة ، وبين المكر والخداع ، والاحتياح والطيش في الآراء . والعدل : وهو المساواة بين هذه الأمور .

وقد فرغ العلماء على هذه الأربع فروها شتى تربو على المائة ، وكلها داخلية في الصراط المستقيم وهو الوسط وما جاوز الوسط ، فإما إلى زيادة فهو التهور والطيش والتذير وما أشبهها ، وإما إلى نقص كالجبن والبخل والخوف وما أشبهها ، والمسلمون وسط في أمر سيدنا عيسى عليه السلام إذ يعتقدون نبوته

أما اليهود فإنهم قد غضب الله عليهم لأنهم جعلوه ابن زانية . وأما النصارى فإنهم أفرطوا في اعتقادهم وجاوزوا الحد في دينهم وغلوا في أمر المسيح فقالوا : إنه إله ، فهؤلاء هم الضالون في أمر عيسى فاعتقد المسلمون صراط مستقيم ، واعتقاد اليهود تمريط ، واعتقاد النصارى إفراط ، أي : مجاوزة الحد . وقد قلنا إن الحكمة وسط فلا تفالي كما قالت النصارى ، ولا جمود وإنكار كما قلت اليهود ، ولقد ورد تفسير الصراط الخ بهذا المعنى مرفوعاً إلى النبي ﷺ : وهذا الذي قلناه توجيهه ، وكأنه عليه الصلاة والسلام أراد بذلك ضرب مثل للصراط المستقيم ، وإلا فهذا الوسط في الاعتقاد في مسألة المسيح بمائله مسائل كثيرة كالكرم والشجاعة والعفة والصدق كما تقدم . فافهم .

وقوله: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ﴾ بدل من ﴿الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ﴾، و﴿لَا﴾ في قوله: ﴿وَلَا الضَّالِّينَ﴾ للتأكيد. «آمين»: اسم للفعل الذي هو استجب، وليس من القرآن بالاتفاق، ولكن يسن ختم السورة به.

واعلم أن النعم إما مال، وإما أصحاب وأهل وأعوان، وإما صحة بدن، وإما عقل وحكمة وصدق روية، وكل نعمة مقدمة لما بعدها، فأعلاها العقل والحكمة، وأدناها المال الذي لا بد منه لحفظ الثلاثة بعده من الأصحاب والصحة والعقل، والمراد بالنعمة هنا أعلاها التي تقوى وتبقى بما قبلها.

وقد يراد بالمنعم عليهم المطيعون، وبالمغضوب عليهم العصاة، وبالضالين الجهال. واعلم أن المنعم عليهم هم الأنبياء وورثتهم والمخلصون من بني آدم، وهم الذين نصبوا أنفسهم لهداية الناس وإرشادهم. وكانهم آباء والناس أباؤهم وينسبون بالله في أفعالهم وأقوالهم ويقودون الأمم إلى سبيل الرشاد ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقال: إن غاية الحكمة حب الله، فيعرفون نظام العالم وحكمة الخالق ويتركون آثاراً في البرايا ويتحملون ما ينالهم من الآلام في سبيل إسعاد الأمم، فينالون أجرهم مرتين فهم في الآخرة مكرمون، وفي الدنيا مذكورون بالثناء والإكرام، تشتاق إليهم النفوس، وتحن إليهم القلوب، وتطمئن إليهم الأفئدة، وتذكرهم الأجيال.

وأضرب لك مثلين: الأول ما جاء في القرآن في سورة «الصفات»، فانظر كيف ابتدأها بذكر أهل الجنة والنار وتوبيخهم، فقال: ﴿وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأُولِينَ﴾ [الصفات: ٧١] وأقام عليهم الحجة فقال: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُدْرِكِينَ﴾ [الصفات: ٧٢] وأخذ يذكرهم بالثناء واحداً واحداً فذكر نوحاً بالثناء ولما انتهى من القصة قال: ﴿سَلَّمْتُ عَلَى نُوحٍ فِي الْغُلِيِّينَ﴾ [الصفات: ٧٩]، ثم ذكر إبراهيم وتاريخه وما لقي من المحن في قومه، وختمها بقوله: ﴿سَلَّمْتُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ﴾ [٢١] كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ [الصفات: ١٠٩-١١٠]، ثم ذكر موسى وهارون ونجاتهما من فرعون وقومه، ثم ختمها بقوله: ﴿سَلَّمْتُ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ﴾ [٢٢] إِذَا كُنَّا بِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ [الصفات: ١٢٠-١٢١]، ثم ذكر إلياس وكيف كان يدعو قومه وختمها بقوله: ﴿وَتَرَكْنَاهُ عَلَى الْأَجْرَيْنِ﴾ [٢٣] سَلَّمْتُ عَلَى إِيَّاكُمَا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ [الصفات: ١٢٩-١٣١] ثم ذكر لوطاً ونجاته ويونس وختم السورة بقوله: ﴿سَبَّحْتَ رَبَّكَ رَبَّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ﴾ [٢٤] وَسَلَّمْتُ عَلَى الْمُرْسَلِينَ [٢٥] وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّهِ الْغُلِيِّينَ [الصفات: ١٨٠-١٨٢].

فانظر كيف ذكر المرسلين بالثناء فمن كان منهم أقوى عزماً وأطول بلاء، قال فيه: ﴿وَتَرَكْنَاهُ عَلَى الْأَجْرَيْنِ﴾ [٢٣] سَلَّمْتُ عَلَى [الصفات: ١٠٨-١٠٩] فلان، فكان الله عز وجل يجعل الثناء الباقي في الأعتاب للمجاهدين الأبطال من المكافآت للفضلاء.

وهذا هو الذي ينبغي أن يكون في أمة الإسلام. يعلمنا الله بهذا أن نعلن فضل المضلاء، وعلم العلماء، وحكمة الحكماء، وجهاد الأبطال، ونشر فضائلهم ليقلدتهم من بعدهم وليؤخذ عنهم كما تفعل الأمم الغربية اليوم بكل مشهور الفضل ولو كان سفيه النفس سيئ الخلق ضيق الفطنة، ويذكرون علمه ليقندي به الناشئون.

ولعلك تقول : ما للفاتحة ولسورة الصافات ؟ أقول : على رسلك إن الفاتحة تسمى أم الكتاب ، والمنعم عليهم والمغضوب عليهم ورد ذكرهم في القرآن ، فهل هذه القصص واردة لغير غرض أم للهو واللعب ، أم مجرد الحكاية ؟ كلا ، فالمنعم عليهم ، مثي عليهم ، والمغضوب عليهم ، مذمومون ، وليس للمسلمين أن يعيشوا خامدين جامدين أمام القرآن والأمة الغربية ، فعليهم أن يتبعوا القرآن ، فمعن وأوه يبدل مهجته في خدمة الأمة ، أو ينشر العلم أو يضحى ماله ، فليرفعوا قدره ، بهذا أمرهم الله ، وإلا فكيف يقول في سورة أخرى : ﴿ وَذَكِّرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ ﴾ [مريم : ٤١] ، ﴿ وَذَكِّرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ ﴾ [مريم : ٥٤] ، ويقول : ﴿ وَذَكِّرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا ﴾ [مريم : ٥١] ، ﴿ وَذَكِّرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ ﴾ [مريم : ١٦] أليس هذا أمراً بذكر الفضلاء المخلصين ونشر محاسنهم . فليقم بذلك المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها وإلا فليبقوا جامدين جاهلين . إلى هنا انتهى المثل الأول للمنعم عليهم .

المثل الثاني : ما قرأناه في كتب المتقدمين عن اليونان أن «سولون» الحكيم المولود سنة ٦٤٠ ق . م المائت سنة ٥٥٩ ق . م لما خرج من أثينا مغاصباً لقومه إذ عصوا بصيخته أرسل إليه الملك «كريبوس» خطاباً ، فلما قدم عليه حقر ما رآه من الرينة والزخرف ، فقال له الملك : من أسعد الناس في نظرك ؟ فقال له : الملك طيلوس كان محباً إلى أهل أثينا مسبباً النعم عليهم ، فلما أن مات حزّنوا عليه كلهم أجمعون ، فتعجب كريبوس من سولون وقال : فمن بعده ؟ قال : أخوان شابان كانا شجاعين أكرما أمهما ، ولقد كانت تغدو كل يوم للصلاة في المسجد ، فانفق أن سائق العربى لم يوافها يوماً فجرح الأخوان عربتها بدل الثورين فدعت الله لهما فعاشا قريبي العين وأحبهما الناس حباً جماً ، ولما ماتا حزّن عليهما أهل أثينا ، فقال الملك : أهلاً تعدّني سعيداً يا سولون ؟ فقال : أنت أسعد من كثير من الناس ، ولكن انتظر العاقبة ، فعضب الملك من سولون وأبعده ثم دارت رحى الحرب بين الملك وبين ملك المعجم فوق كريبوس في الأسر ، فأمر بإحراقه وأوقدت النار ، فصاح كريبوس : سولون سولون ، فسأل فيروس ملك المعجم ما معنى هذا ؟ فقصر عليه القصص ، فرق قلب فيروس وأنعم عليه وواساه .

ولما ذكرت هذا المثل ليعلم المسلمون في أقاصي الأرض أن الذين أنعم الله عليهم بحب الإخوان والصبر على أذاهم ، والزهد في الدنيا ، ونشر الفصيلة والعلم بمدوحون على كل لسان أينما كانوا ، وأولئك المنعم عليهم شמוש وأقمار ، فانظر كيف ذكر سولون أن السعيد هو الملك طيلوس ، لأن أهل أثينا حزّنوا عليه لعموم نفعه لهم ، وأن الشابين اللذين أكرما أمهما أحبهما الناس ، ولما ماتا حزّنوا عليهم لأن المحسنين محبوبون ، والنفوس الشريفة يشرق ضوءها في الأرض ، وتلك النفوس العالية إنما جاءت إلى الأرض لتحرس أهلها وتخلصهم ، فإذا ما أدوا ما خلقوا له سارت بذكرهم الركن ، فما أجمل العلم وما أجمل الحكمة .

الفاتحة أم القرآن

هذه السورة تسمى فاتحة الكتاب ، وتسمى سورة الحمد ، وتسمى أم القرآن وأم الكتاب والسيح المثاني ، لأنها تنبئ في كل صلاة ، وتسمى الوافية والكافية .

ولقد يعجب القارئ من تسميتها بأمر القرآن وبأمر الكتاب وبالكافية وبالواقية، وكيف تقرأ في كل صلاة، فليعلم ذو اللب أن الذي يتلى على اللسان دائماً، ويتلوه الجاهل والعالم سراً وجهرًا، يصبح في أنفس التالين من المألوفات التي لا يسعى إلى شيء وراءها، وتصبح كالسمع والبصر والعقل والجسم الإنساني عند الجهلاء، فالتناس لما رأوا أجسامهم والأنهار والسماء والأرض، لم يظنوا فيها عجائب ولا غرائب لأنها مكشوفة أمامهم معروضة كل حين، كالعالم في بلده والنبي في قريته، فهكذا فاتحة الكتاب يقرأها المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها وأكثرهم جاهلون لا يعقلون، ولذلك داستنا الفريضة فقتلت أبناءنا واستحيت نساءنا ونحن في غفلة معرضون.

واعلم أن العلماء هم الذين يعرفون أسرار الأشياء، فعالم النبات وعالم الطب يعقلان حكم النبات وعجائب الجسم، فكل ذلك هنا المفكرون في القرآن الدارسون للعلوم حديثها وقديمها هم الذين يعقلون الفاتحة وعلومها. فاعلم أن الفاتحة تشتمل على الإشارات لجميع ما ورد في القرآن، والذي ورد في القرآن عشرة علوم عامة كما قاله الغزالي، وكل علم تحت علوم:

الأول: معرفة ذات الله.

الثاني: معرفة صفاته. فأما الذات فبالتقديس والتزيه فهو الذي ليس كمثله شيء، وأما الصفات فإنه قادر ومريد وعالم وحي وسميع الخ.

الثالث: أنه خالق العالم ومبدعه وهو الذي رفع السماوات ووسط الأرض.

الرابع: ذكر المعاد من الجنة والنار والثواب والعقاب.

الخامس والسادس: ذكر الصراط المستقيم وترك الأفعال المخزية والأخلاق المزرية، وبالتحلي بفضائل الأعمال والأخلاق الشريفة ونشر العصيلة.

السابع: ذكر المنعم عليهم ومدحهم والثناء عليهم.

الثامن: ذكر الظالمين والطاغين والكافرين.

التاسع: ذكر محاجة الكفار.

العاشر: ذكر حدود الأحكام. هذه هي العلوم التي ورد ذكرها في القرآن، والفاتحة قد اشتملت على ثمانية منها على رأي الإمام الغزالي:

الأول: ذات الله تعالى في قوله: ﴿بِسْمِ اللَّهِ﴾.

الثاني: الصفات بذكر: ﴿الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ ﴿مَلِكٍ يَوْمَ الدِّينِ﴾ فإن الرحمة والملوك يستلزمان القدوة والإرادة والعلم، وهي من الصفات الواردة في أكثر سور القرآن كقوله: ﴿أَتْلُوهُنَّ﴾ ﴿أَلْقُدُّوسُ أَلْقُدُّوسُ أَلْقُدُّوسُ﴾ [الحشر: ٢٣] الخ.

الثالث: علم الأفعال، وهو العلم الذي أشرت إليه فيما تقدم، المتدرج في قوله: ﴿رَبِّ أَلْعَلَّيْ﴾ المنطوي تحت أكثر العلوم، وقلت إن العالم قسمان علوي وسفلي ودخل فيهما أكثر العلوم لأنها كلها أفعال الله تعالى الداخلة في آثار رحمته وتربيته للعالمين. ونقول الآن أيضاً فوق ما تقدم أن العلوم الرياضية والعلوم الطبيعية اللتين دخلتا في تربية العالمين يلحقهما صناعات كثيرة، فمنها

علم «البنكومات» آلات قياس الزمن كالساعات المعروفة، وعلم جرّ الأثقال، كقطر السكك الحديدية، وعلم إنباط المياه، وعلم الآلات الحربية كالمجانيق وغيرها، والغازات الخائفة الموقظة للأمم القائمة، فأبقت أهل الشرق من سباتهم. وهذا من عجائب التربة، وكالمدافع العتاة بالغاقلين، وعلم المرايا المحرقة، وعلم عقود الأبنية لتنفيذ المساكن وشق الأنهار، وعلم المناظر لمعرفة أشكالها وأوضاعها، وعلم مراكز الثقال، وعلم المساحة، وعلم الطب، وعلم الزراعة. وهذا الأخيران يتبعان علوم الطبيعة وأما ما قبلهما فمن الرياضيات تنفرع، وكلها داخلة في تربية العالمين.

واعلم أن جميع الصناعات ما كان منها وما يكون ترجع إلى هذه الموجودات، فإذا رأيت النجار والحداد والحراط والزجاج والخواصري والصيرفي، فاعلم أن الأول تابع لعلم اسات، لأن عمله في الخشب. والثاني لعلم المعادن لأنه في الحديد. والثالث في النبات كالأول. والرابع في المعدن لأنه في الزجاج والزجاج رمل مخلوط ببعض المعادن. والخامس والسادس في الجوهر المستخرج من الصدف، والسادس في الذهب والفضة، هذا ما أردت ذكره في العلم الثالث، وهو علم الأفعال، وقد دخل تحته أكثر العلوم والصناعات.

العلم الرابع: ذكر المعاد وفيه الجنة والنار والنعيم والجحيم والثواب والعقاب، والقرآن طالع بذلك، وهو هنا في قوله: ﴿مَنْ لَكَ بِذُنُوبٍ أَلَيْسَ﴾.

العلم الخامس والسادس: ﴿الْقِرَاطُ الْمُنْتَقِمُ﴾ وهو قسمان: الأول: ترك الضلال والفسوق والعصيان كالكلب والخيانة والزنا. والثاني: التحلي بالطاعات كالكرم والعلم والمساعدة ونشر العلم وما أشبه ذلك.

العلم السابع: قصص الأنبياء والصالحين والمؤمنين والفضلاء، وهو داخل في قوله: ﴿الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ﴾.

العلم الثامن: قصص المعصوب عليهم والصالحين، وفي القرآن كثير من قصص العاوين وتاريخ أعمالهم التي أورثتهم البوار والخسار. هذه هي العلوم التي اشتمل عليها القرآن، ودخلت في ضمن العائنة

فهل إذا سميت أم القرآن، أو الكافية، أو الوافية، لا تكون بذلك حرية؟ بلى، فالعائنة أم القرآن بما ينشأ، ككافية بما أبرزناه واقية كما قررناه، فتعجب من المسلمين. واعلم أن القرآن أشبه بضوء الشمس الذي يجري في الجو ولا يظهر إلا على سطح الأرض أو على جسم قابل، فأما الهواء فإنه لا يعكس ضوءها ولا يراه الطائر في جو السماء. كذلك الأفئدة الخالية من العلم والحكمة يمر بها القرآن وأم القرآن، ولا تشعر بمعانيها والضوء المشرق فيها، وهم يقرؤونها صباح مساء، كذلك الطائر في الجو، السائح في مخارقه، حتى إذا قرأ القرآن من يعرفه فهمه حق فهمه. واعلم أن هذا الرمان هو الصالح لظهور المقصود من القرآن في بلاد الإسلام، ﴿وَلْيَصْرَحْ أَتَى أَتَى لِقَوْمٍ غَرِيبٍ﴾ [الحج: ١٠].

ولم يبق من العلوم التي في القرآن إلا محاجة الكفار ويقوم مقامه علم التوحيد، وعلم الأحكام الفقهية التي يقصد بها حفظ النظام الاجتماعي للأمة، وإنما احتيج لهدى العلماء لحفظ العقائد ولحفظ

نظام المجموع، ثم إن هذا التقسيم الأخير مستمدة أصوله من كلام الإمام الغزالي مع زيادة وتصرف، ومن هذا تعلم أن علم ذات الله تعالى وصفاته وأفعاله، وهي العلوم المعروفة اليوم، والصناعات مقدّعات على علم الفقه وعلم التوحيد، والأمم الإسلامية اليوم أحوج إلى معرفة الكائنات لمعرفة الله تعالى، وليقال لهم في الدنيا ليزاحموا الأمم الغربية، وهي أهم من معرفة علم الفقه وعلم التوحيد، وجميع هذه العلوم فرض كفاية، ولكن الفقه والتوحيد لم يظهرأ ظهوراً جلياً في الفاتحة، اللهم إلا في العادات، أما الفقه فيما عدا ذلك، فلم تشتمل عليه، والمسلمون يجب عليهم النبوغ في علوم الكائنات لعناية القرآن بها والفاتحة خصوصاً لدخولها ضمن تربية العالمين.

فإذا سمعت قول القائل: إن سرّ القرآن في الفاتحة، وقرأت الحديث المتقدّم، وهو قوله عليه الصلاة والسلام لأبي: «ألا أخبرك بسورة لم ينزل في التوراة والإنجيل مثلها»، ثم قال: هي فاتحة الكتاب، وهي السبع المثاني والقرآن العظيم، ثم قرأت ما كتبه يامعان أدركت السر المنصون وتجلت لك عظمة الفاتحة، وعرفت معنى قوله صلى الله عليه وسلم في الفاتحة: «إنها القرآن العظيم»، وعسى أن يكون فتح لك باب قولهم: سرّ القرآن في الفاتحة، فمن هذا الطريق فلتسر، ولتعلم أن ما كتبه شذرة مما نعلمه، ثم ما نعلمه ذرة من علم العلماء، ثم علم العلماء ذرة من علم الله عز وجل، فتعجب للنبوة وحكمتها وعلمها الواسع.

إن هذا يفتح لك أبواباً تدخل منها إلى سر عظمة الفاتحة، وسرها أنها سبع آيات تؤدي معنى ست آلاف آية، وهي جملة القرآن كله تقريباً، ثم إن خروج الفقه والتوحيد من ضمن الفاتحة هو رأي الإمام الغزالي، ولكن عسى أن يكونا ضمن الصراط المستقيم أو التربية للعالمين ولو بطريق التبعية فتأمل فيما كتبه فمضى أنك في غرضه تلقاه، هذا ما فتح الله به وأردت إثباته في تفسير الفاتحة، ﴿وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [البقرة: ٢١٣].

مقارنة فاتحة الكتاب بفوائح البلاء وأصحاب المملقات

لقد سبق الكلام على ما في الفاتحة من الإشارة إلى العلوم وما تضمنت من الحكمة، فلنذكر الآن لمدة مما تضمنت من البلاغة لتكون تذكراً وتبصرة للذي لب، وإنما قدمنا الكلام في العلوم لأنها أعم وأهم وأدعى إلى رقي الأمم الإسلامية وأدنى إلى حاجتها وأقرب إلى سعادتها. فنقول:

تأمل أيها العاقل الفطن، وانظر بعقلك وإياك التقليد، بل ليكن نظرك عقيداً وفهمك نفسياً، واحذر أن تكون [مُعة]، فما أنا ذا سأتلو عليك من أقوال الشعراء فوائح المملقات وما شاكلها لتفارق بصفاء ذهنك، ونور عقلك، وصادق سريرتك، بينها وبين فاتحة الكتاب لتعرف الفرق بين كلام الروحي وكلام الشعراء الذين كان لهم القدر المعلى في سوق عكاظ وذو المجنة وذو الجباز، وهم الخافضون الرافعون بذهمهم ومدحهم، كامرئ القيس، وطرفة بن العبد، وزهير بن أبي سلمى، وليد بن ربيعة، ومن هلى شاكتهم، عن طاطأت لهم الروس، وخلا لهم الحوا، وخشعت لهم الأصوات، وذلت لهم الرقاب، وكانوا شמוש الجماعات وسادات الشعراء

إن لدوحي لمة ظاهرة وعلامة ينة، ألا ترى أنه ينحو منحى الأمور العامة، ويتعالى عن الحزنيات ومحقرات المقاصد، فأما كلام الشعراء في فوائدهم فهناك مقال امرئ القيس بن حجر بن حارث إذ ابتدأ قصيدته المعلقة، وهي فاتحته، فوصف أنه بكى واستبكى على حبيبته ومنزلها الذي يسقط اللوى بين الأماكن الأربعة، وهي الدخول وحومل وتوضيح والمقراة، فقال:

قَبَا نَبْلِكَ مِنْ ذِكْرِي حَبِيبٍ وَمَنْزِلٍ بِسِقْطِ اللَّوَى بَيْنَ الدَّخُولِ فَحَوْمَلٍ
فَتَوْصِيحٍ فَالْعِقْرَاءِ لَمْ يَغْفُ رَسْمُهَا لِمَا نَسَجَتْهَا مِنْ جَنُوبٍ وَشَمَالٍ

وطرفة بن العبد بن سفيان كانت فاتحة قصيدته أن قال إن خولة محبوتي لم يبق لها إلا آثار اندهار الخفية التي صارت كآثار الوشم في ظاهر اليد، وهذه الآثار في موضع، وهو برقة نهد، وهي مكان لبني دارم، إذ قال:

لِخَوْلَةٍ أَطْلَالَ بِرُقَّةٍ نُهْدٍ تَلُوحُ كَبَائِي الْوَشْمِ فِي ظَاهِرِ الْيَدِ
وزهير بن أبي سلمى من الطبقة الأولى من شعراء الجاهلية كانت فاتحة قصيدته أن قال:

أَمِنْ أَمْ أَرْقَى دِمْنَةً لَمْ تَكَلِّمْ بِحَوْمَانَةِ الدَّرَجِ قَالَتْ مُتَلَمِّمٌ

أم أولى: كنية محبوتيه، والدمنة: آثار الديار وما فيها من البحر والرماد وغيرها، والحومانة: ما غلظ من الأرض، والدراج والمتلمم: موضعان من العالبة. يقول: هل من منازل محبوتي أم أولى تلك الدمنة التي سألتها فلم تجبني.

ولبيد بن ربيعة العامري من الطبقة الثانية من شعراء الجاهلية، كانت فاتحة قصيدته أن قال: اندرست ديار محبوتي، وهي ما تحمل فيه وتقيم، وهي المكان الذي يسمى منى، وقد توحش الموضعان اللذان فيها، وهما الغول والرجام، إذ قال:

عَقَّتِ الدِّيَارُ مَحَلَّهَا فَمَقَامُهَا يَمْنَى تَأَبَّدَ حَوْلُهَا فَرَجَامُهَا

وعمر بن كثوم كانت فاتحة قصيدته، أن قال لجاريته: قومي من نومك، واسقيني الخمر أول النهار بقدر حلك العظيم، ولا تدخري عني شيئاً من خمرة القرية المساة الأندرين من قرى الشام كثيرة الخمر جيدته، إذ قال:

أَلَا هُبِّي بِصَنْحِكَ فَاصْبِحِينَا وَلَا تَبْقِي خُمُورَ الْأَنْدَرِيَا

وعنترة بن شداد العبسي يقول: ما ترك الشعراء شيئاً يرقع إلا رقعوه، أي: ما تركوا فناً من فنون الشعر إلا سكبوه، ثم قال: أنا لم أعرف دار محبوتي لطول عهدي بها إلا بعد عناء شديد إذ قال:

هَلْ غَادَرَ الشُّعْرَاءُ مِنْ مُتَرَدِّمٍ أَمْ هَلْ عَرَفْتَ الدَّارَ بَعْدَ تَوْهَمٍ

والحارث بن حلزة البشكري قال في فاتحة معلقته في حضرة الملك عمرو بن هند: أعلمتنا أسماء يقرب أرحالها فشق علينا، ومن المقيمين من يملّ قريبهم، ولكن أسماء ما مللناها إذ قال:

أَدْنَتْهَا بَيْنَهَا أَسْمَاءُ رُبَّ تَأْوِيلٍ يَمَلُّ مِنْهُ التَّوَأُ

والنابغة الذبياني، وهو زياد بن معاوية، كانت فاتحة قصيدته أن قال:

يَا دَارَ مَيَّةَ بِالْعَلْيَاءِ فَالْسَّنْدِ أَفَوْتُ وَطَالَ عَلَيْهَا سَالِفُ الْأَمَدِ

العلياء : المكان المرتفع ، والسند : حيث يسند إلى الجلس : أي يرقى ، وأقوت : خللت ، والأمد : الدهر .
يخاطب دار محبته مية متوجعاً متأسفاً على ارتحاله عنها وابتعادها عنه .

والأعشى ميمون بن قيس بن جندل كانت فاتحة قصيدته أن قال :

أَلَمْ تَفْتِمِصْ غَيَّاتِكَ لَيْلَةَ أَرَمَدَا وَبِتْ كَمَا بَاتَ السَّالِيمُ مُسَهَّدَا

أرمد : أي رجل أرمد ، والسليم : اللديخ ، والمسهد : الذي شرد عنه النوم ، بقول : إنه أرق ليلة فلم تفتمص أجفانه كالأرمد الذي لا يطيق إطباق أجفانه من حر ما بها من الألم ، ولم ينم كأنه لديخ .

وعبيد بن الأبرص ، الشاعر الجاهلي ، يقال إنه عاش عشرين ومائتي سنة كانت فاتحة قصيدته أن قال :

لَيْسَ رَسْمٌ عَلَى الدَّفِينِ بِبَالِي قَلَوِي ذُرْوَةَ فَجَنَّبَنِي ذِيَالِي

الدفين : واد قريب من مكة ، واللوى : منقطع الرمل ، وذروة : واد لثني فزارة ، وذبال : رملة أخرى ، يقول :
إن الدفين والذروة وذبالا ، وهي منازل الأحبة لها آثار ظاهرة ورسوم شاخصة تذكر ما سبق لنا من لهذه العرش .

فها أنا ذا أتيت لك بفوائح لعشرة من فحول شعراء الجاهلية ، وهل خرجت فوائحهم عن آثار الديار ، وفراق المحبوبة ، والتحسر ، والتوجع عليها ، وذكر سهر العين ورمدها ، وشرب الخمر بالقدح ، وهل رأيت إلا مداراً واحداً داروا جميعاً فيه ، أو ليست الفوائح يكاد يتحد معها وإن اختلف مبناها ، وهل ترى هذه المعاني التي طرفوها في فوائحهم رافعة رأس الإنسانية ، أو بانية لها صرحاً ، أو شالدة لها ذكراً ، أو ناظمة لها عقداً ، أو مربية لها أمة ، أو سانة لها قوانين ؟ كلا ، وإنما هي كلمات محدودات في معان ضئيلات يذكرها الفتى أيام صوته ، ولا تبقى له أيام كهولته لم تخرج عن مداخلات هرامية ، وأنان شوقية ، قد يقولها الشاعر تكلفاً لا غراماً ، واتباعاً لا ابتداءً ، واحتذاء لا ابتداءً ، فلعمري لقد بهر العرب ، وسحرهم أن سمعوا هذه الفاتحة ، فقبل لهم أيها الناس تبركوا باسم الهكم الرحمن الرحيم ، ولا تنزلوا إلى صفائر الأمور بمدح الملوك ، واربوا بأنفسكم عن ذلك ، فاحمدوا من رفع السماء وبسط الأرض ، واطلبوا منه الهداية .

أقول أيها الذكي اللبيب بمثل هذا فلتعرف البلاغة في القرآن ، وبهذه الطريقة وأمثالها تزن كلام القرآن وكلام العرب ، وقد مهدت لك الطريق ، وبسطت لك السنن في البلاغة ، فانظر في أوائل السور ، وأوائل قصائد الجاهلية مثلاً ، وكذلك نمط القرآن في المعاني والمقال ، ونمط كلام شعرائهم ، وهذا هو النمط الذي جرى عليه العرب في تعظيمهم القرآن ، ألا ترى كيف يقول بعض سدات قريش لما انطلق إلى رسول الله ﷺ ليفتك به ، فسمعه يقرأ : ﴿ حَمْدٌ تَنزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴾ غافر ١ ، كَذَّبَ وَقَتْلَ الْتَوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطُّوْلِ ﴾ غافر ١-٣ ، وكان ذلك في صلاة المغرب ، فلم يصبه بأذى ، ورجع إلى قومه ، وقال : والله لو كان من كلام العرب لعرفناه ، وإن أسفله لمفدق ، وإن أعلاه ثمر ، وإنه يعلم ولا يعلم عليه الخ .

وتأمل في قصة إسلام عمر رضي الله عنه : أن رجلاً من قريش لقيه في بعض طرق مكة ، فقال :

أين تذهب، إنك الصلب القوي في دينك، وقد دخل عليك هذا الأمر في بيتك «أي دين الإسلام». قال: وما ذاك؟ قال: أختك قد صيأت «خرجت عن دينك»، فرجع مغضباً ففرع الباب على أخته فدخل عليها وقال: يا عدوة نفسها قد بلغني أنك صيأت، ثم لطمها لكمة شج بها وجهها، وأمسك بلحية زوجها سعيد بن زيد وضرب به الأرض، ولما رأت أخته الدم بكت وغضبت، وقالت: أتضربي يا عدو الله على أن أوحده الله، لقد أسلمنا على رغم أنفك يا ابن الخطاب فما كنت فاعلاً فافعل. قال عمر رضي الله عنه: فاستحييت حين رأيت الدم فقممت وجلست على السرير وأنا مغضب، فنظرت فإذا كتاب في ناحية البيت، فقلت: أعطوني هذه الصحيفة، فأبت أخته أن تعطيه إياها، وقالت: إنك رجس فانطلق واغتسل فإنه كتاب لا يمسه إلا المطهرون، فلما اغتسل ناولته الصحيفة، فإذا فيها: «بسم الله الرحمن الرحيم». قال عمر: فلما مررت بالرحمن الرحيم، ذعرت ورميت بالصحيفة من يدي، وجعلت أفكر من أي شيء اشتق، قال: ثم رجعت إلى نفسي وأخذت الصحيفة فإذا فيها: ﴿سَبِّحْ بِحَمْدِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ ﴿لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَمَا عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ ﴿هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُقَدِّمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا﴾ [الحديد: ١-٤] إلى قوله: ﴿إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ﴾ [الحديد: ٨]، فقلت: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، واطلع على أخرى فوجد فيها: بسم الله الرحمن الرحيم ﴿طه﴾ ﴿مَا أُنزِلَتْ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى﴾ ﴿لَا تَذْكُرْهُ لِمَسْ يَخْشَى﴾ ﴿تَرْجَا لِمَنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَوَاتِ الْعُلَى﴾ ﴿الرُّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ ﴿لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى﴾ ﴿وَإِنْ يُجَاهِدْ بِأَقْوَالٍ فَإِنَّهُ يَهْلِكُ الْبِئْسَ الْأَخْفَى﴾ ﴿لَهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى﴾ [طه: ١-٨]. قال رضي الله عنه: فعمطت في صدري، وقلت من هذا قرأت قریش.

قال مؤلف هذا الكتاب: وأنا أقول من هذا تعرف البلاغة، وبهذا كان العرب يدركونها فإسهم

يعرفون الفرق بين قوله:

أَلَا هَبْنِي بِصَاحِبِكَ قَاصِيحِيئًا

وبين قوله تعالى: ﴿لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى﴾ [طه: ٦] وكلاهما في دمنجة الكلام، ثم لما بلغ قوله تعالى: ﴿إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ [طه: ١٤] قال ما ينبغي لمن يقول هذا أن يعبد غيره، دلوني على محمد الخ

ومن ذلك: أنه ﷺ ومعه أبو بكر لقي سادات بني ثعلبة، وهم مفروق بن عمرو، وهانئ بن قيس، ومثنى بن حارثة، والعمان بن شريك، وكان مفروق بن عمرو أجملهم وجهاً وأفصحهم لساناً فعرفهم أبو بكر بشأن رسول الله ﷺ، فقال مفروق: إلام يدعو؟ فتقدم رسول الله ﷺ وقال: «أدعو إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأني رسول الله، وأن تزروني، وتنصروني، فإن قریشاً قد تظاهرت - أي تعاونت على أمر الله وكذبت رسوله واستعنت بابن طل عن الحق - والله هو الغني الحميد». قال مفروق: وإلام تدعو أيضاً يا أبا قریش؟ فقال رسول الله ﷺ:

﴿ قُلْ نَعَالُوا أُنْزِلَ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطُنَ لَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَٰلِكُمْ وَصَنَعَكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ [الأنعام: ١٥١] ، قال مغروق : ما هذا من كلام أهل الأرض ، ولو كان من كلامهم لعرفناه ، ثم قال : وإلام تدعو أيضاً يا أخا قريش ؟ فتلا رسول الله ﷺ : ﴿ إِنَّ اللَّهَ بِأَمْرٍ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَى وَيَتَنهى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالنَّفْسِ بِعَظْمِهَا نَعْلُكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ [البحر : ٩٠] ، فقال مغروق : دعوت والله إلى مكارم الأخلاق ، ومحاسن الأعمال ، ولقد أفدت قوم صرفوا عن الحق وكذبوك وظاهروا . أي عاونوا عليك .

آيات العلوم والأخلاق في سورة الفاتحة

سورة الفاتحة كلها آيات وعلوم ، ولنا أن نجعل القسم الثاني منها أخلاقاً ، فإن الهداية إلى الصراط المستقيم وما بعدها تفيد تهذيب النفوس .

تفسير سورة البقرة

مدنية ، وهي مائتان وستة ولمانون آية

تقسيم سورة البقرة إلى باين عظيمين

الباب الأول من قوله تعالى : ﴿ ذَٰلِكَ الْمَنْحَبُ لَا رَيْبَ فِيهِ ﴾ [٢] ، إلى قوله تعالى : ﴿ لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُوا وَجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ﴾ [١٧٧] وهذا القسم غلب فيه التوحيد ومحاجة اليهود ، وفيه عشرة مقاصد .

والباب الثاني من قوله تعالى : ﴿ لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُوا وَجُوهَكُمْ ﴾ [١٧٧] إلى آخر السورة ، وغلب فيه الأحكام الشرعية ، وفيه عشرة مقاصد .

مقاصد الباب الأول :

المقصد الأول : مدح القرآن وبشارة المؤمنين .

المقصد الثاني : ذم المنافقين .

المقصد الثالث : ضرب مثلي لحال الطائفتين المؤمنين والمنافقين .

المقصد الرابع : بدء عام للناس أن يؤسسوا الإيمان على قاعدة النظر في السموات والأرض .

المقصد الخامس : كيف بدء الخلق .

المقصد السادس : خلق آدم وكيف تشير القصة إلى قوة الغضب والشهوة وقوة العقل بإبليس

وحواء والعلم .

المقصد السابع : ذكر بني إسرائيل وأنهم ضلوا واتبعوا الشهوات ، وذلك في فصلين :

الفصل الأول وبه عشرة يواقيت : تذكيرهم بنجاتهم من آل فرعون . فرق الحر لهم إعراف

فرعون . إعطاء التوراة لموسى . توبة الله عليهم بعد الذنب . تطليل الغمام . إنزال المن والسلوى . الأعين

المنفجرة . نعمتهم وطلبهم الشرف . مسألة البقرة وكيف ظهر بها القاتل . تلك عشرة كاملة وهذا آخر

يواقيت لفصل الأول من المقصد السابع في الباب الأول من سورة البقرة .

لفصل الثاني من المقصد السابع من الباب الأول من سورة البقرة ، وبه خمسة مقاصد :

المحرفون لكتاب الله مهم وهم العلماء المنافقون والأذكاء صرفوا ذكاءهم للمصدة الأميون وهم

العامة المقلدون . مجمل الآداب المنزل على بني إسرائيل وبها سعادة الأمم . تقرعهم على هيات

ارتكبوها وارتطموا في أحوالها ، وهذا الخامس يشتمل على : ا زيرجديات : قتلهم الأنبياء . إشرابهم

المحل في قلوبهم . دعواهم الاختصاص باليوم الآخر . عداوتهم لجبريل . نقضهم للعهود . كفرهم

بمحمد صلى الله عليه وسلم وقد اعترفوا به . اتباعهم علم السحر . إيذاؤهم للنبي بلفظ راعنا . تأييد النسخ بالحجة وتعتهم على النبي كما تعتوا على موسى بقولهم : أرنا الله جهرة إرادتهم السوء بالمؤمنين ، ودعوى النصارى واليهود أنهم هم الباجون لا غير ، ثم ذكر المساجد وظلم أهلها الخ .

المقصد الثامن : قصة إبراهيم الخليل وإسماعيل وبناء الكعبة بعد ذكر إسحاق وبنه وكأنه هدم اليهودية بنحو عشرين برهاناً ، وأخذ يؤسس الإسلام على قواعد إبراهيم ويذكر بقاء الكعبة ، ولم يكن دين اليهودية دين إبراهيم ولا يعقوب ، ثم دعوة الناس جميعاً لدين واحد اتفق عليه الأسباط ونبذ النصرانية والتعميد .

المقصد التاسع : ذكر الله قصص آدم وقصص بني إسرائيل وهدم اليهودية وبناء الإسلامية عليها بين النداء الأول العام وبين النداء العام الثاني ، وهو : ﴿ وَالنَّهْكَمَ إِنَّهُ وَبِعَدْلٍ إِلَهُهُ الرَّحْمَنُ أَبْرَجِيْهُ ﴾ [١٦٣-١٦٤] فقد قال أولاً : ﴿ بِتَابِهَا آسَاسُ أَعْبُدُوا رَبُّكُمْ ﴾ [٢١] ثم أعاد الكرة فأوضحه ، وقال : ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ [١٦٤] ليرى بعلم الطبيعة .

المقصد العاشر : تقليد الرؤساء والآباء في الدين والحلال والحرام جهلاً ، وتقريع المقلدين الغافلين بعد تبيان الحقائق الناصعة فيما تقدم نفيًا وإثباتًا . وهنالك بيان مجمل المقاصد في الجزء الأول ، فلنشرع في تفصيله .

ابتداء التفسير

المقصد الأول

مدح القرآن وبشارة المؤمنين في قوله عز وجل :

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ اَلَمْ يَكُنْ لَّكَ اَلْحِشْبَةُ لَا رَبَّ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ﴾ ﴿ اَلَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُوْنَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُوْنَ ﴾ ﴿ وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمِمَّا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِاَلْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُوْنَ ﴾ ﴿ اُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴾

التفسير اللفظي

﴿ اَلَمْ يَكُنْ لَّكَ اَلْحِشْبَةُ ﴾ ستقرأ الكلام عليها وعلى غيرها في أول آل عمران وفي أول كل سورة مبدوءة بمثل هذه الحروف ، وسنستوفي الكلام على أسرارها الخاصة بهذه السورة في الملحق ﴿ اَلَمْ يَكُنْ لَّكَ اَلْحِشْبَةُ ﴾ القرآن ﴿ لَا رَبَّ ﴾ لا شك ﴿ فِيْهِ ﴾ أنه من عند الله ﴿ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ﴾ يهديهم إلى الحق ، وخص المتقين لأنهم المنتفعون به ، وإن كانت دلالة عامة لكل ناظر ، ﴿ اَلَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ ﴾ يصدقون بما غاب عنهم كأمر البعث والحساب ﴿ وَيُقِيمُوْنَ الصَّلَاةَ ﴾ يداومون عليها في مواقيتها بحدودها وإتمام أركانها وحفظها من أن يقع فيها خلل ﴿ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُوْنَ ﴾ أي ومما أعطاهم من الأموال يتصدقون ويلقون زكاة أموالهم ﴿ وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمِمَّا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ﴾ كعبد الله بن سلام معطوف

على الذين قبله ﴿وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ﴾ ، الإيقان : إتقان العلم بانتفاء الشك والشبهة ﴿وَأُوتِيكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ﴾ على رشاد ونور واستقامة ﴿وَأُوتِيكَ هُمُ الْمُنْتَلِحُونَ﴾ الناجون القاثرون ، نجوا من النار وفاضوا بالجنة ، يقول عز وجل : إني أرسلت رسولا حكيماً ، فصبيح اللسان كما استرون في هذه السورة من القصص ونثائرها ، والحجج وبنائنها ، والآيات وشرائعها ، وما في هذه الآيات امترلات إلا جمل بليغات ، وهي حروف مركبات ال م ، فما منعكم أن تتسجوا على منواله ، ونبوا مجداً كما بنى ذلك الكتاب ، يهدي المتقين الذين جمعوا ثلاث صفات : الحكمة والعلم واليهما الرمز بالإيمان بالغيب وتسخير البدن في العبادة كالصلاة ، وبذل المال بما رزقوا ، ثم حصص طائفة منهم بالذكر بشرفاً لهم ، وهم الذين آمنوا بما سبق إنزاله من الكتب وما نزل من الدين ، وما سيكون من اليوم الآخر : أي الماضي والحال والمستقبل تلميحاً إلى أن الإنسان صاحب الدهر ، وعليه النظر في حقيقة جميع الأشياء .

المقصد الثاني وفيه غرضان

الغرض الأول : ذم الكافرين ، وتبيان أن فريقاً منهم حرموا من الهداية ، وسجل لهم الحرمان والطرده ، فإن أنذروا أو لم ينذروا فهم لا يؤمنون ، وقلوبهم وأسماعهم وأبصارهم لا تمتاز عما للحيون ولا تعلق بهم إلى مصاف نوع الإنسان فقد طبع على قلوبهم ، فهم لا يفقهون الخير ، وعلى موضع سمعهم فلا يسمعون بالحق ، وحيل بينهم وبين الانتفاع بما يبصرون ، كان على أعينهم أغطية ، وهو معنى قوله تعالى :

﴿إِن تَدِينْ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٦٨﴾ حَتَّمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشْوَةً وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٦٩﴾﴾

التفسير اللفظي

﴿إِن تَدِينْ كَفَرُوا﴾ جحدوا وأنكروا ﴿سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ﴾ أي متساو لديهم ﴿ءَأَنذَرْتَهُمْ﴾ أي خوفتهم وحذرتهم ﴿أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ لا يصدقون ﴿حَتَّمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ﴾ طبع عليها ﴿وَعَلَى سَمْعِهِمْ﴾ أي وحتم على موضع سمعهم ، فلا يسمعون الحق ولا يسمعون به ﴿وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشْوَةً﴾ غطاء فلا يرون الحق ﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ شديد في الآخرة .

الغرض الثاني : بيان حال المنافقين ، وأنهم ذوو باطن وظاهر متناقضين ، ووجهين مختلفين ، وأطال في وصفهم وشرح سوء طباعهم وخبث نفوسهم ، وكيف يظهرون ما لا يخفون ، ويصمرون ما لا يظهرون ، وكيف نسوء عاقبتهم وتحبوا نارههم ، لتعتبر بذلك فلا تقع فيما يحتالون ، فكم جلب الصديق الملق اللسان ضرراً لا يجلبه الأعداء ، وكم للعدو من فضل على الصديق المفاق ، وما أقل الصديق وما أكثر المنافقين في كل زمان وهو :

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَيَأْتِيهِمْ الْآخِرُ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ ﴿٦٥﴾ يُكَذِّبُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَمَا يُخَذُّوْنَ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿٦٦﴾﴾ في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضاً ولهم

هَذَا إِلَهُكُمْ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴿١٠﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ﴿١١﴾ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿١٢﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُوا كَمَا ءَامَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا ءَامَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٣﴾ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ ءَامَنُوا قَالُوا ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شُيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزَؤُونَ ﴿١٤﴾ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿١٥﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهَدْيِ فَمَا رَجِعَتْ تَجْرَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿١٦﴾

التفسير اللفظي

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِاللَّهِ﴾ وهم المنافقون : كعبد الله بن أبي سلول وأضرابه ﴿وَبِالْآخِرَةِ﴾ وبالبعث بعد الموت ﴿وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ﴾ في السر ولا مصدقين ﴿يُخٰدِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَمَا يُخٰدِعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ﴾ في قلوبهم مَرَمَسٌ مَرَادُهُمْ أَنَّ اللَّهَ مَرْمَسٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴿الخداع: الحيلة والمكر، والمخادع يظهر خلاف ما يظن، وهؤلاء يخادعون رسول الله والذين آمنوا، وضرب الخداع راجع إليهم. قال تعالى: ﴿وَلَا يَحِيقُ الْكَرُّ الشَّيْءُ إِلَّا بِأَهْلِهِ﴾ [طاهر: ٤٣] والمتصادي في الذنوب المعتاد لها، لا يشعر بنتائجها الكامنة فيه، البادية في سائر أحواله، فهؤلاء أصبحوا وقد أكل الحسد قلوبهم وأحاط الجهل بها، فصار ذلك مَرْمَسًا لازماً لها ﴿فَرَادَهُمُ اللَّهُ مَرْمَسًا﴾ بإعلاء شأن النبي ﷺ وتصاعف النصر وتكرار الوحي ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ﴾ بالكفر وتعويق الناس عن دين محمد ﷺ ﴿قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ﴾ يعني يقولونه كذباً ﴿أَلَا﴾ كلمة تنبيه ﴿إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ﴾ في الأرض بالكفر ﴿وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ لأنهم يظنون أن نفاقهم صلاح ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُوا كَمَا ءَامَنَ النَّاسُ﴾ يعني المهاجرين والأنصار ﴿قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا ءَامَنَ السُّفَهَاءُ﴾ الجهال ﴿أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ﴾ الجهال ﴿وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ أنهم كذلك ﴿وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ كأبي بكر وأصحابه ﴿قَالُوا ءَامَنَّا﴾ كإيمانكم ﴿وَإِذَا خَلَوْا﴾ أي رجعوا ﴿إِلَىٰ شُيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزَؤُونَ﴾ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهَدْيِ فَمَا رَجِعَتْ تَجْرَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ﴾ الشياطين كبار المنافقين، والمستهزئ: المستخف، ﴿اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ﴾ يجازيهم ﴿وَيَمُدُّهُمْ﴾ يزيدهم، والطغيان تجاوز الحد، والعمى في البصيرة كالعمى في البصر ﴿اشْتَرَوْا الضَّلَالَةَ بِالْهَدْيِ﴾ اختاروها عليه واستبدلوها به، والربح في الأصل الفضل على رأس المال.

المقصد الثالث

﴿مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْفَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ﴾ صُمْ يَكْمُ غَمِي قَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿أَوْ كَصَيْبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ

ظَلُمْتُ وَرَعْدٌ وَتَرْقٍ يَجْعَلُونَ أَصْنَعَهُمْ فِي عَادَانِهِمْ مِنَ الصَّوَغِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطٌ
 بِالْكَافِرِينَ ﴿١١﴾ يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مِشْوَاهُ فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا
 وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٢﴾

التفسير اللفظي

﴿ مَنَّهُمْ ﴾ أي مثل المنافقين مع محمد ﷺ ﴿ كَتَلِ الْبَدَى اسْتَوْفَدَ نَارًا ﴾ أوقد ناراً ﴿ فَلَمَّا
 أَضَاءَتْ ﴾ أي النار ﴿ مَا خَوْلَهُ ﴾ أي حول المستوقد ﴿ ذَقَّ اللَّهُ بُؤْرَهُمْ ﴾ جواب لما والضمير للذي،
 وجمعه لحمل على المعنى، كقوله: ﴿ وَخَصَّمْتُ كَالْبَدَى خَاصُومًا ﴾ [النور: ٦٩] ﴿ وَتَرَمَعْنِي فِي ظُلُمَتٍ لَا
 أَبْصُرُونَ ﴾ الهدى ﴿ صُمٌّ ﴾ من سماع الحق ﴿ بَنَكُم ﴾ خرس عن النطق به ﴿ عَنِي ﴾ لا بصائر لهم
 ﴿ نُهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴾ عن ضلالهم ونفاقهم ﴿ أَوْ كَصَيِّبٍ ﴾ أي كأصحاب صيب، وهو المطر ﴿ مِّنْ
 السَّعَاءِ ﴾ من السحاب ﴿ فِيهِ ﴾ أي الصيب ﴿ ظَلُمْتُ ﴾ جمع ظلمة ﴿ وَرَعْدٌ ﴾ هو الصوت الذي
 يسمع من السحاب، «اقرأ إيضاحه في سورة الرعد» ﴿ وَتَرْقٍ يَجْعَلُونَ أَصْنَعَهُمْ فِي عَادَانِهِمْ ﴾ الضمير
 لأصحاب الصيب ﴿ مِّنَ الصَّوَغِ ﴾ جمع صاعقة، وهي قصبة رعد هائل معها نار، وهذه المعاني
 كلها واضحة في سورة الرعد مثل سابقتها فاقراء هناك ﴿ حَذَرَ الْمَوْتِ ﴾ خوف الهلاك ﴿ وَاللَّهُ مُحِيطٌ
 بِالْكَافِرِينَ ﴾ عالم بهم وجامعهم في النار ﴿ يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ ﴾ يختلسها ﴿ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ
 الْبَرْقُ ﴾ مِشْوَاهُ ﴿ فِي نُورِهِ ﴾ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا ﴿ يَقْوَا فِي الظُّلْمَةِ كَذَلِكَ الْمُنَافِقُونَ ﴾ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ
 لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ ﴿ بِصَوْتِ الرَّعْدِ ﴾ وَأَبْصَارَهُمْ ﴿ بِوَمِضِ الْبَرْقِ ﴾ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ أي
 هو الفاعل لما يشاء، اهد التفسير اللفظي -

هاهنا أنشأ فصلاً انتزعه من أصول هذه المشاهدات تخيلاً لعقولنا وتدريباً على الأمثال وحريها
 وتشبيهاً للمعقول بالمحسوس، مثل حال المنافقين وقد تبوأوا الإسلام، وأظهروا الإيمان فسموا في الحياة
 ببور، وحرّموا بعد الموت من ثمره لما أضمرت النفوس من الجهل والعداوة بحال قوم باتوا في ظلام،
 فأوقدوا ناراً أضاءت لهم الحالك وأرتهم المسالك وشرحت صدورهم وأنستهم بوجهها الحميل ثم
 خست نارهم وأظلمت سبلهم وحلك ليلهم ذلك مثلهم.

المثل الثاني يقول: انظر السحاب المعصرات وهي تمطر، والظلمات حالكة، والرعد يرمجر،
 والبرق يخطف، تصور السحاب مظلمة مخيمة في جو السماء وقد اكفهر وجهها، وأرعدت وأبرقت
 وأمطرت، إن هذا وصف حال القرآن والكافرين، فالعلوم في الكتاب كودق السحاب، وتوصيف
 الكفر والنفاق وذم الأصنام أشبه بالظلمات والحجج العقلية، والبراهين الطبيعية على صدق الإيمان
 أشبه بالبرق الخاطف للأبصار، والوعيد والتخويف أشبه شيء بالرعد القاصف، فكأنما هذا الكتاب مع
 أولئك المنافقين سحاب مشر ملاءته على الأنظار، والظلام حالك، والرعد يرمجر، والبرق يومض،
 وهم بين حزن وفرح، وخوف وطمع، وإدبار وإقبال، وظلام ونور، وهذا من أعجب الأمثال، فإن
 سمعوا لبراهين العقلية أصغوا إليها وكادت تخطف أبصارهم وتغيب عقولهم، وإن سمعوا ذم الأصنام
 نفروا معرضين كما يفعل أولئك السائرون في الظلمات إذا برقت لهم بارقة تبعها ظلمة حالكة

المقصد الرابع

﴿ يَتَأْتِيهَا النَّاسُ لَعِبْدُوا رَبُّكُمْ أَلَدَى خَلَقْتُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ ﴿١﴾ أَلَدَى جَعَلَ نَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِن الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢﴾ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِّن دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٣﴾ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَآلِحُجَارُهُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ﴿٤﴾ وَتَنبِيهِ الْأَذْيِينَ ءَامِنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَن لَّهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرَى مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رَّزَقُوا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأَنُورُوا بِهِ مَتَشَبِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٥﴾ إِنْ اللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةٌ فَمَا تَوَفَّيْنَا لَهَا فَمَا الْأَذْيِينَ ءَامِنُوا فَتَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا بَضِيعًا يَمِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ ﴿٦﴾ الَّذِينَ يَلْمِضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ ﴿٧﴾

التفسير اللفظي

﴿ يَتَأْتِيهَا النَّاسُ ﴾ خطاب لأهل مكة ، ويا أيها الذين آمنوا خطاب لأهل المدينة ، هو هنا خطاب عام لسائر المكلفين ﴿ أَعْبُدُوا رَبُّكُمْ ﴾ وحدوه ﴿ أَلَدَى خَلَقْتُمْ ﴾ من نطفة ﴿ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ ﴾ أي وخلق الذين من قبلكم ﴿ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ أي لكي تتقوا السحطة والعذاب ﴿ أَلَدَى خَلَقَ نَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا ﴾ بساطاً ﴿ وَالسَّمَاءَ بِنَاءً ﴾ سقفا مرفوعاً ﴿ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ السَّحَابَ ﴾ ماءً ﴿ مَطَرًا ﴾ تَأْتُرُجُ بِهِ ﴿ مِنَ الثَّمَرَاتِ ﴾ من ألوان الثمرات ﴿ رِزْقًا لَّكُمْ ﴾ وعلفاً لدوابكم ﴿ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا ﴾ أمثالا ﴿ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ يعقولكم أن هذه الأشياء والأمثال لا يصح جعلها أندادا لله ﴿ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا ﴾ محمد ﷺ ﴿ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ ﴾ أي مثل القرآن ، أو من مثل محمد ﷺ ممن لم يحسن الكتابة ولم يحالس العلماء ﴿ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ ﴾ استعينوا باللهتمكم ﴿ مِّن دُونِ اللَّهِ ﴾ من غير الله ﴿ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ في مقالاتكم ﴿ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا ﴾ فيما مضى ﴿ وَلَن تَفْعَلُوا ﴾ فيما بقي ﴿ فَاتَّقُوا النَّارَ ﴾ فاخشوا النار إن لم تؤمروا ﴿ أَلَبَى وَقُودُهَا ﴾ حطبها ﴿ النَّاسُ ﴾ الكفار ﴿ وَالْحِجَارَةُ ﴾ حجارة الكبريت أو جميع الحجارة ﴿ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ﴾ هيئت لهم ﴿ وَتَنبِيهِ الْأَذْيِينَ ءَامِنُوا ﴾ بمحمد ﷺ ﴿ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ﴾ الطاعات ﴿ أَن لَّهُمْ جَنَّاتٌ ﴾ بأن لهم بساتين ﴿ تَجْرَى مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ﴾ أي من تحت شجرها ومساكنها ﴿ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا ﴾ أي كلما أطمعوا من الجنة ﴿ مِن ثَمَرَةٍ رَّزَقُوا ﴾ أي طعموا ﴿ قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ ﴾ في الدنيا ، وقيل إن ثمار الجنة متشابهة في الطعم فإذا رزقوا ثمرة بعد أخرى ظنوا أنها الأولى ، ﴿ وَأَنُورُوا بِهِ ﴾ بالرزق

﴿مَنْشِبَهَا﴾ في النون مختلفاً في الطعم ، وهذه الجملة اعتراضية لتقرير ذلك ﴿وَلَهُمْ فِيهَا﴾ في الجنة ﴿أَزْوَاجٌ﴾ حور ﴿مُطَهَّرَةٌ﴾ من الحيض ونحوه ومن كل دنس ﴿وَهُمْ فِيهَا﴾ في الجنة ﴿خَالِدُونَ﴾ دائمون لا يموتون ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي﴾ لا يمنع الحياة ﴿أَنْ يَصْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةٌ فَمَّا فَوَتْهَا﴾ أي بين المخلوق مثلاً في بعوضة فكيف ما فوقها؟ يعني الذباب والعنكبوت ، وذلك أن الكفار واليهود كانوا يقولون ماذا أراد الله بهذا مثلاً ، وكيف يذكر الله هذه الأشياء الخسيسة ، فرد الله عليهم بأنه لا يستحيي من ذلك ، وكيف يستحيي من ذكر شيء لو اجتمع الخلائق كلهم على تخليقه ما قدروا عليه .

واعلم أيها الذكي أن هذا المقام مشروح موضع بالتصوير الشمسي في آخر سورة الحج ، وهناك ترى أسرار هذه الآية وكيف كانت الذبابة وتشرحها موضوع درس في المدارس العظيمة في زماننا ، ومنه استخرج تقسيم أنواع الحيوان فأراها هناك وأعجب من جمال الله وبيدائه هناك ، وفي سورة العنكبوت وصورها الشمسية وعجائب الخلقة والحكم المودعة فيها ، فهناك ترى عجائب كتابنا المقدس ﴿فَبَدَّلَ كَيْفَ نَافِثَتُهَا فَهِيَ تَأْكُلُ مِمَّا بَلَغَتْ مَتَاعَهَا﴾ [سورة: ٥٨] ، ﴿فَأَمَّا الْدِينَارُ﴾ أمثراً ﴿بِمُحَمَّدٍ ﷺ وَالْقُرْآنِ﴾ ﴿فَيَقْلُوبُ أَتَى﴾ ضرب المثل ﴿الْحَقُّ﴾ الصدق الثابت ﴿مَنْ رَبَّنَاهُمْ وَأَمَّا الْدِينَارُ فَتَقْلُوبُ﴾ مآلاً أراد الله بهذا مثلاً أي بهذا المثل ﴿يُظِلُّ بِمِثْلِهِ﴾ أي من الكفار لأنهم يكذبونه فيزدادون به ضلالاً ﴿وَيَهْدِي بِمِثْلِهِ كَثِيرٌ﴾ يعني المؤمنين يصدقونه ﴿وَمَا يُظِلُّ بِمِثْلِهِ﴾ بالمثل ﴿إِلَّا الْفَاسِقِينَ﴾ الكافرين والمنافقين واليهود ، ثم وصفهم فقال : ﴿الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ﴾ أمر الله ﴿مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ﴾ من بعد عهده وتركيد ، ﴿وَيَنْقُضُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِمْ أَنْ يُوَصِّلَ﴾ يقطع الأرحام والأعراض عن موالاته المؤمنين والفرقة بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ، والكتب في التصديق وترك الجماعات المفروضة وسائر ما فيه رفض غير فذلك كله قطع الوصلة بين الله وبين العبد ﴿أَرْزَلَكُمْ هُمْ الْخَيْرُ﴾ المغبونون حيث استبدلوا النقص بالوفاء ، والقطع بالوصل ، والفساد بالصلاح ، والعقاب بالثواب . انتهى التفسير اللفظي المجمل .

إيضاح وتفصيل

قيل المراد بالحجارة الأصنام التي كانوا يعبدونها ليروا نقيض ما كانوا يتوقعون ، وقوله : ﴿مَدَا﴾ الذي رزقنا من قبل أي أن الثمر الذي في الجنة يشابه الذي كان في الدنيا لأن النفوس توافة إلى ما كانت تألفه ، ولتعلم أن ذلك أقرب لقوله تعالى : ﴿وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهُنَّ أَنْفُسُكُمْ﴾ [سورة: ٢١] ولذلك أمر الناس بالعبادة ، وضروب الحكمة ليرتقوا إلى الدرجات التي تناسب ما رفعوا أنفسهم إليه في الدنيا فتأمل . وطهارة الأرواح تكون من دنس الطبيعة وسوء الخلق ، وما يستقر من أحوالهن كالحيض والنفاس كما تقدم .

عجب لهذا النظام ، وما أبدع هذا الترتيب ، انظر كيف ذكر المؤمنين والكافرين ، وأتبعهم بالمنافقين وجاء المثاليان لتصوير حال المنافقين وشرح صورتهن الباطنة بالمشاهدات الطبيعية والعجائب الحكيمة في الآفاق وإيضاح تلك المعاني التي خفيت في النفوس بما يماثلها في العالم المشاهد المحس من سحاب وماء وظلام وضياء ، فلا جرم أن ذلك دعاء حثيث إلى تذكير العجائب الكونية وحب ما في العالم من البدائع

الخلقية ، ذكر المثلين لتأين أخلاق المنافقين على نموذج البلقاء ، فتأمل كيف أنعم بما هو المقصود الأتم والمنهج الأقوم من علم التوحيد وشرح عجائب الكائنات ، انظر وتعجب كأنه يقول : هاأنا ذا أبنت لكم سبل ذوي النفاق والكافرين وشرحت حالهم ، وليس ذكرها هو المعنى بذاته ، فلا تضع وقتك في ماوشة الأعداء ، ومقاومة الخصماء ، وتعال عن تلك الطائفة العمياء ، واسلك سبل الحكماء ، وكأنا المثلان وسط متناسب بين المقامين ، مقام نبذ الضالين ، ومقام العلم والفضل المبين ، فقال : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ ﴾ ، يقول : اعبدوا ربكم فإنه خلقكم وخلق آباءكم ، وجعل فوقكم سماء تطلقكم ، وتحتكم أرضاً تطلقكم . وقال لكم : ها هو ذا سحب يعطر ، وهذه الأرض تبت وتثمر ومنها تأكلون . يقول : أويتكم إلى بيتي فسكنتموه فسمواكم بمطرة ماء وأرضكم مثمرة ، هاأنتم أولاء تبنون وتسكنون فهل تستطيعون أن تنزلوا من سمائكم ماء عسك حاجتكم وأن تبتوا من حجركم فتأكلون خبزاً وفواكه ، تأكلون من تحت أرجلكم ، وتشربون من فوق رؤوسكم ، تنظرون الأرض باهسة ، فما أسرع أن تكسى بجلايب سندسية ، وتفرش أنماطاً ملونة ربرجدية ، ثم تمدكم بما تأكلون ، وتعطيكم ما به تشفون ، الأرض مهاد لكم ، عليها تنامون ، وجمال لكم ولها تنظرون ، وغذاء منها تأكلون ، ودواء وجمال وحسن ونظام ، السماء قبة صافية ذات جلايب زرقاء مرصعة بالدراري الحسان والبهواء بينهما يحمل الأضواء ، ويزجي السحاب ، ويقدر المطر ، ويثرل الودق رحمة عظيمة ، وحكمة عميمة ، بهاء وجمال تخر لعطمتها العقول ، وتخضع لجلالها النفوس ، وتقر بأن هذه البدائع لا مندوحة لها عن مبدع فطرها وحكيم نظمها وإله أنقنها ﴿ فَلَا تَحْمِلُونَهَا إِلَيْهِ أُنَادَا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ أيها الناس أنتم أسرة واحدة أسكنتكم داري وأويتكم إلى فراشي ، وكسوت الأرض لكم حلاً بهجة للناظرين ، وصفتها من كل صبح وزيتها بكل لون وأوسعت لكم الأمد والمدد والبلد ، وجعلت سقمكم بهجاً أررق بهياً لطيفاً نظيفاً ، لم تبنوه بأيديكم ، أليس من عجب أنه قديم حديث ، وجديد عتيق ، لم يتغير منظره ، ولم تقدم جدته ، ولم تهرم الحسان من نجومه الباهرات وإن شاب الرمان وهرم الهرمان ، ومن ذا يتصور سقفاً بينيه بلا بناء ، وينظمه بلا عناء ، ويقيه بلا فناء ، ويبقى حسنه بلا خفاء ، ألا إن نسبة المخلوق الضعيف للخالق العظيم ، كنسبة عمله الضئيل إلى سقف السماء ذات الجمال والصفاء .

فصل آخر في هذه الحكم الكونية

عجب أمر هذا الأسلوب من الكلام مثل للعلم والكفر ، والوعيد بذلك المثل مثل بديع رائع أراك السحاب والقطر والرعد والبرق جعلها مثلاً لما عقلته النفوس وفقهته الفكر ، مثل لأنفس بالأفاق وتعالى على ما نظمته الشعراء في الجاهلية والإسلام ، ألم تر إلى امرئ القيس الجاهلي ، وقد ضرب مثلاً لقوة العقاب بقوله :

كَأَنَّ قُلُوبَ الطَّيْرِ رَطْباً وَيَأْساً لَدَى وَكْرَهَا الْعَابِ وَالْحَشَفُ النَّالِي

وحسده بشار حتى قال يته المشهور :

كَأَنَّ مِثْرَ النَّعْجِ فَوْقَ رُؤُوسِنَا وَأَسْيَافُنَا لَيْلٌ تَهَاوَى كَوَاكِبُهُ

مثل الغبار، وقد علا، تتخلله بعض السيوف بالليل الخالك تساقط فيه الكواكب، ولقد جاء من بعده ابن المعتز في نحو القرن الثالث وأبدع فقال:

وَسَاقَ صَبِيحٍ لِلصَّبُوحِ دَعْوَتُهُ

إلى أن قال:

وَلَقَدْ تَشَرَّتْ أَيْدِي الْجَنُوبِ مَطَارِقًا عَلَى الْجَوِّ دَكْنًا وَالْحَوَاشِي عَلَى الْأَرْضِ
يُطَرِّزُهَا قَوْسُ السَّحَابِ بِأَصْفَرٍ عَلَى الْخَضَرِ فِي أَحْمَرَ تَحْتَ مِصْصِي

وصف السحاب بالسواد، وأنها كست الحوَّ وأسلت حواشيه على الأرض، وقد زوقت تلك الحواشي بقوس قزح وكان منه جدد يصب وحمرة وصر وخنصر وبنفجي ويرتفالي وأزرق، هذا أحسن ما تحيله قداماء العرب والمحدثون وتبينه المتقدمون والمتأخرون. فأما القرآن فقد امتطى عارب ابلاغة وتعالى في الفصاحة وسما إلى مقام لا يصله مطيق ولا يدركه مصقع ليب، ألا ترى أن مقالهم في وصف عقاب أو خمر، أو شراب، أو حرب، أو ضرب، ولم تحم يوماً هذه المعاني الشريفة بعقولهم، ولم تسم قط إلبها نفوسهم رقة المعاني وجزل اللفظ في القرآن وحسن العبارات، فمثل الأخلاق البهيسة وأبرزها في صورة محسة مشاهدة تهدي إلى هدى، وتدفع عن ردى، وترفع أذى، وتزيل غمة، فيالله ما الذي يرفع من همة إنسان من وصف طعام وشراب وسحاب حالك وقت شراب الراح وتعاطي القداح، ها هنا تجلت ابلاغة وسطعت شموها، ولما كان المثل المذكور مقتبساً من الكون مظلوماً من المشاهدات معروفاً من المحسّات، أخذ فيما بعد ينقل النفس من الخيال إلى الحقيقة والوجدان. وقال: نحن وإن ضربنا لكم الأمثال من الكون فإننا واصفوه لكم لعقوه يا أيها الناس اعبدوا ربكم الخ. هذه هي العبارة الحكمية، والآيات العلمية، والعجائب الخلقية.

بدائع العلم

الأول: روي أن النبي ﷺ قال لعمران بن حصين: كم لك من إله؟ قال: عشرة، قال: فمن لغمك وكربك ودفع الأمر العظيم إذا نزل بك من جملتهم؟ قال: الله. قال عليه الصلاة والسلام: ما لك من إله إلا الله.

الثاني: جاء جماعة من الدهرية لأبي حنيفة رضي الله عنه فقال: ما تقولون في خشب قطع من الأشجار بلا نجار، واجتمع ثم كوّن سفينة تجري في البحر، وهي مشعونة بالأحمال مملوءة من الأثقال قد احتوشها في لجة البحر أمواج مثلاطمة ورياح مختلفة، وهي من ييها تجري مستوية ليس لها ملاح يجريها ولا متعهد يدفعها، هل يجوز ذلك في العقل؟ قالوا: لا، هذا شيء لا يقبله العقل، فقال أبو حنيفة: يا سبحان الله إذا لم يحز في العقل سفينة تجري في البحر مستوية من غير متعهد ولا مجر، فكيف يجوز قيام هذه الدنيا على اختلاف أحوالها، وتغير أعمالها، وسعة أطرافها، وتباين أكنافها من غير صانع وحافظ فبكوا جميعاً، وقالوا: صدقت.

الثالث: سأل جماعة من الدهريين الشافعي رضي الله عنه، ما الدليل على وجود الصانع؟ فقال:

ورقة الفرساد «انتوت» طعمها، ولونها، وريحها، وطبعها، واحد عندكم؟ قالوا: نعم. قال: فتأكلها دودة القز فيخرج منها الابرسم، والنحل فيخرج منها العسل، والشاة فيخرج منها البعر ويأكلها الطيبي فينمق في نوافجها المسك، فمن الذي جعل هذه الأشياء كذلك مع أن الطمع واحد. فاستحسنوا منه ذلك وأسلموا على يده، وهم سبعة عشر قال أبو نواس:

تأمل في رياض الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك
غشون من لجج شاحصات وأزهار كما الذهب السبيك
على قضب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك

الرابع: قال العيلسوف هربرت سبنسر المتوفى في بريطانيا مدينة من بلاد الإنجليز سنة ١٩٠٣، في كتابه في الترية: العلم الطبيعي لا يناقض الدين، وتقل عن الأستاذ هكسلي ما يأتي: «العلم الطبيعي الصحيح والدين الصحيح توأمان إذا انفصل أحدهما من الآخر خراً سريعاً وماتاً حتف أنفهما». ثم قال سبنسر: متى اتفق العلم والدين نموا نمواً صحيحاً، فالدين ينمو بامتداد جدوره وتغذية أصوله في رياض العلم الصحيح، والعلم الصحيح يؤديه الدين ويشد أزره، فيكون قوياً متيناً.

ألا وإن الفلاسفة الذين أثمرت أذهانهم أجمل الأثعار، وأهادوا السوع الإنساني بجميل علومهم، إنما كان ذلك بباحث ديني بعثهم على التفكير والبحث، وذلك أخرى من أن تنسب لتلك الأذهان وحدها. ثم قال: «من ذا الذي يرى مناعة الدين للعلم، إلا إنما المنفعة للدين هو ترك العلم والجهل بما أحاط بنا من المخلوقات» ثم ضرب مثلاً، فقال: لو أن الناس أخذت تمحح مولفاً عظيم الشأن، عالي الصيت، رفيع المنزلة، وهم لم يفتحوا له كتاباً، ولم يقرؤوا له حرفاً، وإنما كانوا ينظرون إلى ظواهر شكله، وتزويق جلده، فما قيمة تلك المدائح، وما معنى ذلك الشاء؟ إنما هذا هراء، إذا عرفت هذا فالناس جميعاً هم هؤلاء المادحون، والله معلم الكون والكون تأليفه، فلعمري ما أجهلهم حين يشنون عليه، وهم عن عجائبه معرصون، وما كفاهم أن صرفت أذهانهم عن المعرفة حتى أخذوا يحقرون من أظهر اهتماماً بشأنها وحرف وقته في تحصيلها ثم قال: لذلك أكرر القول: إن مخالفة الدين ليست بدراسة العلم الطبيعي، بل هي في تركه والانصراف عنه.

ألا وإن التوجه للمعلم الطبيعي عبادة صامتة وتسييح عملي ثم قال: إن العلم الطبيعي موافق للدين ومقر له ومزيد له من جهات كثيرة، أو لا يرى الإنسان عالماً منتظماً بحركات ثابتة جارية بقانون لا تتخطاه، وباموس لا تتعداه، وهذا النظام يدل على قوة وراية، وحكمة أبدعته، وسوته أحسن تسوية. العلم الطبيعي يعرفنا سبب الكائنات معرفة صحيحة، ويعرفنا أن النتائج تتبع المقدمات والمسببات الأسباب، وأن العقاب والثواب مرتطبان بالأعمال ارتباط المسببات بالأسباب فيوقن الطالب إيقاناً تاماً بهما، وأن ذلك ارتقاء في معارج الكمال والسعادة العليا.

والعلم الطبيعي يعرفنا أن لنا حداً محدوداً لا نتجاوزه في العلم، فلا نتخطى إلى معرفة السبب الأول وحقيقته، فالعلم لا يستبد بنا في تعريفنا صانع الكائنات، ولكنه يهدينا إلى الحدود التي لا نتجاوزها ونقف دونها، فلا نصل إلى كنه ومعرفة حقيقته.

إن هذا العلم يرفعنا عن الوقوف أمام التقاليد الموروثة الخرافية، ولكننا عندما نصل إلى حدود المحيط العلمي الذي وراءه ذلك السبب الأول، وهو صانع الكون أقررنا بالتواضع ورجعنا بخفي خنين. ثم قال: وإياك أن تظن أن عالم الطبيعة من يعرف التحليل الكيماوي أو يقرأ الهندسة، وإنما معني به ذلك العالم الذي يتخذ أسافل الحقائق سلماً لأعاليها حتى يبلغ الحقيقة العليا، ومن ذا سواء يعرف الهوة السحيقة الفاصلة ما بين ذلك الصانع الحكيم الذي جعل الطبيعة، والحياة والعقل من مظاهر ذاته، وبين العقل الأدعي والمكر الإنساني، إن الفرق لعظيم. اه باختصار.

أقول: أيها النطن الليب، أعلم أنني عند كتابة هذا الموضوع في هذه الأسطر كنت أشعر بألم في النفس وأسف، واعترتني دهشة ما كنت أشعر بها واحتاجت أعصابي، وقلت في نفسي يا ليت شعري. أي المريقين أحق بالشكوى والأسف، نحن أم فلاسفة الإنجليز كالعلامة سنسر الذي نحن بصدده الكلام فيه، يقول إن أقواماً يزددون المبتهجين بالمعارف الطبيعية ولا يعجزون بها فهم يصدون عن سبيل الهدى وهم لا يهتدون، يقول هذا شاكياً بالأسأ، ولئن شكامة لأشكون العاكيف لا ٢ وأمتة عالمة، وأمتي جاهلة، وأمتة حاكمة، وأمتي محكومة، وأمتة قوية، وأمتي ضعيفة، وأمتة رافية في التجارة، والصناعة، والزراعة، والإمارة، والسلاح، والكراع، وأمتي على نقيض ذلك، فهو يشكو أمتة طالباً المريد، وأنا أشكو لضنكها وضعفها. أنا أحق بالجد والتشهير لذلك بشكو، ودينه المسيحي لم يكن مؤسس القواعد على الطبيعة، وأنا أشكو لأن دين الإسلام مباه الفطرة وعماده دلائل المخوقات الطبيعية، خالفنا الدين والعلم فكنا أول فريسة للفانصين.

ما لي أرى أمة الإسلام نائمة، ما لي أرى سفيتها تجري بلا ملاح، أبحور في دهر المروءة، ومهج العقل أن يسبقنا الفرجة بذلك، والعلم علمنا، والدين ديننا، ومن أعجب العجائب بل من أبكى المبكيات أن كثيراً من الشبان يحقرون الديانات اتاعاً لبسر، ويقولون إنه يكر الله، أو ليس مما يذيب القلب ويوقع الأسى في النفس أن بعض الشبان يجهلون العلوم التي عند الفرجة ويدعون أنهم بها عالمون، يدعون أنهم قرؤوا مذهب مبسر، ومذهب داروين، وهم كاذبون فيما يدعون، فوالله ما أغرائني بقراءة الكتب الإنجليزية إلا ما رأيت من دعوى هؤلاء الجهال.

يقول سنسر: العلم الصحيح والدين توءمان، أو ليس هو دين الإسلام، أو ليس قوله تعالى فيما نحن بصدده: ﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ آتِبِدُوا رَبُّكُمْ أَلَدَى خَلْقِكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ﴾ ثم شرح الأرض والسماء وجمالها «علم الطبيعة» أو ليس دين الإسلام هو هذا العلم.

يا أمة الإسلام هذا الحد وصل جهلنا بديننا، إني أرفع صوتي أمامكم أيها المسلمون، وأقول: أبعد ألف وثلاثمائة سنة نكون أجهل الأمم بالدين ونجترئ بعلم التوحيد، وتلك الكلمات لجدلية فيه، وهي لا تسمن ولا تغني من جوع، ولقد وضعت لغرض خاص، فكيف تكون للعموم.

أيها المسلمون: إن الخزي الذي حاق بنا، والسوء الذي أحاط بنا إنما مشوه جهلنا في القرون الأخيرة، ويقول سنسر: إن الدين هو السبب في سوق النفوس إلى علم الطبيعة، فيا للعجب، إني قرأت التوراة والإنجيل فلم أجد فيهما من علوم الطبيعة إلا آثاراً ضئيلة منحرفة، والقرآن هو الذي يأمر بالطبيعة

وفهمها ، فإذا كان الدين الذي لا علم فيه يصح غنياً بالفلاسفة والحكماء ، فما بالك بالقرآن الذي لو علم حق علمه لكان أكثر أتباعه ربايين منهم أكابر الحكماء ، أفلا ينبغي أن يكون أكثر العقول الكبيرة من أتباعه ، أو ليس قوله تعالى : ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بَهْرٌ وَخُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ ﴾ [فاطر: ٢٧] إلى قوله : ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ﴾ [فاطر: ٢٨] يشير إلى المعنى الذي قاله سبسر : وإن علم الطبيعة به تكون العقول الكبيرة الناضرة في الماء ، والأشجار ، والثمار ، والجبال ، واختلاف الألوان ، فتخشى الله وأولئك هم العلماء ، أفليس هذا هو دين الإسلام .

وأما المثل الذي ضربه سبسر بالمولف ومدح الناس له مع جهلهم بما في الكتاب ، فلقد رأيت نظيره في كتب أسلافنا ، كقول بعض القدماء في إخوان الصفاء ما معناه : العلوم التي نقرأها أربعة : كتاب الله ، وكتاب الطبيعة ، وكتاب الحكماء ، وكتاب النفس الإنسانية ، ومعرفة عجائبها .

وأما ما تعجبه من إغراض الناس عن العلم وعجائب الطبيعة فذلك كثير في القرآن ، كقوله تعالى : ﴿ وَسَكَتَ مِنَ الْمَاءِ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ نَمُوتُ عَنْهَا وَهَمَّ عَنْهَا مَقْرُونُونَ ﴾ [يس: ١٠٥] .

وأما قوله : إن العلم الطبيعي عبادة صامتة ، فاعلم أن هذا هو الذي عليه مدار الإسلام ، كما في هذه الحكمة : « تفكر ساعة خير من عبادة سنة » ، وجاء في حديث أن النبي ﷺ قال : « لقد أنزلت علي الليلة آية ، ويل لمن قرأها ولم يتدبرها ، ويل له ويل له ، ثم قرأ : ﴿ إِنِّي خَلَقْتُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَخَلَقْتُ النَّبْلَ وَالشَّهَارَ وَالْقَلْبَ أَلَيْسَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ ﴾ [البقرة: ١٦٥] الآية » . واعلم أن هذه الآية كانت السبب في محبتي بعث الطبيعة ، وإني وجهت وجهي تلقاءها في أوائل أيام تعليمي ، ولو لم أطلع عليها ما توجهت هذا التوجه منذ أيام الشباب .

وأما قوله : العلم الطبيعي مقول للدين والدين مقول له ، فاعلم أن الإمام الغرالي يقول : الدين دواء والعلم غذاء ، وليس الدواء بمغني عن الغذاء ، ولا الغذاء بمغني عن الدواء .

وأما قوله : إن علم الطبيعة يعرفنا بلا استبداد أن لنا حداً لا نتجاوزه ، فلا نصل إلى معرفة صانع العالم وحقيقته ، فهو الذي ورد في الحديث : « تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في ذات الله فإن التفكر في ذات الله إشراك » ، وورد أيضاً أنه ﷺ قال : « إن الشيطان ليقول لأحدكم : من خلقك ؟ فيقول الله ، فيقول : ومن خلق الله ، فإذا قال ذلك ، فليقل أحدكم : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يعرف الله إلا الله » .

حكاية

سألني تلميذ وأنا مدرس بالمدرسة التحضيرية ، فقال وفي يده كتاب [إنجليزي] : إن سبسر ينكر الله ، فقلت : أسمعني قوله ، فقال : يقول : إن الله إما أن يكون خلق نفسه ، وإما أن لا يخلقه أحد ، فإن كان الأول فهو مسحيل ، لأن الشيء يكون متقدماً على نفسه وهو باطل ، وأما الثاني فبطل أيضاً لأنه لا موجود بلا موجد ، فقلت : أو تظن أن هذا كهر ؟ قال : نعم ، قلت : كلا .

واعلم يا بني أن هذا شذرة من أقوال علمائنا، بل قطرة من بحر وذرة من جبل، فقد حققوا هذا المقام وأفرغوا فيه جهدهم، فلقد برعوا في المباحث العقلية كما برع الفرلجة في الصاعات الحربية الآن، ألا ترى ما قرروه أن المعلومات التي تصل لنا لا تكون إلا من طرق أربع: طريق الحواس كالسمع والبصر وطريق ما ندركه من أبداننا بالوجدان، كالآلم واللذة، والجوع والعطش، والفرح والحزن، والخيال والحقد والابتهاج، وطريق العقل كالعلم، بأنه إذا زيد على شيئين متساويين شيان غير متساويين فالجموعان يكونان غير متساويين، وكذلك إذا نقص من المتساويين شيان غير متساويين فالباقيان يكونان غير متساويين، والطريق الرابع ما ندركه مستنتاجاً بطريق المنطق من هذه الثلاثة، فهذه الطرق الأربعة هي التي لا علم للبشر بالتحقيق إلا منها.

وهنا يقال كيف عرف الناس الله، أذاته تعالى عرفوا أم وجوده، أم سائر صفاته؟ وبالتحقيق أنه لم يعرف الناس إلا أنه موجود أولاً، وأنه دائم الوجود ثانياً وأنه منزّه عن المادة وجميع الحوادث، وهي المسماة صفات الجلال ثالثاً، وأنه متصف بصفات الإكرام، وهي من صفات المعاني كالقدرة والإرادة والعلم الخ. هذه هي الصفات التي عرفها الإنسان بالطرق المتقدمة، أما معرفتهم ذاته فذلك أمر غالب عن العقول لا يتبها لها الوصول إليه، وليس ذلك بداخل في الطرق المتقدمة الأربعة للمعرفة فلا هي بطريق حواسنا ولا وجداننا ولا البديهيّات ولا ما يستنتج منها، وهذه هي الطرق التي بها سائر العلوم والكشف ولا اختراع، فأما ذات الله فلا تعرف بواحد منها.

وقالوا أيضاً إن المعرفة على قسمين: معرفة ذاتية، ومعرفة عرضية، فإذا رأينا تمثالاً هندسياً متطابقاً متقناً جميل المنظر حسن الشكل بهيئة الطلعة حصلت لنا هنا معرفتان. معرفة ذاتية ومعرفة عرضية، أما المعرفة الذاتية فإننا نقول هذا اللون، وهذا المقدار، وهذا الشكل التي نظرياً بها بأنفسنا، وهذه العمومية، وهذه الخشونة، وهذا الثقل، وهذه الخفة التي لمسناها بأيدينا كلها حقائق ذاتية فإنه لا حقيقة للون ولا للمقدار، ولا للشكل، ولا للعمومية، ولا للثقل، ولا للخفة، إلا هذا الذي أدركناه، وأما المعرفة العرضية فإننا نقول هذا الشكل الجميل لا بد أن يكون له فاعل وعلمه وقدرته على مقدار ما برر لنا في صفاته المشاهدة فهذه معرفة عرضية فإننا لا ندري ذات ذلك الصانع ولا طوله ولا عرضه ولا أوصافه الظاهرية والباطنية ولا طباعه، وإنما نعرف منه على مقدار ما وصل إلينا من ذلك التمثال فمعرفة الله لنا من القليل العرضي، وليس من الذاتي «هذه أقوال علمائنا رحمهم الله في إثباتهم المعجز عن إدراك ذات الله تعالى» وهكذا ورد عن رسول الله ﷺ قال: وكيف ذلك؟ قلت: لأن النبي ﷺ يقول: «اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك»، ومعنى هذا: لا يعرف قدرك إلا أنت، فكيف بمكتني أن أعرف صفاتك بل أنت الذي تعرفها، فيكون منك الثناء وإليك يعود. وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: «المعبر عن الإدراك إدراك».

وأما قول سبنسر العالم الطبيعي: ليس من يعرف التحليل والهندسة الخ، وإنما هو من يرتقي في الأسباب فقصد، بذلك العلم الأعلى في فن الفلسفة الذي حرمت منه الأمة الإسلامية فراغ الطلاب

وتأهوا في بيءاء الجهالة لأنهم قرؤوا قسوراً من العلوم الخزئية وجعلوا العلم الكلي أو العلم الأعلى الذي يبحث في سائر العلوم وهي تستمد منه .

وقال القدامى من علمائنا إن قراءة العلوم الجزئية تورث الضلال ، فأما قراءة العلوم الكلية فإنها تعرف الإنسان ربه ، وقالوا أيضاً في قوله تعالى : ﴿ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَوَعَدَنَا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْغَرِيُّ الْفَصِيرُ ﴾ [آل عمران : ١٨٠] ، إن مرتبة الملائكة في العلم بعد الله ، وليلهم أولو العلم الذين يعرفون نظام هذا العالم الممتن لمعرفة حقيقة هذه الصنعة وتركيبها وإنها مسيرة بنظام متقن .

واعلم أن العلم المنتشر في مدارسنا المصرية مبشر متثر لا يهدي الطالب ولا يثير المسالك بخلوه من العلم الأعلى ، فتأمل وتعجب من أمة الإسلام النائمة . وقد أن أن تقوم من نومتها ونستيقظ من غفلتها ، وأما قول سينسر : إن الثواب والعقاب نتائج للأعمال ، ونظام الطبيعة يعرفنا ذلك ، فقد شرحه أكابر علمائنا كالغزالي ، فمما قال في ذلك ما معناه : إياك أن تقول إن الله يفر لي ، وإنما الثواب والعقاب نتائج لا بد من حصولها . اهـ . ولكن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها نائمون . اللهم اهـ امتنا وأيقظها من غفلتها إلك أنت السميع العليم

وإنما أطلت في هذا المقام لنعلم أن أكر الشبان المتعلمين في ديار الإسلام لم يبقوا مع العامة مقلدين ، ولا هم من الحكماء المحققين ، وإنما هم في وسط الطريق ، فلا إلى العلو وصلوا ، ولا إلى أسفل نزلوا ، فما أحراهم أن يكفوا على العلوم حتى تطعن نفوسهم وترتقي مدنهم ويتم نظامهم وتكون أمتهم من الأمم العظيمة القوية المثينة ، بهذا أمرنا الله بقوله : ﴿ تَأْتِيهَا النَّاسُ قَبْضُورًا رَبُّكُمْ ﴾ إلى آخر الآية . ولما فرغ سبحانه من وصف الأرض والثمار والعجائب التي ذكرها والحكم التي صورها أخذ يلزم الأصنام وينهى عن عبادتها .

تفصيل الكلام على الأنداد وعبادة الأصنام

أريد في هذا المقام أن أشرح بقول وجيز مسألة الأصنام وعبادتها كما شرحت في أواخر سورة الفاتحة البلاغة ومقارنة القرآن بكلام العرب وكما ستري في تفسير قوله : ﴿ وَأَتُوا بِهِم مَّتَشَبِهًا ﴾ مسألة الجنة والنار ومراتب السعداء ومسألة ترتيب النجوم في عصرنا عند قوله : ﴿ سَبْعَ مَنَاقِبٍ ﴾ ومسألة نفس الإنسان وجسمه عند قوله : ﴿ خَلْقًا ﴾ [البقرة : ٣٠] .

والكلام على الملائكة ، وهل هم يشنون بالعقل أم يكفى فيهم بالنقل بمناسبة قوله : ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَكَةِ ﴾ [البقرة : ٣٠] حتى إذا طال الأجل ووصلنا في التفسير إلى آيات أخرى في هذه المعاني أشرنا إلى الرجوع إلى ما ذكر هنا ليقول التكرار وليقف القارئ على عجائب العلم وعرائب الحكمة في غضون التفسير ، والله يهدي من يشاء إلى الصراط السوي ، فلنشرع في موضوع الأوثان فنقول : لأخص لك ما عثرت عليه في هذا المقام قديماً وحديثاً حتى لا يشذ عنك شيء منها وتطلع على آراء الأمم والأجيال الغابرة والحاضرة .

اعلم أن عبادة الأوثان قديمة العهد بعيدة المدى درجت عليها الأمم البائدة واتبعتها الحاضرة، وأنت لو سرت في بلاد الصين واليابان والهند لرأيت الأوثان ماثلة أمامك معودة، والناس حولها ملتفون عابدون خاشعون حامدون راكعون ساجدون، وأنت ترى أن أهل الصين قوم فيهم لعلماء والحكماء قديماً وحديثاً، وهكذا الهند، وإذا أتيت إلا المدينة الحديثة والنوع في فنون القتال والحرب وجندلة الأبطال وغلبة الأمم والتفوق في الحرب، فهناك أمة اليابان عابدة الأصنام كثيرة التماثيل، تلك الأمة التي تعبد إلهاً به جوادان عليهما يركب ذلك الإله جاثمان دائماً بإدارة المعبد بجوار تمثاله، وهذان الجوادان من أسعده الحظ وقدم إليهما قبضة من شعير يوم خروجهما في الأوقات المعلومة، فقد نال حظاً عظيماً لأنه قبلت هديته لجواد الإله، هذا مثل من أمثال عبادة الأوثان ببلاد اليابان اليوم وهنا يقال: هل يعقل أن أمراً تأبه الفطرة ويقضه العقل وهو يهدي البطلان يبقى مع طول الزمان وفناء الأجيال ويعمر في الأرض ويبقى هكذا إلى يوم العرض؟ هل يعقل أن يكون هذا الإنسان قد بلغ من البلاء حداً بحيث لا يعرف أن هذا الحجر الذي تحت أمامي من الجبل لم يخلق السماوات والأرض وما بينهما ولم يخلق أنفسنا ونحن الذين أوجدناه وهندسناه وأبرزناه. إن العقل يأبى أن يصدق أن هذه الأمم العظيمة الكبيرة الحكيم علمائها تبقى مخدوعة هكذا آلاف وآلاف من السنين، إذن لا بد أن يكون هناك أصول رجعت إليها وعوامل عولت عليها وأحوال صفحتها حتى بقيت تلك الديانات فيها. وهل يدوم ما لا أصل له؟ وهل الخداع له ثبات؟ فلاذكر ما عثرت عليه للحواب على هذا، فأقول: يقول الإمام الرازي: إنه لم يكن في الأرض أمة تقول إن لله شريكاً يساويه في الوجود والقدرة والعلم والحكمة، وهذا بما لم يوجد إلى الآن، ولكن الثنوية يشنون إلهين اثنين: أحدهما حلیم يفعل الخير، والآخر سفیه يفعل الشر، وأما اتخاذ معبود سوى الله ففي الناهيين إلى ذلك كثرة اهـ، وهاتنا ذا أخصها لك، فأقول:

أولاً: من الأمم من مات عندها العظيم الحليل القدر الكبير المنزلة، وقد اعتقدوا فيه أنه مجاب الدعوة فعبدوه لبشفع لهم عند الله وعكفوا على قبره، ثم اتخذوا له تمثالاً، ثم مضت الأجيال تلو الأجيال، فصار معبوداً، وطال عليهم الأمد فقتل قلوبهم فهم دائبون على عبادته، فانظر كيف كان أصله أنه آدمي مجاب الدعوة، ثم انتهى الأمر بأن نسوا الأصل فهم ضالون.

ثانياً: إن الصابئين كانوا يرون أن الله عز وجل خلق ملائكة مجردة عن المادة، وهي المتصرف في العالم، وهذه الملائكة هي المسيرة للكواكب، والكواكب مؤثرة في الأرض وأهلها، وقالوا إن الشمس والقمر والكواكب ترسل أشعتها إلى الأرض وأهلها، وبها الحياة، ولولا ضوء الشمس ما عاش حيوان ولا نبات على الأرض وللكواكب الأخرى تساعدها في ذلك، وزعموا أن السعد والحسن للأشخاص تابعان لتلك الكواكب، كما أن حياة الحيوان والنبات تابعة لضوء الشمس وإشراقها على الأرض، وهذه الأجرام الثلاثة المشرقة يحركها ويتصرف فيها الملائكة فعبدوهم ليكونوا شفعاء عند الله، ولما طال الأمد عبادوا نفس الكوكب الذي هو كجسم والملك روحه، ثم لما طال عليهم الأمد وقست قلوبهم صوروا للكوكب صوراً على حسب ما تخيلوه لها من النعوت والأوصاف، وهي الأصنام، فعبدوها لتكون واسطة بسبب المناسبة بينها وبين الكواكب، والكواكب واسطة للملك، والملك واسطة لله، ثم لما طال

الأمم نسوا الكواكب وعبدوا نفس الصنم ولهم أبخرة خاصة واستحمامات ودعوات وملابس ، حتى أن حفلات الزار المعروفة في مصر إنما هي صورة محورة من صور دين الصابئين ، وهذه الطائفة تقول : إن البشر لن يكونوا واسطة بين الله وحلقه وينكرون الأنبياء ويقولون : لا واسطة إلا الملائكة ، ويقولون : إنهم أفضل من البشر لتجردهم عن المادة . وهناك معاصرة بين هؤلاء وأتباع الأنبياء مذكورة في كتاب المثل والنحل للشهرستاني ، ويختتم القول فيها بفضل الأنبياء على الملائكة ، لأنهم جمعوا بين القوة الروحية والقوة الجسمية ، ومن جمع بين فضيلتين أفضل ممن له واحدة ، ولقد كان لقدماء المصريين من الأوثان والأصنام ما يضرب به المثل بين الأمم ، ولقد كانوا يقولون إن الله هو الواحد الحق ، ورتبوا العالم بعده مراتب ، فالمادة لها عدد ٢ ، وزحل ٣ ، والمشتري ٤ ، والمريخ له عدد ٥ ، والشمس لها عدد ٦ ، والزهرة لها عدد ٧ ، وعطارد له ٨ ، والقمر له ٩ ، وقد كانوا يجعلون لها مربعات يكتبونها في صفائح من ذهب في أوقات خاصة لخافع زعموا أنهم ينالونها ، وتلك المربعات ناشئة من ضرب العدد في نفسه ، فأنه واحد مربعه ١ ، والمادة ٢ مربعها ٤ ، وزحل مربعه ٩ ، والمشتري ١٦ وهكذا إلى القمر ٨١ ، وكل هذه لها حساب بديع مربعات يكون طول أصلاها الأفقية والرأسية والقطرية متساوية ، وهذه لمعرك عبدة بتغريون بها إلى الكواكب ، وإن أردت الاطلاع على ذلك الحساب البديع فعليك بكتاب خواص الأعداد للمرحوم علي مبارك باشا ، وهذا العلم نقله فيثاغورث وأدهشه عجائب خواص الأعداد ، فقال : إن العدد أصل العالم .

ثالثاً : دين التثليث . كان القدماء من الفلاسفة اليونانيين الذين نقل عنهم علماء الإسكندرية بعد المسيح وانصل بأسلافنا العرب يقولون : إن الله خلق العقل الأول ، لأنه لا يليق بالمجرد عن المادة أن يخلق إلا ما هو أقرب إليه ، وبواسطة العقل الأول خلق الله النفس ، والنفس بها تحركت الكواكب ونظمت الطبيعة ، وكانت نفوسنا أشعة من تلك النفس ، ولذلك تراهم دائماً يقولون : الله العقل النفس .

قال العلامة «دوان» : كان القسيسون في هيكلممفيس يقولون للتلاميذ إن الله الأول خلق الثاني والثاني مع الأول خلقا الثالث ، وكانوا يسمون الثاني «الكلمة» المعبر عنها بالعقل عند الفلاسفة ، ولما سأل الملك تولسيو ملك مصر الكاهن تيشوكي أن يخبره هل كان قبله أحد أعظم منه ، أو يكون بعده أحد أعظم منه . قال له الله ، ثم الكلمة ومعهما روح القدس ، ولهمؤلاء الثلاثة طبيعة واحدة وهم واحد بالذات ، وعنهم صدرت القوة الأبدية ، فاذهب يا هابي ، يا صاحب الحياة القصيرة ، والآلهة الثلاثة الهندية هم : برهمة ، وفشنو ، وسيفا ، ويقولون لما أراد برهمة «خالق الوجود الذي لا شكل له ولا تؤثر فيه الصفات» أن يخلق الخلق ، اتخذ صفة الفعل وصار «برهمة الخالق» ، ثم زاد في العمل فانقلب إلى الصفة الثانية : فكان فشنو «الحافظ» ثم انقلب إلى الصفة الثالثة فصار سيفا ، أي المهلك ، ويسمونها «قري مورتي» الأقانيم الثلاثة ويشبهونها بالنار ، وفشنو هو الابن ، وسيفا المهلك ، والمعبد وهو روح القدس ، وقد اطلعت في بعض الكتب على صورة هذا التثليث منقولاً من كتاب العلامة موريس في آثار الهند القديمة ، وقال لقد وجدنا بأنقاض هيكل قديم دكته مرور القرون صنماً له ثلاثة رؤوس على جيد واحد ، والمقصود منه التعبير عن الثالوث . وهكذا نجد عند البوذيين ثالثاً فياتهم يقولون بوذا مثلث

الأقانيم، والصينيون يعبدون بوذا ويقولون مثلث الأقانيم، ويرمزون للثلاثة بهذه الحروف الثلاثة «أوم» فالهمزة أولها والميم آخرها من أقصى الخلق إلى الشفتين، فهؤلاء هم الأول والآخر والظاهر والباطن، وهكذا تعبر الهنود بنفس هذه الحروف عن برهمة، وسيفا، ومشو، وقد جاء في الكتب الصبية الدينية أن أصل كل شيء واحد، وهذا الواحد الذي هو أصل الوجود اضطر إلى إيجاد ثان، والأول والثاني انبثق منهما ثالث، ومن هذه الثلاثة صدر كل شيء، وهذا القول بالتوليد والانبثاق أدهش العلامة موريس، لأن قائله وثني، ولقد تنزل الهنود بثلاثتهم إلى درجة مخجلة محزنة، فقد رأيت لهم صورة هيكل مقدس كشف حديثاً مثلث يمثل برهما وهو بحالة الذكورة والأنوثة معاً، وعلامة التأنيث وبعبارة أوضح عضو التأنيث مع التماسل يفيد قوة الإيجاد، وأنه خالق الأشياء. فنانظر كيف تنزلت الثلاثة عند بعضهم من رفيع مقام العقل والنفس إلى ما تأسره الأنعام، ويقولون إن هذا الثالث المقدس حاضر في كل مكان بالروح والقدرة.

وقد وجد التثليث أيضاً عند الفرس القدماء. قال العلامة هيجن. كان الفرس يدعون متروسا «الكلمة» والوسيط والمخلص، وكان القدماء من اليونان يقولون إن الله مثلث الأقانيم، وهذا التعليم الثالثي أصله من مصر. وقال مؤلف كتاب «الحرافات ومخترعوها»: كان الرومان يعتقدون التثليث قبل المسيح

وقال العلامة «نيت» هكذا وجد سكان الجزائر في الأوقيانوس والمكسيكيون الذين قلعهم الإسبان فحرقوا كتبهم كان لهم دين يشبه ثلاثة آلهة: الأب والابن والروح القدس، والابن اسمه «باكاب» مولود من عذراء، وصنمهم المعبود يمثل ذلك، وأهالي النيبال يعبدون إلهاً اسمه «اندرا» وهو كان مصلوباً كما صلب المسيح وسفك دمه بالصلب وثقب بالمسامير كي يخلص البشر من دنوبهم، وصورة الصلب في كتبهم. أقول: وقد رأيت صورنها في بعض الكتب المنقولة، ويقول المصريون: أوسيريس مخلص الناس وبإخلاصه يقتل، ويسمى الولد والفادي والولد الوحيد. وكان قدماء اليونان يقولون. إن الله مثلث الأقانيم، وكان القيسيون يرشون المذبح بالماء المقدس ثلاث مرات ويأخذون السخور من البحيرة بثلاث أصابع، وكان الفرس يعبدون إلهاً مثلث الأقانيم مثل الهنود، وهم أورموزد، ومترات، واهرمان. فأورموزد الخلاق، ومترات ابن الله المخلص والوسيط، واهرمان المهلك، وسكان سيبيريا القدماء كانوا يعبدون ثلاثة آلهة، فالأول خالق كل شيء، والثاني إله الجنود، والثالث روح المعجبة السماوية.

وكل هذه الديانات قائمة بأوثان وأصنام، وأنت ترى أن هذه الوثنية قسمان: قسم يرجع لعبادة الملائكة، فالكواكب فالأصنام، وقسم يرجع إلى عبادة ثلاثة أتحدث فصارت واحداً، ولها قوة الخلق والحفظ والإهلاك والإعادة، وهذا هو القسم الذي تنوع حتى ملأ الكرة الأرضية، فترى في الصين والهند وأوروبا بصور مختلفة وأحوال متباينة، وكل يقول إني أعبد الخالق، فتبين أن سائر الناس جعلوا الأوثان والأصنام من الوسائط لعبادة الله تعالى، وهذا معنى قوله تعالى على لسان الكفار: ﴿مَا تَعْبُدُهُمْ إِلَّا يَفْقَرُونَ إِلَى اللَّهِ لَوْلَا اللَّهِ لَفَنَاقَتٌ﴾ [المر: ٣]، ولكن جاء في القرآن ما يفيد يا أيها الناس إنكم تقيدون أنفسكم

وتكونون عبيد الأصنام أرقاء الأوهام، فكونوا أحراراً والأرض لله، والله معكم أينما كنتم، فلا تعبدوا
بصنم ولا حجر ولا تمثال ولا وثن ولكن انظروا ﴿وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ﴾ [الفاتحة: ١٨] ﴿وَإِلَى
الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ﴾ [الفاتحة: ٢٠] ﴿أَتَدْعُونَ رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَنَكُمُ تُنْفُونَ ﴿٢١﴾
الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بَنَاءً وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ﴾.

فانظروا في هذا الجمال وفيه من الصور والتماثيل وأنواع الجمال الدال على قدرتي وعلمي
وحكمتي ولا تكونوا مقيدون بتلك التماثيل التي صنعها البشر فإن جمالها ضئيل بجانب الجمال الذي
أبدعته في سمواتي وأرضي والجبال التي عليها، والجمال الباهر في محاسن الصور المنقوشة في زينتها
تبصرة لكم وتذكرة لأولي الأبصار ﴿فَأَمَّا تُولُوا فَنَمَّ رَجَعَهُ اللَّهُ وَسِعَ عَلَيْهِ﴾ [البقرة: ١١٥].

الأصنام عند العرب الذين نزل بلغتهم القرآن

يقال إن عمرو بن لحي لما ساد قومه ورأسهم وولي أمر البيت الحرام اتفقت له سفرة إلى البلقاء
فرأى قوماً يعبدون الأصنام، فسألهم عنها، فقالوا: هذه أرباب نستعصر بها فتصرنا، ونستقي بها
فنسقى، فالتمس إليهم أن يكرموا بواحد منها، فأعطوه الصنم المعروف بـ«هبل»، فسار به إلى مكة
ووضعه في الكعبة ودعا الناس إلى تعظيمه، وذلك في أول ملك سابر ذي الاكتاف، ومن بيوت
الأصنام المشهورة غمدان الذي بناه الضحاك على اسم الزهرة بمدينة صنعاء وحربه عثمان بن عفان
رضي الله عنه، ومنها نوبهار بلخ الذي بناه منوشهر الملك على اسم القمر، وكان لقبائل العرب أوثان
معروفة مثل: ود بدومة الجندل لكلب، وسواع لبي هذيل، ويغوث لبني مذحج، ويعوق لهمدان،
ونسر بارض حمير لذي الكلاع، واللات بالطائف لثقيف، ومناة بيشرب للخزرج، والعزى لكنانة
بشواحي مكة، وأساف ونائلة على الصفا والمروة، وكان قصي جد رسول الله ﷺ ينهاهم عن عبادتها
ويدعوهم إلى عبادة الله تعالى، وكذلك زيد بن عمرو بن نعل، وهو الذي يقول:

أرباً واحداً أم ألف رب أدين إذا تقسمت الأمور

تركك اللات والعزى جميعاً كذلك يفعل الرجل الخبير

والله فوق الجميع المحيط بالعالمين علماً يحاطب الناس بقوله: ﴿فَلَا تَحْتَفِلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾.
ولما لم يكن عند المعاندين من العقل والمعرفة ما به يعرفون نظام هذا العالم، ويسركون أن الأصنام
لا تستحق العبادة أخذ يصف لهم ما جاء على لسان الرسول من البلاغة، ويتحدى بما يعجزهم، كأنه
يقول: إذا عجزتم عن إدراك ما أبدعته في الأرض والسما، ولم تبلغ عقولكم كنهه، وغلبت عليكم
الجهالة، ولم تهتموا إلا ما دار في أُنديتكم من أحاديث البلاغة، وآيات الفصاحة، فاسمعوا لهذا القرآن
والا فاتوا بمثله، فلما عجزوا أوعدهم بالار، ووعد المتقين بالجنة، وأخذ يصف نعمها وحورها وجمالها
وبهاؤها وثمارها من بعد ما قدم وصف العالم الدنيوي، إجماعاً إلى أن علم الحكمة يدعو إلى النجاة، ولا
يرقى إلى عليين إلا من نظر في خلق العالمين: فقال: ﴿تَأْتَفَرُّوا أَلَا إِلَهِي وَفُودَهَا النَّاسُ وَالْجَبَّارَةُ أَعْبَدَتْ
الْكُفْرِينَ﴾ فتحرق الأصنام معهم في جهنم نكابة بهم، وإذلالاً لنفوسهم وتخيباً لأمالهم، فقد كانوا

يظنون أنها تشفع لهم ، فخاب فآلهم و ضل سعيهم ، وهذه هي الخسرات ﴿ وَتَنْبِئُ الَّذِينَ آمَنُوا وَغِمِلُوا أَنْصَبْتَ أَنْ لَهُمْ حُشْبَةٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رَزَقُوا قَالُوا هَذَا الَّذِي رَزَقْنَا مِنْ قَبْلُ ﴾ أي إن الثمر الذي في الجنة يشابه الذي كان في الدنيا لأن النفوس تواقفة إلى ما كانت تألفه ، وذلك اقرب إلى نظم القرآن ونسقه وإلى علم الحكمة ، وفي هذه الآية مفتاح لعلوم الآخرة ، وأنها نتائج الدنيا والنتائج تتبع المقدمات ، فإذا كانت الثمرات التي يتناولها أهل الجنة أشبه بما كانوا يتعاطونها في الدنيا ليأنسوا به ، وليستلذوا بتناوله ، وليكون لهم نعيماً وبهجة ، فذلك نموذج لما في الآخرة والأولى من التناسب والتوافق والتشابه ، وبيانه أنا نرى أن درجات الإنسان في حياته متناسبة متشابهة فمدور انصباً يتسعه الشباب فالفتوة فالكهولة فإن يكون شيخاً فهرماً ، وهو في ذلك كله يحفظ صورته الأصلية وإن اختلفت أحوالها ، من مرض وصحة وهزال وامتلاء وشباب وشيب ، ونرى المتعلمين لا يدرسون في الثانوي ، إلا ما يتناسب ما سمعوه في الابتدائي ، والدراسة العليا تتبع الثانوية . ونرى علماء فن التربية يحرصون الحرص كله أن تضرب الأمثال للصبي في أول حياته في المدرسة بما يأنس به من هرة يداعبها ، وشاة يلعب بها ، وكرة يضربها ، وما أشه ذلك .

ويقول علماء الحكمة : إن أحوال النفس بعد الموت لا تعدو هذا المسجع ولا تعدل عنه بوجه . فالجهل والفسقة وأهل الضغائن والمنافقون والكأالي وأهل الشر والحرص تكون أرواحهم بعد فراق الحسد في جو من نار تلك الأخلاق والأعمال والمجاهلات . وأهل الإحسان والفضل وأولو الألباب والعلم وذوو الإخلاص والصدق والإحسان للناس في حال أشبه بما كانوا عليه في الدنيا ، وجو من الصفاء والنضارة والجمال نتيجة لما كانوا يعملون ، ولم يكن الله ليعذب الكافر والفاسق تشفياً وانتقاماً كما ينتقم أهل الأرض ، ويشفوا غيظهم الكامن في نفوسهم من أعدائهم ، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً .

ولم جاء ذلك في القرآن ليفهم بالفاظ يعرفها الناس على قدر طاقتهم ، وإنما ذلك العذاب جزاء من جنس العمل ، كما في قوله تعالى : ﴿ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا ﴾ [الشورى : ٤٠] ، وقوله تعالى : ﴿ لَنْ نُجْزِيَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ [الطور : ١٦] ، وقوله : ﴿ بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَلْخَطَتْ بِهِ ظَنَيْنًا فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ [الغرة : ٨١] ، وكقوله في أهل العيم : ﴿ فَلَا تَقْلُمُ نَفْسٌ مِمَّا أُخْتُ لَهُمْ مِنْ قِصَّةٍ آتَيْنِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [السجدة : ١٧] وذلك بعد قوله : ﴿ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنْ الْمَصَاحِفِ يُدْعَوْنَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُعْثُونَ ﴾ [السجدة : ١٦] فكانهم لما أنسوا بربهم وأحسوا بروح ولذة بالعبادة ، وذلك أمر لا يطلع عليه إلا صاحبه ، كان جزاؤهم نتيجة ملازمة لعملهم ملازمة الطل للشبح ، والهواء لسكان الأرض ، فقال : ﴿ فَلَا تَقْلُمُ نَفْسٌ مِمَّا أُخْتُ لَهُمْ مِنْ قِصَّةٍ آتَيْنِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [السجدة : ١٧] ، وترى في الدنيا أن أهل العلم يأنس بعضهم بعض ويفرحون بالملاقاة والمحادثة والمشاكلة وترى قطاع الطرق والمحرمين يساقون إلى السجن ، ويعاقبون على ذنوبهم في الدنيا كما تكون حالهم في الآخرة ، إذ قال تعالى : ﴿ فَكُتِبَ عَلَيْهَا هُمُ وَالْعَاوَنُ ﴾ ﴿ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَتَمَعُونَ ﴾ ﴿ قَالُوا وَمَنْ فِيهَا يُخْتَصِمُونَ ﴾ ﴿ تَأْتِيهِمْ كُفًا لَمِنَى مِثْلُ شَيْبٍ ﴾ [الشعراء : ٩٤-٩٧] . ولذلك جاء في علم الأخلاق أنه يشفي للإنسان

أن لا يجالس أربع فرق: الصبيان والنساء والجهال وذوي الأخلاق الفاسدة. اللهم إلا لتعليم أو تأديب أو حكم عليهم أو إنعام أو ما أشبه ذلك.

وورد في الحديث: «أنت مع من أحيت»، وفيه: «إنما هي أعمالكم تعرض عليكم»، وجاء في الآية: ﴿فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا﴾ [النساء: ٦٩].

قال الإمام الغزالي في الإحياء، وكما أنك في الدنيا تجد من يؤثر لذة الرئاسة على المطعوم والمنكوح، وترى من يؤثر لذة العلم وانكشاف مشكلات ملكوت السماوات والأرض، ومسائل الأمور الإلهية على الرئاسة وعلى المنكوح والمطعوم والمشروب جميعاً، فكذلك يكون في الآخرة قوم يؤثرون لذة النظر إلى وجه الله تعالى على نعيم الجنة إذ يرجع نعيمها إلى المطعوم والمنكوح وهؤلاء بعينهم هم الذين حالهم في الدنيا ما وصفنا من إثارة لذة العلم والمعرفة والاطلاع على أسرار الربوبية على لذة المنكوح والمطعوم والمشروب وسائر الخلق مشغولون به، ولذلك قيل لرابعة: ما تقولين في الجنة؟ فقالت: الجار ثم الدار، فبينت أنه ليس في قلبها التفات إلى الجنة بل إلى رب الجنة، وكل من لم يعرف الله في الدنيا فلا يراه في الآخرة، وكل من لم يجد لذة المعرفة في الدنيا فلا يجد لذة النظر في الآخرة، إذ ليس يستأنف لأحد في الآخرة ما لم يصحبه من الدنيا، ولا يحصد أحد إلا ما زرع، ولا يعشر المرء إلا على ما مات عليه، ولا يموت إلا على ما عاش عليه، فما صحبه من المعرفة هو الذي يتمتع به، بعينه فقط، لا أنه ينقلب مشاهدة بكشف العطاء فتضاعف اللذة به كما تتضاعف لذة العشق إذا استبدل بخيال صورة المعشوق رؤية صورته، فإن ذلك منتهى لذته، وإنما طيبة الجنة أن لكل واحد فيها ما يشتهي، فمن لا يشتهي إلا لقاء الله تعالى فلا لذة له في غيره، بل ربما يتأذى به فإذا نعيم الجنة بقدر حب الله تعالى، وحب الله تعالى بقدر معرفته. فأصل السعادات: هي المعرفة التي عبر الشرع عنها بالإيمان. اهـ.

وبالجملة فما من حركة نفسية أو عمل أو خلق أو رأي إلا لها آثار في نفوسنا، ويقول الحكماء: العلم والأخلاق الماضلة تكون سعادة وروحاً وريحاناً، والجهل وسوء الخلق رأس الشقاء في الدنيا والآخرة، ولهذا الرمزي يقول تعالى هنا: ﴿وَأَنزَلْنَا مِنْهُمْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا﴾ من دنس الأخلاق ورداءة الطباع وما ابتلي به نساء الدنيا من الحيض والفاس والمرض مشاكل لما كانوا يستلذون به في الدنيا، وإن كان المرق شاسعاً بين الدارين أبعد مما بين السراج والشمس، والذرة والعليل.

ضرب الأمثال

واعلم أن فيما سبق من هذه السورة أمثالاً منها ما هو ظاهر، ومنها ما يحتاج إلى تأمل، فأما ما هو ظاهر فقوله: ﴿مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْفَدَ﴾، وقوله: ﴿أَوْ كَصَيِّبٍ مِنَ السَّمَاءِ﴾ ومن هذا القيل قوله تعالى: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْفَصْحَاءِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا﴾ [العنكبوت: ٢٥]، وقوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ إِنْ يَنْصَرِفْ عَنْهُمْ الذُّبَابُ يَكْفُرُوا﴾ [الحج: ٢٣]، وهذه كلها أمثال مضمومة لأحوال الكفار.

وأما ما يحتاج إلى تأمل فأوصاف الآخرة وأحوالها فإن قوله: ﴿قُلْ أَعْمَدُ اتَّبِعِي رَبِّيَ مِنْ قَبْلُ﴾ فيه المشابهة والمائلة، وأن عالم الآخرة يمثل له بعالم الدنيا، ألا ترى إلى قوله تعالى: ﴿مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى﴾ [سجدة: ١٥] فهناك صرح بأنها أمثال، وأن هذه التي في الدنيا مضروبة مثلاً لأحوال الآخرة، ولقد قال تعالى المعنى في آية أخرى إلى ما فوق هذا في قوله تعالى: ﴿فَلَا تُقَنَّمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ عَيْنٍ﴾ [السجدة: ١٧]، وجاء في الحديث: «إن في الجنة ما لا عين رأت ولا أدب سمعت ولا خطر على قلب بشر»، وفي الحديث: «أريت الجنة فإذا أكرأ أهلها الله، وعليون لأولي الأبواب». وفسره علماؤنا بأن المفكرين في خلق السماوات والأرض وذوي النفوس العالية هم الذين يزهّدون في الجنة الحسية ويرغبون في جوار ربهم مع الأرواح الطاهرة الخالصة من المادة المبرأة من عيبها العارفة بنقصها. فأما أولئك الذين لا يعبدون الله إلا لأجل الشهوات بعد الموت فإن موسمهم نحن هناك إلى الذات الحسية ومعلوم أن المرء يحشر على ما مات عليه من خلق ورأي وعقيدة، وأن العبادة الظاهرة الخالية من معرفة جلال الله وعظمته والتفكير في هذا العالم، وأن المادة سجن للذين فيها لا يزال المرء بها إلا الجنة المحسوسة التي يرغب في أعلى منها الأنبياء والحكماء وأصحاب النفوس الشريفة، وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى: ﴿وَلَدَيْهَا مَرِيدٌ﴾ [ق: ٣٥]، ويقول: ﴿وَحُورٌ يُؤْتِيهِنَّ أَصْفَرُ بِرَقٍّ بِلَافٍ زُرَّةٍ﴾ [الناس: ٢٢، ٢٣]، وقوله: ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا لِمَا بَعَدُوا أَجْرٌ كَثِيرٌ﴾ [برس: ٢٦] فالزيادة: هي النظر لوجه الله الكريم، وقد مثلوا لهذا بالقصر المشيد لملك، وقد حضر فيه أقوام فذوو النفوس العالية والمقامات الشريفة لا يفرحون إلا بمجالسته، فأما الصعاليك فلا يهتمون إلا بما يسد جوعهم ويفرج كرتهم لا اختلاف الساس في معارفهم وفي الأمثال المضروبة.

اعلم أن أناس مختلفو الأخلاق والمشارب والمعادات والأحوال ﴿وَبِكُلِّ وِجْهَةٍ مَوْسُوئَةٍ﴾ [البقرة: ١٤٨]، ولولا اختلاف المشارب والأهواء ما انتظم هذا العالم فيما يحبه زيد يكرهه عمرو، وما يليق لأحدهما لا يناسب الآخر، ولهذا الاختلاف كان النظام عجيباً، ولولا زهد زيد في التجارة والصناعة ونحوها ما كان فقيراً عالة على الناس.

الناس مختلفون في أكثر الأشياء وعلى ذلك نرى أناساً ينبغوا في اختراع، أو علم، أو تجارة، أو عمل عام، وقد كانوا قبل ذلك يستهزئ بهم أقرانهم ويسخر منهم أصحابهم، ولم يكن نسي ولا عالم ولا صالح إلا كان في مبدأ أمره محل سخرية واحتقار وازدراء، ذلك أن الناس قلما يفقهون ما يفقه هؤلاء فيألفهم مفت واحتقار، ومن هذا القيل والأنبياء، ومنهم خاتمهم سيدنا محمد ﷺ، فكان عرضة للاستهزاء من الجاحدين والكافرين، فلما سمعوا ضرب الأمثال بالسار وبالمساء وبالذهب وبالعنكبوت عدوها فرصة للسخرية، وقالوا: هل بضرب الله الأمثال بهذه المحقرات، وهو العظيم العلي الكبير، هذا لا يعقل، ولو أن الاستهزاء توالى على فاضل ولم يكن له عزيمة لانتحلت عريته واختلت أعماله، ولذلك نجد النابغين قليلاً، لأن الساقطين في ميادين العمل المجدلين في ساحات المناظرة والمباراة كثير، وليس ينجو منهم إلا القليل ومنهم الأنبياء، فأخذ نبي ﷺ بشاهر على الرد

عليهم ونبتلهم وفهرهم بالوحي، ومنه ما جاء هنا إذ قال: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا كُنَّ أَيْ مَثَلُ كَانٍ، وَإِذَا كُنتُمْ تَسْتَصْغِرُونَ التَّمْثِيلَ بِالذِّيَابِ وَالْعَنْكَبُوتِ فَإِنَّهُ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا بِالْبِعُوضَةِ الَّتِي هِيَ أَقْلٌ مِنَ الذَّهَابَةِ، بَلْ بِمَا هُوَ أَقْلٌ مِنْهَا مَقْدَاراً وَأَعْلَى فِي تَمَثِيلِ الْخَفَاةِ عِنْدَ إِرَادَةِ تَخْفِيفِ الْأَشْيَاءِ، فَالْبَيُوتَةُ وَرَدَ فِيهَا التَّمْثِيلُ بِجَنَاحِ الْبِعُوضَةِ عِنْدَ ذَمِّ الدُّنْيَا.

وَأَنْتُمْ أَيُّهَا النَّاسُ قِسْمَانِ: قِسْمٌ يَرَى الْأَشْيَاءَ بِمَنْظَرٍ مُطْلَمٍ وَعَيْنٌ عُورَاءٌ، وَقَدْ غَشِيَ عَلَى سَمْعِهِ وَبَصَرِهِ، فَيَرَى الْخَيْرَ شَرًّا وَالشَّرَّ خَيْرًا، وَلَمَّا رَأَيْتُمُ الرَّسُولَ يَعْلَمُكُمْ وَقَدْ دَخَلَ الْحَسَدُ فِي قُلُوبِكُمْ وَأَكَلَ الْغُلَّ أَفْنَدَتْكُمْ أَيْتُمْ وَاسْتَكْبَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ تَعْيُونَ الْكِتَابِ وَتَسْخَرُونَ مِنَ الْقَوْلِ، وَالْقِسْمُ الْآخَرُ مُتَوَاضِعٌ لَا يَتَعَالَى عَنِ الْحَقِّ فَيَقْبَلُهُ وَيَسْعَى لِلنَّجَاةِ مِنَ الْجَهْلِ وَالْإِثْمِ وَالْعَارِ وَالْهَلَاكِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَإِذَا سَمِعَ الْأَمْثَالَ اتَّعَفَّ بِهَا فَهُوَ مِنَ الْمَمْلُوحِينَ.

أَقُولُ: وَلَا ضَرْبَ لَكَ مَثَلًا تَتَيْنِ مِنْهُ اخْتِلَافُ مَشَارِبِ النَّاسِ فِي الْفَهْمِ، فَاعْلَمْ أَنَّ مَا يَرَاهُ الْإِنْسَانُ فِي كُلِّ يَوْمٍ مِنَ الْأَحْوَالِ الْإِنْسَانِيَةِ وَغَيْرِهَا، فِيهِ عُلُومٌ جَمْعَةٌ لِمَنْ تَفَكَّرَ وَتَدَبَّرَ.

فَتَفَكَّرْ فِي حَالِ امْرَأَةٍ جَمِيلَةٍ فَتَرَى لِلنَّاسِ فِي شَأْنِهَا طَرَفًا شَتَّى وَلَا ذَكَرَ لَكَ شَيْئًا مِنْ هَذِهِ الطَّرَائِقِ فَأَمَّا تَنْظُرُ إِلَيْهَا فَتَنْظُرُ الْإِشْفَاقَ وَالْعَطْفَ وَالْوَدَّ وَالْحَنَانَ وَالرَّافَةَ وَالْحُزْنَ لِحُزْنِهَا وَالْفَرَحَ لِفَرَحِهَا، وَأَبُوهَا يَنْظُرُ إِلَيْهَا فَتَنْظُرُ الْمُسَاعَدَةَ الْأَبَوِيَّةَ، وَالْإِخْلَاقَ مِنْهُ، وَابْنُهَا يَنْظُرُ إِلَيْهَا مِنْ قَبْلِ الْإِتِّجَاعِ وَالِاسْتِعَانَةِ، وَأَنَّهَا حَصْنَةٌ وَمَأْوَاءٌ وَمَرْجِعُهُ، وَزَوْجُهَا يَنْظُرُ إِلَيْهَا نَظْرَةً أُخْرَى بِامْتِرَاجِ الْمَصَالِحِ وَالْمُشَارَكَةِ وَالْمُعَاوَنَةِ، وَخَاطِبُهَا لِقَدِيمٍ يَنْظُرُ إِلَيْهَا نَظْرَةَ الْحُسْرَةِ وَالْحُرْمَانِ وَالْغَبِيرَةِ وَالنَّدَامَةِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، لِهَذَا مِثْلُ ضَرْبِهِ مِمَّا يَرَاهُ النَّاسُ فَهَكَذَا كُلُّ حِكْمَةٍ وَعِلْمٍ وَمَحَسَنٍ وَمَعْقُولٍ يَدْرِكُهَا النَّاسُ عَلَى دَرَجَاتٍ شَتَّى لَا حَصْرَ لَهَا، وَهَلَا سِرُّ الْوُجُودِ.

فَالْأَمْثَالُ الَّتِي جَاءَ بِهَا الْأَنْبِيَاءُ وَوَرَدَ بِهَا الْقُرْآنُ يَمْتَوِرُهَا مَا يَمْتَرِي الْمَوْجُودَاتِ مِنْ اخْتِلَافِ النَّظَرِ فَيَنْظُرُ الْجَاهِلُ اسْتَهْزَاءً، وَيَنْظُرُ الْعَاقِلُ اعْتِبَارًا، وَلَقَدْ وَرَدَ مِنَ الْأَمْثَالِ نَحْوُ ذَلِكَ مِنْ كَلَامِ الْحَرْبِ مِثْلُ: أَسْمِعْ مِنْ قَرْدٍ، وَأَطِيشْ مِنْ فَرَّاشَةٍ، وَأَعِزْ مِنْ مِخِ الْبِعُوضِ، وَإِذَا اخْتَلَمْتَ الْأَنْظَارَ فِي كَلَامِ اللَّهِ كَعَبِيرِهِ لَا جَرَمَ يَضِلُّ بِهِ قَوْمٌ وَيَهْتَدِي بِهِ آخَرُونَ، كَمَا أَنَّ مِنَ النَّبَاتِ مَا يَقْتُلُ، وَمِنْهُ مَا يَشْفِي، وَمِنْهُ مَا يَغْذِي، وَهُوَ مِنْ فِعْلِ اللَّهِ، وَالْقُرْآنُ مِنْ كَلَامِهِ، فَكَمَا يَضُرُّ اللَّهَ بِالْمَسِّ، وَيَشْفِي بِالسَّنَا، وَيَغْذِي بِالْخُطَّةِ، يَضِلُّ قَوْمًا بِالْقُرْآنِ إِذَا نَقَصَ اسْتِعْمَادَهُمْ وَخَبِثَتْ نَفُوسُهُمْ كَمَا يَمْرُضُ الرَّجُلُ بِشَرْبِ الشَّهْدِ إِذَا كَانَ مَحْمُومًا، وَيَزِيدُ الضَّعِيفَ الْمَعْدَةَ مَرَضًا بِالْإِمْتِلَاءِ مِنَ اللَّحْمِ وَالْمَأْكَلِ الْغَلِيظَةِ وَشَرْبِ الْمَاءِ الْمُثْلُوجِ، وَمِثَالُ ذَلِكَ فِي الْقُرْآنِ أَنْ يَقْرَأَ أَرْبَعَةَ عِلْمَاءَ هَذَا الْآيَةِ: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ [الْأَحْرَابُ ٢١] ثُمَّ تَطْرَحُ أَمَامَهُمْ مَسْأَلَةُ السَّلَاحِ فِي الْحَرْبِ، فَيَقُولُ أَحَدُهُمْ: إِنَّ لَنَا فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةً حَسَنَةً فَلَا يَخَالِفُهُ وَرَسُولُ اللَّهِ إِنَّمَا حَارَبَ بِالسِّفِّ وَالرَّمْحِ فَحَرَامٌ عَلَيْنَا أَنْ نَغْيِرَ سِلَاحَهُ، كَمَا أَخْبَرْتَ بِذَلِكَ عَنْ بَعْضِ عُلَمَاءِ التُّرْكِ اسْتَنْتَازًا إِذَا اسْتَفْتَاهُمْ أَمِيرُ بَخَارِي فَأَجَابُوا بِذَلِكَ، وَأَقْتُوا بِقَتْلِ التَّاجِرِ الَّذِي حَضَرَ مِنَ الرُّوسِ إِذَا ذَاكَ، وَقَالَ: إِنَّ لَهُمْ مَدَافِعَ فَلَنَقْلُدَهُمْ، فَحَكَمُوا بِقَتْلِهِ فَقَتَلَهُ الْأَمِيرُ، ثُمَّ دَخَلَ الرُّوسُ بَعْدَ خَمْسِ سِنِينَ، وَيَقُولُ الْآخَرُ: كَلَّا فَلَنَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَالنَّبِيِّ ﷺ فَخَلَعَهُ الْقُرْآنُ، وَقَدْ أَمَرَ اللَّهُ بِالتَّوَكُّلِ فَعَلَيْنَا أَنْ نَرْضَى بِقَضَاءِ اللَّهِ

وقدره ، ويقول الثالث : كلا فلنقرأ البخاري وسورة يس ، وقد حصل ذلك في بعض الحروب منذ عشرات السنين ، وهذان رأيان لذوي الكسل والبلاهة ، ويقول الرابع : كلا فالتبلي ﴿١٦﴾ كان يحارب بالسلاح الذي يحارب به أعداؤه ، ولو أنهم حاربوا بالمدافع والطائرات لحاربهم بها ، وهذا هو الفقيه السليح . فاطر كيف ضل ثلاثة وهتدى الرابع . ولما كثر الضلال في الأمة الإسلامية قل فيها النبوغ وساء مصيرها ، فليكن فيها المفكرون والمستبصرون والعقلاء المتدبرون ، فبذلك وحده تنجو من الخطر الداهم .

ولقد رارني منذ عشر سنين أمير ، يقال له «جمال الدين» من مدينة مدراس على ما أذكر ومعه مراجعته فقال : جئت لأسألك عن علم الجغرافيا والتاريخ فإني فتحت هناك مدرسة ، وقد حرم علماء الإسلام هناك أن يدرس هذان العلمان . فعجبت كل العجب وكنت له أن جميع العلوم والصناعات فرض كفاية على المسلمين ، متى ترك المسلمون علماً أو صاعاً فالإثم واقع على جميعهم في الدنيا والآخرة ، أما في الدنيا فبالذلة والاختلال والاحتلال ، وأما في الآخرة فبعذاب النار ﴿١٧﴾ ولعذاب الآخرة أشد وأبقى ﴿١٨﴾ [طه: ١٢٧] .

وقوله : ﴿١٩﴾ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ وَمَنْ لَا يُصْزَرُ ﴿٢٠﴾ [مصلح: ١٦] ، وقوله : ﴿٢١﴾ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ نَبَوَ كَانُوا يَنْقُضُونَ ﴿٢٢﴾ [الزمر: ٢٦] ، وهذا إنما جاء من نقص العلم في بلاد الإسلام ، وهذا داخل في قوله : ﴿٢٣﴾ يُصِلْ بِهِ ، كَثِيرٌ قَهْدِي بِهِ ، كَثِيرٌ وَمَا يُعِلُّ بِهِ ، إِلَّا الْفَسَادُ ﴿٢٤﴾ الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ ، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَسِرُونَ ﴿٢٥﴾ ولما كان أولئك الفاسقون منهم من يمكن إصلاحه أعقبه من يخاف على علم التفكير بقوله في :

المقصد الخامس

﴿٢٦﴾ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاكُ فَأَخْبَحَكُمْ ثُمَّ يُعِينُكُمْ ثُمَّ يُخَيِّبُكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٧﴾ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨﴾

التفسير اللفظي

﴿٢٦﴾ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاكُ فَأَخْبَحَكُمْ ثُمَّ يُعِينُكُمْ ثُمَّ يُخَيِّبُكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٧﴾ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨﴾ ذكر الناس بما كان من عدمهم ، ثم حياتهم ، ثم يموتون ، ثم يحيون ، ثم يحاسبون . هذه قصة الإنسان ومبدؤه ومنتهاه . وقص قصة العلم ، فذكر الأرض وما فوقها ، والسماوات ومنتهى ونظامها ، وكيف كانت هذه العوامل الكبيرة مسخرة للإنسان ، ساعية لسعادته وهائه ، فهل يحمل به أن يكفر بالله ؟ وهل يحسن ممن كان عندما فأصبح موجوداً وهيئت له السماوات والأرض ، وخلعت الأعوام والسنون وأفرغت النعم عليه ، ولم يكن له ملك ولا حياة ؟ هل يحسن به أن يكفر بالله ، ويقطع رحم الفضيلة وينسى النعم ولا يشكر المتفضل ؟ وهل يليق أن يكون من الضالين والعاجزين ؟ .

قوله: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ تسجيل على المسلمين في أفعال المعصية، فيا ليت شعري، كيف يخاطبنا الله بقوله: ﴿خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ ونحن أجهل الأمم بالارض والسماء، وكيف تكون المعادن في باطنها والجبال عليها والعيات والممالك، وكيف تكون الكهرباء شاملة لأجزائها والأضواء والحرارة والخواص الطبيعية الكامنة في هذه المخلوقات ونحن لا نعرف منها إلا ما جادت به علينا يد الأمم الغريبة، فوالله إن العلوم التي كشفوها في الأرض والسماء لتسجل علينا الخزي والعار أمام الله والناس.

أيها الناس: كيف يقر لكم قرار أو يكون عندكم اضطراب وريبكم يحاطبكم فيقول: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ وأنتم لا تملكون قطميراً. منها المرجان النابت في البحر في يد غيركم، والدر يصطاده سواكم، والغابات لغيركم، فهل ظنتم أيها الناس أن الموجه له كاف الخطاب هم أمم الفرنجة فيقول: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ﴾ يا أمم الفرنجة، أو كنتم داخلين في كاف الخطاب ليس من العار عليكم أن تجهلوا نعمة ربكم، ولعمري إن هذا لكفر للنعمة وقلة عقل وعاية الجهل، وكيف نقول: إنا لله شاكرون، والشكر إنما يكون باستعمال العبد جميع ما أنعم الله به عليه فيما خلق لأجله، والله قد صرح لنا بقوله: ﴿خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾. وإذا أنعم عليك الملك بنعمة فحقرتها كان غضبه عليك شديداً، وما هو ذا إلها لما رأى إعراضنا عن نعمه فازدريتها ونسيناها ونجاهلناها فغضب غضبة فسلط علينا الأمم، وهذا جزاء الكافرين بالنعم، ألم بأن لكم أن تخشع قلوبكم لذكر الله وما نزل من الحق، أفبقوا أيها المسلمون من غفلتكم واستيقظوا من رقدتكم، واعلموا أن ما فات فات وانقضى، وأن الزمان قد استدار، وستكونون علماء بهذا الوجود، وستتألون منه حظاً عظيماً بفهم القرآن ﴿يُظْهِرُ عَلَى آيَاتِهِ حُكْمَهُ﴾ [البقرة: ٢٣٠] ﴿فَاتَّبِعُوا الْوَيْلَ﴾ [البقرة: ١٤٨] وانظروا في الأرض وما حوت، والسماء وما وعت، وتأملوا ما أتوا عليكم في مسألة السماوات إذ قال تعالى: ﴿ثُمَّ سَوَّيْنَا إِلَى السَّمَاءِ سَـمَوَاتٍ سَبْعَ سَبْعَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾

إيضاح هذا المقام

الكلام على السماوات السبع

اعلم أنا على هذه الأرض محبوسون معمرين في حمايتها تحيط بنا أنواع الآلام والشهوات، فتحجبنا عن معرفة العوالم وإدراك حقائقها والتفرج على عجائبها، ولما كان عالم السماوات أعظم ما نشاهد، وفيه أنواع الجمال والضياء والبهجة والحسن، انجذبت إليه أنظار العقلاء ورجال الدين، وأقدم ما وصل إلينا من العلم بذلك ما ذكره اليونان وقفي على آثارهم علماء الإسكندرية أيام البطالسة واستقرت آراء هؤلاء على أن الأرض في مركز العالم، وأن القمر وعطارد والزهرة والشمس والمريخ والمشتري وزحل سيارات حولها، وكل واحد منها في فلك دائر حول الأرض من الشرق إلى الغرب، فأما السيارات فإن لها سيراً خاصاً بها، تسير إلى جهة الشرق عكس الحركة اليومية للأفلاك السبعة، وتكون تلك الكواكب على أفلاكها أشبه بنحلة دائرة على عجلة تسير في طريق يحالف سيرها، وبهذه

الحركة الكوكبية يكون شهر القمر وستة الشمس وستون لساتر الكواكب ، ويقولون إن هناك فلكن آخرين يحيطان بالأفلاك السبعة ، وهما : فللك الثوابت فالأطلس ، وقالوا : نحن علينا أن نفرض فللكاً ثامناً لتكون فيه الكواكب الثابتة ، وفلكاً تاسعاً يكون مبدأ الحركة اليومية ، وأما ترتيب الأفلاك على هذا الخوال فله أدلة مطولة لكنها ضعيفة جداً ، حتى إن فللك الشمس لما جعلوه رابعاً شهوه بشمس القلادة في جيد الحسناء لأنها تكون في الوسط ، وأما بقية الأفلاك فقد يستدلون عليها بأن الكواكب الأسفل يكسف الأعلى ، والكاسف يكون تحت المكسوف ، هذا ملخص علم أولئك العلماء .

ولقد ظهر أثر هذا في إنجيل برنابا . وهو أقرب الأناجيل إلى الحق . قال المسيح : « الحق أقول إن السماوات تسع موضوعة بينها السيارات التي تعد إحداها عن الأخرى مسيرة رجل خمسمائة سنة ، وكذلك الأرض على مسيرة خمسمائة سنة من السماء الأولى ، ولكن قف عند قياس السماء الأولى التي تزيد عن الأرض برمتها كما تزيد الأرض عن حبة رمل ، وهكذا تزيد السماء الثانية عن الأولى والثالثة عن الثانية ، وهلم جراً حتى السماء الأخيرة كل منها تزيد عما تليها ، والحق أقول لك إن الجنة أكبر من الأرض برمتها والسماوات برمتها ، كما أن الأرض برمتها أكبر من حبة رمل » .

ثم قال في الإنجيل : « حيثئذ جاء الملاك جبريل ليسوع وأراه مرآة براقه كالشمس رأى فيها هذه الكلمات : لعمرى أنا الأبدى كما أن الجنة أكبر من السماوات برمتها والأرض ، وكما أن الأرض أكبر من حبة رمل هكذا أنا أكبر من الجنة بل أكثر كثيراً من ذلك عدد حبوب رمل البحر وقطرات الماء في البحر وعشب الأرض وأوراق الأشجار وجلود الحيوانات ، بل أكثر من ذلك كثيراً عدد حبوب الرمل التي تملأ السماوات والجنة بل أكثر » . اهـ . هذا ما في كلام القدماء وما في الإنجيل .

ثم إن فلسفة اليونان نقلت إلى العربية على يدي العارابي والشيخ الرئيس ابن سينا ، وفقرت أن الأفلاك تسعة ، فوثق بذلك علماء الإسلام الذين درسوها ، وقالوا هي سبع سماوات والكرسي والعرش هالسماوات السبع تقدم ذكرها ، والكرسي فللك الثوابت ، والعرش هو الفلك المحيط الذي به الحركة اليومية لساتر الأفلاك وبها الشروق والغروب .

مضت قرون فاستيقظ أجلة العلماء وكبار الحكماء من الأمة الإسلامية ورأوا أن هذا المذهب باطل لمخالفته الشرع والعقل ، وقالوا إن القول بأن السماوات سبع في القرآن ليس حاصراً ، فالعدد ليس له مفهوم ، فإذا قال رجل : عندي فرسان ، لا ينافي أن يكون عنده ألف ، وهذه الأفلاك القديمة لا يمكن فناؤها عندهم ، وكذلك الكواكب ، وهذا مخالف للعقل والدين معاً . وقالوا : إن الأرض تدور حول نفسها ، وليس هناك فللك أطلس ولا غيره ، وإنما هذه الكواكب دائرات في الفضاء .

وهذه الآراء كانت في القرن السادس والسابع أيام انقراض الدولة العربية وظهور الدول التركية وغيرها . ولقد كان ذلك توطئة للرأي الحديث الذي ملأ الآفاق وعرفه الخصاص والعام ، وملخصه : أن هذه العوالم كلها من شموس وأقمار وأرضين كانت في قديم الزمان كالدخان المنتشر سريعة الحركات فبسرعه الحركة آلاف آلاف من السنين تكونت الشمس ودارت ملايين من السنين ، ثم انفصلت عنها السيارات ، وشمسا إحدى تلك الشموس ، فولدت عطارد ، والزهرة ، والأرض ، والمريخ ، والمشتري ،

وزحل ، وأورانوس ، ونبتون ، فهذه ثمان سيارات ، ثم إنهم وجدوا بين المريخ والمشتري نحو ٦٠٠ نجمة صغيرة جداً ، ولو اجتمعت كلها لم تصل لمقدار جرم القمر ، وأكبرها المسماة «سرس» لا يزيد قطرها عن خمسمائة ميل ، وبعضها لا يزيد قطره عن عشرة أميال ، وربما كان هناك نجومات أصغر منها لا يمكن رؤيتها . ثم إن هذه السيارات تدور حول الشمس ، فعطارد يتم دورته في ٢٨ يوماً من أيامنا ، والزهرة في ٢٢٦ ، والمريخ في ٢٢١ ، والأرض في سنة ، والمشتري في ١١ سنة و ٣١٣ يوماً ، وزحل في ٢٩ سنة و ١٦٧ يوماً ، وأورانوس في ٤٨ سنة و ٧ أيام ، ونبتون في ١٦٨ سنة و ٢٤٨ يوماً ، ويظن أن هناك سيارات أخرى حول الشمس لم تظهر .

ومن عجائب العلم وغرائبه : أن علماء العصر الحاضر بحثوا عن تلك النجومات الصغيرة التي بين المشتري والمريخ بحسب القاعدة التي وضعوها لبعث السيارات عن الشمس فإنهم رأوا أنها هكذا :

العدد	يضاف إليه	يكون المجموع	يضرب في ٩	مليون ميل
١	٤	٤	$36 = 9 \times$	»
٣	٤	٧	$63 = 9 \times$	»
٦	٤	١٠	$90 = 9 \times$	»
١٢	٤	١٦	$144 = 9 \times$	»
٢٤	٤	٢٨	$252 = 9 \times$	»
٤٨	٤	٥٢	$468 = 9 \times$	»
٩٦	٤	١٠٠	$900 = 9 \times$	»
١٩٢	٤	١٩٦	$1714 = 9 \times$	»
٢٨٤	٤	٢٨٨	$2592 = 9 \times$	»

هذه هي أبعاد السيارات عن الشمس ، أي أنها منظمة تنظيمياً تقريبياً ، فإذا بعد عطارد عنها ٣٦ مليون ميل ، فقد فرضوا أن بعده ٤ بعد الصفر ، وهكذا الزهرة ٣ ، والأرض ٦ ، والمريخ ١٢ بطريق التضعيف ويضاف لكل ضعف ٤ ، وهذا العدد يضرب في ٩ مليون ميل ، فلما وصلوا إلى ما بين المريخ والمشتري وجدوا هناك مكاناً خالياً ، فكان يجب أن يكون فيه كوكب ، فلما وجدوا تلك النجومات المتقدمة ظنوها شتالاً من تلك النجمة البائدة .

واعلم أن هذه الأرقام الدالة على الأميال تقريبية ، فإن بعد الزهرة ٦٧ وبعد الأرض ٩٣ ، وبعد المريخ ١٤٣ ، وبعد المشتري ٤٨٤ ، وبعد زحل ٨٨٧ ، وبعد أورانوس ١٧٨٢ وبعد نبتون ٢٧٩٢ ، وهي تختلف عن الجدول السابق قليلاً ، وهذه الأعداد ملايين الأميال .

واعلم أن الزهرة وعطارد هما السيارتان الأديان ، لأن فلكهما ضمن فلك الأرض ، أما بقية السيارات فتسمى السيارات العليا ، لأن فلكها خارج عن فلك الأرض . هذا ما أردت ذكره في المجموعة الشمسية . أما الكواكب الثابتة ، فإنها لا يحصر عددها إلا الله ، ولقد بحثها العلماء فوصلوا منها إلى معرفة مئات الملايين بالمتظار المعظم ، وبالآلة الراسمة المسماة فتوغرافيا .

واعلم أن نور الشمس يصل إلى الأرض في ٨ دقائق و ١٨ ثانية، ولو أن أسرع قطار جرى من الأرض إلى الشمس ليلاً ونهاراً لم يتمكن من وصوله إليها في أقل من ثلاثمائة وخمسين سنة، وأنا ذكرت لك هذا لتعلم مقدار عظمة الله عز وجل، وتفهم ما سأذكره لك في أبعاد النجوم الثابت.

و علم أن نور الشمس يسير في الثانية الواحدة ١٨٦ ألف ميل وفي السنة ٦ بليون واعلم أن أقرب نجم يصل نوره إلينا في ٤ سنين مورية، فإذا كان ضوء الشمس يصل لك في ٨ دقائق و ١٨ ثانية وبعدها عظيم جداً، فما بالك بأقرب كوكب ثابت وهو ٤ سنين، وأين ٨ دقائق من ٤ سنين. ومن الكواكب ما لا يصل ضوءه إلينا في أقل من ألف سنة مورية، والشعري العبور يصل ضوءها إلينا في ٩ سنين مورية، والنسر الطائر يصل ضوءه إلينا في ١٤ سنة مورية، والنسر الواقع في ٣٠ سنة، والعيوق في ٣٢ سنة، والسماك الرامح في ٥٠ سنة، واعلم أنهم قسموا الكواكب الثابتة باعتبار صونها، فما كان منها أضوأ سموه القدر الأول وما يليه القدر الثاني، والقدماء أوصلوها إلى ستة أقدار والمحدثون أوصلوها إلى ٢٠ فالقدر الأول ضوءه كامل، وعدد نجومه ٤ منها: الشعري العبور، والنسر الواقع، والسماك الرامح. والقدر الثاني عدده ٢٧ نجماً، ومنها سعد السعود. والقدر الثالث عدده ٧٣ نجماً منها الفرقدان. والقدر الرابع عدده ١٨٩، والقدر الخامس ٦٥٠، والقدر السادس ٢٢٠٠، وهكذا يترادف العدد ويقل الضوء، فيكون القدر العشرون ٧٦ مليوناً وضوؤها ضعيف جداً، ومجموع الذي علمه نوع الإنسان إلى الآن ٢٢٤ مليوناً من النجوم. وسبأتي في بقية أجراء هذا التفسير في طبعة الأولى أن الكشف أظهر أضعاف أضعاف هذه النجوم بعد طبع هذه السورة. هذا هو الذي عرفه الإنسان من السماوات، فقايس رعاك الله بين ما ذكره علماء الإسكندرية وما جاء في الإنجيل برنابا، وبين ما عرفه الإنسان الآن.

إن عظمة الله تجلت في هذا الزمان، ألا ترى إلى ما جاء في الإنجيل مما أشبه كلام القدماء أن بين كل سماء وأخرى خمسمائة عام. وذكر أن السماوات تسع، وهي عند المسلمين سبع يزيد عليها الكرسي والعرش، فيكون مجموع المسافات ٤٥٠٠ سنة يسير الإنسان، وهو قدر يسير جداً بالنسبة لما عرفه الآن. ألا ترى أن هذه المسافة تقطعها الضوء في أقل من أربع دقائق، فكان ملك الله المعلوم للناس فيما مضى لا يزيد عن نصف المسافة بيننا وبين الشمس البالغة ٨ دقائق وثواني، وأي شيء بعد الشمس، إن بعدها يسير جداً، إن الشمس لقريبة، وأين ثمان دقائق من ٤ سنين التي هي لأقرب كوكب ثابت، بل أين بعدها من بعد الكوكب الذي يستغرق ألف سنة في وصول صوته إلينا. تاهت العقول وزاغت الأبصار وحارت الأكار.

فأين ما ذكره الأقدمون من عظمة الله تعالى التي عرفت، وأبك لو أردت أن تعرف مقدار الرمس الذي يصل فيه ضوء الكوكب إلينا ونحن نشاهدها كل ليلة لم تشك أن كثيراً منها سافر ضوءها إلينا قبل خلق الأرض حتى وصل إلى أعيننا الآن، ومنها كواكب قد بادت وهلكت قبل خلق الأرض واندرست معالمها ومع ذلك نحن الآن نشاهد ضوءها الذي أرسلته قبل خفائها، وهو مسافر إلينا. إذن ما جاء في الإنجيل المذكور المرفي على علم علماء الإسكندرية أصبح لا قيمة له بالنسبة للكشف

الحديث الذي يوافق القرآن، إذن دين الإسلام صار الكشف الحديث موافقاً له، وهذه معجزة جديدة جاءت في زماننا.

أسئلة وردت على المؤلف

ولما وصلت إلى هذا المقام زارني عالم فاضل، فاطلع على ما كتبه فسرّ، وقال: الله درك، فقد أثبت جلال الله وجماله وعجائب صنعه ولكنك في الحال قد خالفت القرآن، فقلت: وكيف ذلك؟ قال: إنك ترى أن الكواكب تسير في الفضاء، لأن هذا هو الرأي الحديث، فقلت: إن من يقول إن الكواكب تسير في الفضاء ليس عالمًا بالرأي الحديث ولا القديم. أما القدماء فإنهم أثبتوا أنه لا فضاء موجود، وقالوا: إن الخلاء مستحيل، لأننا إذا تصوّرنا مكاناً خالياً لا يخلو إما أن نتصوره مضيئاً أو مظلماً، والضوء والظلمة إما عرضان أو جوهران، أو أحدهما عرض والثاني جوهر، فإن كانا جوهرين فيها، وإن كانا عرضين فابعرض لا يقوم إلا بجوهر، وإن كان أحدهما عرضاً والآخر جوهرًا، فالأمر واضح فثبت أنه لا فراغ موجود في الكون.

وأما المحدثون فقالوا: إن الضوء يصل من الكواكب إلى الأرض ولا بد أن يكون محمولاً على جرم، وعلى هذه النظرية اخترعوا التلغراف الذي لا سلك له، فثبت أن لا فراغ في الكون عند القدماء ولا عند المحدثين، فمن قال: إن الكواكب تسير في فضاء، فإنه جاهل بعلوم العالم أجمع، وهم صفار الطلبة المفرورون، فقال: سلمت أن الكواكب تجري في أجرام موجودة، ولكن كيف يقول الله إن السماوات سبع؟ فقلت له: إذا أثبت وجود الجرم الأثيري اللطيف الذي تجري فيه الكواكب، فما أسهل فهم القرآن.

واعلم أن العدد ليس له مفهوم، وبه قال أكابر المفسرين والحكماء، فإذا قال الله سبع سماوات، فليس ذلك بمنع أن يكون العدد أكثر، وإذا عرفت أن هذا الجرم اللطيف العجيب الممتد إلى أمد ينقطع الفكر دونه، ومجال لا يصل إليه الوهم، فيه من العجائب والبدائع والكواكب والمخلوقات ما لا يحصى فسواء أكان سبعا أم ألفاً، فذلك كله من فعل الله دالّ على جماله وكماله، وهو تجلياته وأنواره المشرقة المتلألئة الفائضة من مقام القدس الأعلى منزلة في العوالم، وكل كوكب من الكواكب الجارية له مدار خاص به، وكل شمس من الشمس التي ذكرناها لها مدار خاص وسياراتها كذلك، والله هو الفاعل المختار مفيض الخيرات والجمال والحس والإشراق. قال الإمام الغزالي في كتاب «تهافت الفلاسفة»: «إذا ثبت حدوث العالم، فسواء أكان كرة أو مثمناً أو مسدساً، وسواء أكانت السماوات وما تحتها ثلاث عشرة طبقة كما قالوه أو أقل أو أكثر، فتسمة النظر فيه إلى المبحث الإلهي كنسبة النظر إلى طبقات البصلة وعددها وعدد حب الرمان، فالمقصود كونها من فعل الله فقط كيما كانت».

أقول: إياك أن يصدك أيها الفطن لفظ سبع عن البحث والتنقيب، فالعدد ليس بقيد، وانظر إلى هذا الجمال، ولا تكن من الخائفين الجبناء الذين يظنون أن هذا يناقض القرآن، أو تكون من المساكين الذين يلحدون ويكفرون لسمع مثل هذا اللفظ، وذلك لسحابة عقولهم وقلة علمهم، وهذان الفريقان من الذين قال الله فيهم: ﴿يُضِلُّ بِرَّهٖ كَثِيرًا﴾ فقال صاحبي: إذن أنت تؤيد المذهب الحديث، فقلت له:

حاشا لله أن أزيد حديثاً أو قديماً، وإنما القرآن طبقناه على المذهب القديم، ثم ظهر بطلان ذلك المذهب وجاء الحديث، فوجدناه أقرب إليه، وإلا فهو أعلى منهما وأعظم، وما يدرينا أن يكون هناك مذاهب ستحدث في المستقبل، فهل القرآن كرة طرحت بصوالجة يثلقها رجل رجل، كلا إنما هذا التطبيق الذي ذكرته ليطمئن قلب المسلم وليعلم أن عمل الله وحسنه لا ينافي كلامه، فالتطبيق للأطمشان فقال: ولم كان المذهب الحديث أقرب إلى القرآن؟

قلت: أولاً: جاء في القرآن: ﴿وَنَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ [الحج: ٨]، والمذهب الحديث أرانا سعة مخلوقاته وأنها لا تترك ثانياً: كان القدماء يقولون: الكواكب والأفلاك لا تنفس، والرأي الحديث يقول: إن الكواكب تتجدد وتنفس كالإنسان والحيوان. وقالوا: إنهم رصدوا كواكب لا تزال في طور التكون، وذكرنا منها نحو ستين ألفاً وأن كواكب قد فثيت، يقول الله: ﴿يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَآسْمَاوَتُ﴾ [إبراهيم: ٤٨]، ومنها ذلك الكوكب الذي بين المشتري والمريخ وصار كواكب صغيرة جداً فهذا أقرب إلى القرآن لقوله تعالى: ﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَارٍ﴾ ﴿وَبَقِيَ رَبُّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾ [الرحمن: ٢٦، ٢٧]، فقال صاحبي: ما ملخص ما مضى؟

فقلت: أولاً: أن السماء براها الناس واحدة. ثانياً: أن الدين جعلها سبعة والعلافة جعلوها تسعة. ثالثاً: المسلمون القدماء جعلوا سبعة منها سماوات، والكرسي والعرش هما العلكان الباقيان اتباعاً لفلسفة القديمة، وإنجيل برنابا تبعها، فقال سبع سماوات، والمذهب القديم أبطل فبطل تبعاً له ما جاء في إنجيل برنابا وما جاء عن العلماء الذين صدقوه من المسلمين. رابعاً: أن المذهب الحديث أبان أن عظمة الله فوق ما ذكره القدماء، وأصبح ما كان عند القدماء بالنسبة للعلم الحديث أشبه بذرة بالنسبة للأرض والجبال والبحار، بل أقل كثيراً جداً. خامساً: العالم لا فراغ فيه، فالسماوات موجودة فعلاً ببراهين القدماء والمحدثين. سادساً: وهي سبع سماوات وذلك حق لأنها طباق بعضها فوق بعض. سابعاً: المذهب الحديث يثبت فناء العالم، وفناء الكواكب، وهو موافق للقرآن فهو معجزة له. ثامناً: إن ما قلناه ليس المقصد منه أن يخص القرآن للمباحث، فإنه ربما يبطل المذهب الحديث كما بطل القديم، فالقرآن فوق الجميع، وإنما التطبيق ليأسس المؤمنون بالعلم ولا ينفروا منه لمخالفته لألفاظ القرآن في نظرهم. فقال صاحبي: قد أفدت إفادة تامة، ولم يبق عدي إلا سؤال واحد، وهو: لِمَ عثر الله بسبع سماوات ولم يعبر بهما واحدة مع أن الناس لم يروا غيرها؟

قلت: أعلم أن الله لو ذكر سماوات واحدة لوقفت عقول المسلمين عليها، ولم يبحثوا عن غيرها، ولكنهم لما سمعوها أخذوا يقرؤون فلسفة اليونان، ثم قرأنا الفلسفة الحديثة، فعرفنا نعمة الله وحكمته، والتعبير بالسبع امتحان وابتلاء من الله لأنها تحير عقول الباحثين، فمن كان مريض النفس، صغير العقل ضئيل الفكر، جبن وجزع وخاف وقال: إني أخاف الله رب العالمين، فلا يبحث في العوالم، ويظن أن الله ينصب على من بحث من المؤمنين في جمال جلاله، ومن قويت عزيمته وعلت همته وارتقت نفسه فإنه يبحث ويعرف فعل الله عز وجل ويقول في نفسه: إن هذا فعل الله، وأنا أقر كلامه، وكلاهما دال عليه. وقوله لا يناقض فعله إلا عند الجاهلين.

أما أنا فإني أبحث صناعته ، وبعد ذلك أطلقها على كلامه ، بهذا فليرتق المسلمون وليتعلموا ، فكم من ذكي مسلم قرأ العلوم الحديثة وكفر بالدين ظاناً أنه نال من العلم ما جهله الأنبياء ، وكم من غبي مسلم اطلع على هذه المساحث فغفر منها لا اعتقاده أنها تنافي الدين ، والحق أقول إن قليلاً من الأذكىء المسلمين من يصدقون بالدين مع العلوم ، وأكثر المصدقين بالدين من الجهلاء وعلماء الدين . أما أكثر المتعلمين العصريين ، فإنهم يقولون : الدين شيء والعلوم شيء .

ولقد أفضت في هذا المقام لدفته على الأفهام ، ولأنه في أعظم النعم الإلهية التي أعم الله بها عسى الإنسان وقد كفر بها مع وضوحها وظهورها ، فلذلك أعقبها بالكلام على قصة آدم في المقصد السادس .

المقصد السادس

﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ١٥ ۝ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَآءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلٰٓئِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَآءِ هٰٓؤُلَآءِ إِنْ كُنْتُمْ صٰٓدِقِينَ ١٦ ۝ قَالُوا سُبْحٰنَكَ لَا عِلْمَ لَنَا بِهَآءِهِمْ إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ١٧ ۝ قَالَ يٰٓأَدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَآئِهِمْ قَمَمَا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَآئِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ١٨ ۝ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَٰفِرِينَ ١٩ ۝ وَقُلْنَا يٰٓأَدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هٰٓذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الْظٰلِمِينَ ٢٠ ۝ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطٰنُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ ٢١ ۝ فَخَلَقْنَا آدَمَ مِنْ رَّبِّهِ كَلِمَتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ٢٢ ۝ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ٢٣ ۝ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰٓئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خٰلِدُونَ ٢٤ ۝ ﴾

التفسير اللفظي

يقول تعالى : ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ ﴾ الأرضيين أو عموم الملائكة ﴿ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ﴾ وهو آدم ، وهكذا الأنبياء فهم خلفاء الله في سياسة العباد وهدايتهم لبعث مراتبهم عن الفيض الإلهي فكان الأنبياء واسطة القبول من الحق والإيصال للخلق كما كان الغصروف موصلاً للعظم الغذاء الذي يعجز اللحم أن يوصله إليه لتباعد ما بينهما من المناسبة ﴿ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ ﴾ فتجعل أهل المعصية مكان أهل الطاعة ﴿ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ﴾ التسبيح : تبعيد الله عن نقصان ، من سبح في الماء والأرض ، وكذلك الصلحيس من قدس في الأرض إذا ذهب فيها وأبعد ﴿ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ أعلم أن فيهم من يعبدني ويعطيني ﴿ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَآءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلٰٓئِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَآءِ هٰٓؤُلَآءِ إِنْ كُنْتُمْ صٰٓدِقِينَ ﴾

﴿أَدَامَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا﴾ تعليمه الأسماء كلها بأن خلق من أجزاء مختلفة وقوى متباينة وهو مستعد لإدراك أنواع المدركات من المعقولات، والمحسوسات، والتخيلات، والموهومات، وألهمه المعرفة والاختراع، وسائر الصناعات، وهو متى عرف الألفاظ كلها عرف المعاني كلها ﴿لَمْ يَرْهَبْهُمْ عَلَى الْمَنِيكَةِ﴾ أي عرض المسميات على الملائكة، ﴿فَقَالَ﴾ لهم تبيكياً: ﴿أُبَيِّنُ لَكُمْ بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ فمن لم يفكر على معرفة مراتب الأشياء لا يستحق أن يكون خليفة عليها ﴿قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا﴾ وهو اعتراف بالعجز، وأمر آدم أن ينسبهم بأسماء الأشياء كلها، فلما أعلمهم ﴿قَالَ﴾ الله لهم: ﴿أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ﴾ الح، وقوله: ﴿وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ﴾ أي من قولكم: ﴿أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُقْبِدُ فِيهَا﴾، ﴿وَمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ﴾ من قولكم أنكم أحق بالخلافة، ﴿زَادَقْنَا لِلْمَلَكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ﴾ ﴿وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الْغَالِبِينَ﴾ ﴿فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُتَفَرِّقٌ وَمَتَعْنَا إِلَى حِينٍ﴾ سجود الملائكة لآدم تسخيرهم واتباعهم للسمي لمافع آدم وبنيه فيما يكفل معاشهم فسجدوا وامتنع إبليس لأنه لا يلهم بالخير كالملائكة ولا يسعى في المنافع المعاشية ﴿أَتَى﴾ امتنع باختياره، وكان كفره في علم الله، ثم أمر آدم أن يسكن في الجنة هو وزوجته وأن يأكلا رَغَدًا واسعاً حيث يشاءان، ونها عن الاقتراب من شجرة لا يهم تعيينها للناس فحملهما الشيطان على الزلة بسببها ﴿فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهَا﴾ من الكرامة، فأمر آدم وحواء وذريتهما بأن يهبطوا إلى الأرض وهم متعادون ولهم في الأرض موضع استقرار وتمتع إلى وقت الموت ﴿فَتَشَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَيْفَ﴾ منها أنه قال: يا رب، إن تبت وأصلحت أراجعي أنت إلى الجنة؟ قال: نعم، فتاب الله عليه، أي رجع عليه بالرحمة، وقوله: ﴿فَتَسْبِغْ هَدَايَ﴾ إلى آخره أي بإزالة الرسل ﴿فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ﴾ إلى آخره، وبقيّة الآيات واضحة. انتهى التفسير اللفظي.

الإيضاح

ما أعجب هذه الآيات وما أبدعها، أنا الآن في أول سورة قرآنية من حيث النظام والترتيب ابتداءً بآدم أبي البشر وجعله مبدأ لنظام الإنسان، وتعجب لِمَ لَمْ يتقدم عليها غيرها ولم يصدر القرآن من السير إلا بها، ولعلك تقول إنها قصة أبيهم والأب مقتّم طبعاً فقُدّم وضعاً. أقول هذه أدلة المصنفين المحدثين، وأجوبة بعض الخلف الجاهلين، وليست هذه الكات الصغيرة المبتدلة الضئيلة تليق برب الأرباب العالم بالخرائبات والكليات، فاصغ لما أقول وارعه حق رعايته، واعلم أن هذه القصة نموذج الأخلاق والحكمة. ولقدّم لك مقدمة فنقول: اعلم أن الحكمة تنقسم إلى علمية وعملية، والعلمية الرياضيات والطبيعات والإلهيات، والعملية سياسة الشخص والمنزل والمدينة، والطبيعات قدم وصفها في خلق الأرض والسماء والإلهيات تلازمها ملازمة العرض للجوهر والطلل للشع والنتيجة للمقدمة والمنزوم للآزم. فأما الحكمة العملية وهي تدبير الشخص والمنزل والمدينة فلها أصول ثلاثة في الإنسان، وهي: القوة الشهوية والقوة الغضبية والقوة العقلية، فبالشهوة الطعام والشراب والتزويج، وبالعصبية

الإقدام والحرب والكفاح والكبر والعجب والحسد وما أشبهها، وبالقوة العقلية والحكمة والعلم. ومن أعجب العجب أن تشتمل قصة آدم على هذا العلم بخلقها، ألم تر إلى حسد إبليس وطمعانه وتكبره واستعظامه واستطارة شرر النار من كبريائه وعظمته، وكيف كان ذلك قيساً من القوة القضيية وشرراً من نارها ولهيبها وسعيراً من جهنمها، ثم كيف حرم آدم وحواء من الجنة بشجرة أكلاها وطردا منها بجوع أطفأها واستمرأا مرعاها فخرجتا منها نادمين وكاما في الجنة معمين، أليس أولهما إشارة لعصب الإنسان، وثانيهما لشهواته.

وأما العلم فقد سطع نوره ونجم كوكبه وبرزت شمسه في مازل قوله تعالى: ﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ﴾، نعم سخرت له السماوات والأرضون والبر والبحر والروض والقفر واجبل والسهل فعلم الأسماء والصفات وخواص المخلوقات ليعرفها وتنفعه. ولذلك يقول: ﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ﴾، الخ.

وحري بمن سخرت له الأفلاك وقامت بنظامها الأملاك ومن سجدت له العوالم بسجود تسخير وقامت له تعظيماً بالتدبير أن يتعلم بالعرفان ليفهمها ويطلق باللفات ويظمها دعوت حاجته إلى العوالم فعرفها له مبدعه فصورتها العقول وخزنتها القلوب ونطقت بها الألسن والشفاه فها هنا ظهرت عجائب القرآن وبذائع الفرقان. وكيف كان هذا القصص مبداء: إنها لآية بديعة وحكمة عجيبة تدعو للنظر في علم الأخلاق والبحث في أغوارها والتنقيب عن أسرارها.

الله والملائكة وآدم خليفته

اعلم أن في هذه القصة عجباً عجيباً، ذلك أنه ذكر الرب والملائكة وآدم وأنه خليفة في قوله: ﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدْ لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ﴾، فنحتاج أن نبين آدم وخلافته والملائكة فنقول: إن معرفة الله عز وجل وجلّ نجل عن العقول، وتدق عن الأفهام، وليس يتم ذلك للإنسان إلا بمشال يعرفه وشاهد يحقله ويحس به من نفسه، لأننا في هذه الدنيا محجوبون عن الملأ الأعلى، وأقرب الأشياء إلينا أنفسنا، فمن فكر فيها رأى شواهد تشير بطرف خفي إلى ما في هذا العالم المشاهد والمعقول، لذلك كان الإنسان خليفة الله، ومتى أدركنا أنفسنا عرفنا خلافتها واقتربنا من فهم الملائكة وتدبير الله للخلق، ولقد اعتاد الفلاسفة أن يبينوا ذلك بشواهد كما قال سقراط لتلميذه وقد سأله: ما الذي يعرفنا أن في هذه العوالم عقولاً؟ فأجاب: أليس جسمك مركباً من مواد ترابية، وأخرى مائية، وهواء وحرارة؟ قال، بلى. قال: فإذا كانت تلك الأجزاء الضئيلة التي تركبت منها صحتها عقل وحامرها فكر فكيف يحرم من العقل والفكر تلك العوالم الكبيرة من الماء والتراب والهواء وعالم النور والسار، لا جرم أن من حكم بأن له عقلاً وقد علم أنه من مواد ضئيلة لا يستكثر على الأصول التي تركب منها أن يحكم أنه يحيط بها عقل.

أما في القرآن هنا فقد ذكر خلافة الإنسان لله والخلافة تحتاج إلى شرح طويل، وعلم غريب، وإني سأخص لك أيها الفطن هنا قليلاً من كثير، لتكفي به خيفة السامة والنطويل.

اعلم أن علماءنا السابقين شرحوا جسم الإنسان ونفسه فجعلوه مشبهاً للعوالم المحيطة به، والنفس متصرفة فيه كما تصرف الله عز وجل في العوالم فقالوا: إن الجسم أربع طبقات: طبقة تشبه الأرض، وأخرى تشبه الماء المحيط بها، وأخرى تشبه الهواء، وأخرى أشبه بضوء الكواكب وإشراقها، فإذا كانت الأرض أسفل والماء يحيط بها والهواء يحويه والضوء مشرق فوق الجميع سائر من الشمس والكواكب إلينا هكذا نرى الرجلين والمعدنين يستقر عليهما ما فوقهما مما فيه من الماء المحلوظ بعيره، وهي الأمعاء والمعدة وفوق ذلك الهواء الداخل في الرئتين، وفوق الجميع نور العيين، وسمع الأذنين، وشم المنخرين، وذوق اللسان، ولمس اليد، ونور الفكر، وهذه هي المشرقات إشراقاً على الجسم للإحساس والإدراك كإشراق أضواء الكواكب، بل هي أرقى وأشرف، وإذا كان في هذه العوالم بخارات ورياح ومحاب وأمطار وحيوان ونبات ومعادن.

هكذا نرى أنه من هذا الجسد يخرج المخاط والدموع والبصاق، وفيه الرياح والرطوبات، فالجسد كالأرض، وعظامه كالجبال، والمخ كالمعدن، والجوف كالبحر، والأمعاء كالأنهار، والعروق كالحدول، واللحم كالتراب، والشعر كالنات، ومنبته كالترية الطيبة، وما لا نبات فيه كالأرض السبخة، وتنفسه كالرياح، وكلامه كالرعد، وأصواته كالصواحق، وضحكته كالضوء، وبكاؤه كالطر، وبؤسه وحرنه كظلمة الليل، والتوم كالموت، واليقظة كالحياة، وأيام صباه كفصل الربيع، وشبابه كالصيف، وكهولته كالخريف، وشيخوخته كأيام الشتاء.

هذه ببدء من الكلام على جسمه وبنية هيكله، أما نفسه فاعلم أن للنفس قوى كثيرة لا يحيط بها العد ولا يعرفها إلا مبدعها وهي مختلطات.

فترى أن النفس أشبه بملك له خمس فرق موكلات بالأحار، كل فرقة تأتي بأخبار ناحيتها لا تشاركها الفرقة الأخرى ولا تعاونها ولا تعرف عنها شيئاً، فترى حاسة البصر قدرك الألوان والحركات والسكات والظلمات والنور والكواكب البعيدة والأجرام المشرقة، والأذن لا تعرف شيئاً عنها، ولا تدرك إلا حركات الهواء المسماة أصواتاً من حيوان أو نبات أو إنسان أو غيرهما، وحاسة الشم التي في المنخرين ليست تعرف مصوراً ولا أصواتاً، ولكنها تدرك الروائح المبيثة في الهواء الخارية في الأنف السارية في الحاسة المتصلة بالمخ، ثم حاسة الذوق التي تعرف الطعوم من الحلاوة والمرارة والخموضة والملوحة والدسومة والعفومة والخرافة والقبوضة والعذوية، وهي لا تعلم شيئاً من الصور ولأنوار والأصوات والروائح، ثم حاسة اللمس التي تدرك الحرارة والبرودة والرطوبة واليوسة واللين والخشونة والصلابة والرخاوة، وليست تعرف شيئاً عما تقدم، وكل حاسة من هذه توصل أخبارها إلى أولئك الوزراء والكبراء والعظماء الذين هم متعاونون مشاركون متحابون، فأولها القوة المتحيطة التي تجتمع عندها هذه الصور من المراتب والسموعات والمشمومات والمذوقات وتسلمها إلى القوة المعكرة لتحكم بينها، ثم تجعلها في خزانة إلى وقت الحاجة، وهي القوة الحافظة، ثم يأتي الترجمان وهو اللسان فيجبر عنها جميعها بكلمات، ثم تأتي قوة أخرى أشبه بالوزير للملك، وهي القوة الصانعة في اليد بالكتابة والصناعة.

فانظر أيها الذكي وتعجب، أفلمت ترى أن النفس الإنسانية ذات ملك وسلطان على عالم جسماني وآخر معنوي، والجسماني شابه العوالم المحيطة بها وكأنه غودج لها، ولست أقول إنني أبنت لك كل شيء، ولكنك تستدل به على الباقي بفكرك ودراستك، واعلم أن الذين لم يمارسوا العلوم لا يعقلون ما ذكرت إلا تخيلاً ولا يدركونه إلا من وراء حجاب.

اجتماع خصائص الحيوان في الإنسان

إن لكل نوع من أنواع الحيوان خاصية طبع عليها، وكلها توجد في الإنسان فتراه يطلب المنافع تارة بالبصيرة كالكلب والسنور، وتارة بالحيلة كالعنكبوت، وتارة بالظبية كالأسد، وتارة يفر من الهلاك كالأرانب والظباء والطيور، وقد يدفع بالسلح كالفنخ، وقد يتحصن في الأرض كالغار والبهائم وهو شجاع كالأسد، وجبان كالأرنب، وسخي كالديك، وبخيل كالكلب، وعفيف كالسمك، وفخور كالغراب، ووحشي كالمر، وأنسي كالحمام، ومحتال كالثعلب، وسليم كالعنم، وسريع كالغزال، وبطيء كالدب، وعزيز كالفيل، وذليل كالحمل، ولص كالعقرب، وتائه كالطاووس، وهاد كالقطا، وضال كالنعامة، وماهر كالنحل، وحليم كالجمل، وحفود كالخمار، وشموس كالبغل، ومستحل كالذئب، ومضر كالغار، وجهول كالحنزير، وغير ذلك. وهذه كلها راجعة إلى أخلاقه التي اكتسبها بالبيئة والتعليم والميراث وغير ذلك، ثم اعلم أن القوى المنبثة في الجسم السارية في الأعضاء وأجزاءها من اللحم والعروق والأعصاب والعظام والدم والشعر والظفر كثيرة لا يحصيها الإنسان، وأنها جميعها متصلة بالمشخ الذي هو عرش النفس وسرير ملكها، ألا ترى أنه لو قطع عصب العين فلم يتصل بالمشخ لم ير الإنسان الأشباح مع سلامة عينه وصحة جسمه، ألا ترى أن الذي به شلل لا يحس بوخز الإبر في العضو الأشل، ذلك لقطع الصلة بين ذلك العضو وبين المشخ. هذه هي صورة الإنسان الحسية والمعنوية، وهو الخليفة لله، وبمعرفة هذا الخليفة تتصور بعض صفات المستخلف وتُدبره وملائكته، النفس واحدة تشرف على الجسم كذلك الله واحد يشرف على العالم، النفس لها طبقات بأربعة وأخرى مائة، وأخرى هوائية، وأخرى مضيئة، هكذا كان لله أرض وماء وهواء وشمس وكواكب، النفس لها حواس كل منها له عالم مخصوص من العوالم وليس يدرك أحدها العالم الآخر، هكذا خلق الله عز وجل أمماً ودولاً وجعل ديانات ومذاهب ولغات مختلفات، وأمماً من الحيوانات وكل يعمل على شاكلته ولا يدري الآخر ما لديه كما لا يدري عالم الماء ولا عالم الأرض عالم الكواكب الأخرى، ولا عالم القردة مثلاً عالم العراش، ونرى أهل الأرض لا يعرفون سكان أي عالم آخر، وكلها عاملة ناصبة راجعة إلى ربها كما رجعت الحواس إلى نفوسها. هذا ولا أطيل عليك في تعداد تلك المشاكلات فعقلك يفكر ونفسك تستنصر، وإذا كان في سائر أعضاء الجسد قوى لطيفة معنوية منبثة سارية في جميع الجسم مرتبطة بالنفس المستوية على عرش الجسم في المشخ، هكذا نقول لله ملائكة مأمورون بمقابلة لتلك القوى في أجسامنا، وبإيانه أنك ترى الطعام يصير في المعدة كيموساً، ثم ينقلب دماً فلهذا معظماً الخ، وتصوّر هناك صور منتظمة بدقة كطبقات العين والمشخ ودقائق تركيبها، وهذه

تكون بقوى لطيفة ، هكذا تجري الكواكب والشمس والقمر ونحو النبات والحيوان كل ذلك بعالم خفي عن الأبصار يسمى ملائكة مرسله من الله في العوالم كما نبت تلك القوى في أجسامنا من عند أنفسنا ، وكما أن النفس تحس بكل حركة في الجسم وألم في العظام وفكر في النفس ، هكذا الله تعالى يحيط بالعالم ويعلم سره وجهره ، وأعلم أن هذا مجرد نظير وإلا فالله ليس كمثله شيء .

هذا ولاكتف بهذا القدر فقد أبنت لك كيف كان الإنسان خليفة بما أبنت من تشابه جسمه ونفسه للعالم المنظور والملائكة ، وعرفت أنه مثال لعلم الله كل شيء وتدبيره للعالم ووحدة نيته ، وذلك بما تحسه من نفسك ، وإنما ذكرت لك هذا لتكون تبصرة وذكرى عندما تصل إلى آيات أخرى في القرآن كقوله تعالى : ﴿ زِمَى أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴾ [الذاريات: ٢١] ، وقوله : ﴿ بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ﴾ [القيامة: ١٤] .

وكان الإنسان في الأرض عالم صغير يضاهي هذا العالم الكبير ، ولذلك سمي خليفة ، فكانت الخلافة المذكورة هنا ليكون منها استنتاج التبصر في عالم الملائكة ومعرفة الله ولتبنى المحاور المذكورة عليها ، وهي : ﴿ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ ﴾ [البخ] ، وأعلم أن هذه الآية كما جمعت ملخص علم النفس والتشريع في لفظ خليفة جمعت علم الأخلاق في هذه المحاور ، وهي : ﴿ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ .

تفصيل الكلام على الملائكة

ها أن ذا أبنت لك طرفاً من علم التشريع وعلم النفس ، وذكرت لك أن القوى التي في نفوسنا تمثيل للملائكة ، وهذا ليس دليلاً وإنما هو استنتاج بضرب الأمثال والمشاوهمات ، ولأسمعتك دليلاً إقناعياً لا يقينياً على وجود عالم الملائكة قبل ذكر آراء نوع الإنسان من الأمم المختلفة والأجيال البائدة ، وهذا الدليل استتجه العقلاء من المشاهدات ومن العوالم المحيطة بنا .

انظر إلى عالم المعادن والنبات والحيوان والإنسان ، فإنها كلما انحطت في درجات الههالة كانت منازلها في الدرجات السفلى ، وكلما ارتقت إلى عالم العقل كانت في أوج الكمال ، فخذ الحديد مثلاً ، إنه أدنى مرتبة من الحشرات والديدان ، وهي أقل مرتبة من الأسود والتمور ، وهي أقل كمالاً من القردة وهي أنقص من المتوحشين من بني آدم ، وهؤلاء يعلمهم النابغون من نوع الإنسان ، وهؤلاء يسوسهم العلماء والحكماء والأنبياء ، وهؤلاء أرقاهم مقاماً وأحلامهم كلاماً ، ولا جرم أن ذوي الشهوات من الإنسان يشاركون نظائريهم من الغزلان والخنازير في مأربهم ، ويعطوهم رجال الجيش والجنود المقبلون لنظائريهم من الأسود والتمور ، وهؤلاء يسوسهم الملوك والحكماء والأنبياء ، فانظر كيف ترقى العالم المشاهد من حشرة إلى غزال إلى أسد إلى قرد إلى إنسان إلى حكيم عالم .

وإذا كان العلم والحكمة أقصى ما وصل إليه نوع الإنسان ، وقد وجدنا الطرف الأدنى من المواليد في غيبة الحسة أفلا يقال على سبيل القياس إن الطرف الأعلى في غاية الكمال وهي الملائكة ، ولا بد أن تكون قوة الكمال الإدراكي تامة فيهم كما انتهى النقص إلى نوع الجماد ، أو إلى الدود الذي

هو من أخس أنواع الحيوان. وبالإجمال نقول إننا وجدنا هاهنا شهوة بلا عقل في البهائم، ووجدنا شهوة وعقلاً في الإنسان، أفلا نقول إن في الوجود عقلاً كاملاً بلا شهوة تزرى به.

آراء أهل الديانات والحكماء في الملائكة

فمنهم من ظنّها أجساماً هوائية لطيفة قادرة على التشكل بأشكال مختلفة مسكنها السماوات. ومنهم من ظن أنها هي المرسلات النحوس والسعود من الكواكب، والكواكب أحياء ناطقة كالإنسان، ومديراتها هي الملائكة كتدبير نفوسنا لأجسامنا.

ومنهم من يرى الطلعة عنصر الشياطين، والنور عنصر الملائكة.

ومنهم من يرى أن الملائكة هي الأرواح البشرية الصافية، وأن الشياطين هي الأرواح الإنسانية الخبيثة إذا فارقا أبدانها.

ومنهم من يرى أنها هي المدة لنفوسنا الناطقة ونسبتها إليها كنسبة الشمس إلى ضوئها وهناك ملائكة مستفرقة في معرفة الله. ونسبتها إلى الأولى المدة للأفلاك ولنفوسنا، كسبة الأولى إلى نفوسنا وهناك مديرات لأحوال العالم السفلي، فإن كانت للخير فهي الملائكة، وإن كانت للشر فهي الشياطين. فالقول الأول لبعض علماء الإسلام، والثاني لطوائف من عبدة الأوثان، والثالث قول معظم الجوس والثوية، والرابع للنصارى، والخامس للفلاسفة. هذا ومن الناس من قال: لا سبيل إلى إثبات الملائكة بالعقل. ومنهم من قال: إنهم به ثابتون، والفلاسفة على هذا، وقد تذكر أدلة إقناعية، منها أن الصناعات البشرية لن تتغن إلا بصانع ذي عقل عالم بها. والعالم المشاهد حولنا فيه ذلك الإثقان كالنبات والحيوان، فلا بد من نفوس تصورت تلك المصوغات، ونفوس أخرى علمت تلك الصناعة، فالأولى تسمى نفوساً، والثانية تسمى عقولاً. وذلك كما في أحوال الناس أن كل ذي علم أو صناعة لا بد أن يكون له معلم أعلى منه أخرج ما في القوة منه إلى الفعل. ويقول أصحاب المجاهدات إنهم أثبتوها من جهة المكاشفة، فهي في حقهم يقين وفي حق غيرهم إفتاع، وقد يستدل بالرؤيا الصادقة.

ولقد رأيت دليلاً في كتاب يسمى «راجايوفا» بالإنجليزية مترجماً من الهندية. قال: إن الناس يصدقون أصحاب العلوم وإن لم يمارسوها لطمعهم أنهم إن سلكوا سبيل أربابها، وصلوا إلى ما وصلوا إليه، ألا ترى أن علماء الطب موثوق بهم في عالم الحيوانات الصغيرة المسماة بـ«المكروب» التي تفتك بالأجسام، وتأتي بأمراض الحصباء والحدري والطاعون. كذلك يصدقون علماء الفلك في أبعاد ومقادير الكواكب وتحليلها بطريق الضوء، هكذا يقال في أمر الملائكة، فقد أجمع المصفون نفوسهم والمجاهدون من سائر الملل والنحل أنهم كشفوا ذلك العالم وعرفوه، ومن ذوي الحاجات من اعتقد ذلك بما وصل إليهم من بلوغ مقاصدهم عند الاستغاثة بتلك النفوس الشريفة. هذا ملخص ما قرأته من كلام أهل النظر.

أما الدلائل الثقلية فلا نزاع أن الأنبياء متفقون على إثبات الملائكة، فلنستط الكلام عليها الآن ليرجع إليه عند الوصول إلى مكرراتها. وحاصله أنها مسوقة لعلم الأخلاق الرموز له بكبر إبليس، وحرص آدم، وحنق قابيل الآتي في سورة المائدة.

بيان علم الأخلاق من قصة آدم وقايل وهابيل

إن الأخلاق أربعة أنواع لا تزايل النفس بعد مفارقتها البدن، وهذه الأربعة هي: لأخلاق المكتسبة المعتادة، العنوم التعليمية، لآراء المعتقدة، الأعمال المكتسبة بالاختيار والإرادة. والأولى منها وهي الأخلاق المكتسبة تنقسم إلى قسمين: رديئة وحميدة، والأخلاق الرديئة جمعها ترجع إلى ثلاثة أصول: كبر إبليس، وحرص آدم، وحبس قاييل. وهذه الخصال الثلاث أمهات جميع الخبائث والمعاصي، وبيانها:

أن الكبر من أشكاله ومشابهاته، عجب المرء برأي نفسه، والأنفة عن قبول الحق، وترك الإقرار به، وتعتدي والخروج عن الحد والظلم والخور عند القدرة في الحكومة، وترك الإنصاف في المعاملة، والتهاون في الواجبات، والإعراض عن الموازم من الحقوق والقحة والصلابة في الوجه في دفع الحق والفحش والسفاهة في الخطاب والجدال واللجاج في الخصومات والحزن والسرقة في العشرة والحدة، والبطش في التصرف، والعش والمكر في المعاملة، والاستصغار والاحتقار لأبناء الجنس، والاستطالة عليهم، والافتخار في الأمور بما خص من المواهب، والإنكار لفضل من فضل عليه، والبغي والعدوان وما شابه ذلك، هذا باب الكبر.

أما الحرص وهو الخصلة الثابتة، فمن أشكاله: الطمع الكاذب، وشدة الرغبة، والطلب الخبيث ولعجلة في السعي ونعب البدن وعناء النفس وكذ الروح في الجمع والادخار والاستكثار والاحتكار من خوف الفقر، والبخل والمنع والشح واللوم والنكد، وما يتبعها من الشؤم والخذلان، وقلة الانتفاع بالموجود، والحرمان لمنخور، والمصايقة في المعاملة، والمناقشة في الحساب، وسوء الظن بالأمين، والتهمة للشقات المؤمنين، والخيانة في الأمانة، وطلب الحرام وهناك الحرم وارتكاب فحشاء، وإضرار القلب على الإصرار، وإظهار الكذب، والخيل في أسباب الطلب من البيع والشراء، والعش في الأمتعة، وقلة الصيحة في الصانع، والحلف واليمين الكاذبة عند الاعتذار في الحكومات، وأقويل الضرر في أسباب الخصومات، والعداوة والتعتدي في الحدود وما شاكلها من الخصال المدمومة، والأخلاق الرديئة والأقاويل الباطلة، والأفعال القبيحة، والأعمال السيئة هذا باب الحرص وأخواته.

أما الخصلة الثالثة وهي الحسد، فمن أشكاله الحقد، والغل، والدغل، وهذه تدعو إلى مكشعة بالعداوة، والبغضاء، والبغي، والعصب، والحرص، والتعتدي، والعدوان، وقسوة القلب، وقلة الرحمة، والعظاظة، والقلطة، والطمع، والنفو، والفحشاء، وهي تكون سبباً للخصومة والشر، والحرب، والقتل إن أمكن جهراً، وإلا كان بالخيال، والخداع، والعدر، والخيانة، والسعاية، والعيبة، والنميمة، والزور، والبهتان، والكذب، والمناهنة، والنفاق، والرياء، فيكون سبب تشتيت الشمل، وقطيعة الرحم، والبعد من الإخوان، ومفارقة الإلف، وخراب الديار، ووحشه الوحدة، والحزن، والغم، وأثم القلب، وهموم النفس، وعذاب الأرواح، وتنقيص العيش، وسوء المنقلب، وحرمان الدنيا والآخرة تعود بالله من هذه الخصال. انتهى ملخصاً من إخوان الصفا

وأنا أقول، تعجب كيف فصل علماءنا الأخلاق السيئة والأعمال القبيحة، واستتجوها من كبر إبليس وحسد قاييل، وانظر كيف كانت قصص القرآن لغايات سامية وعلوم عالية.

هذه قصة آدم كيف تكرر ذكرها في القرآن وجاء في سور مختلفة ليتلوها المسلمون صباحاً ومساءً، وغاية القصد منها تطهير النفوس، وصفاء القلوب، وسعادة الحياة، واتحاد الأمة بمحاسن الأخلاق، فأما العامة وصغار العلماء والقراء والفقهاء، فإنهم لا حظ لهم منها إلا أن يسمعوها بصوت حسن ويعربوها ويعرفوا صرفها واشتقاقها، وما حوته من البلاغة والفصاحة، وأن القرآن معجز للبشر، وإني لعلى ظن أن أمة الإسلام ستنظر عما قريب في مقصود القرآن من هذه النصوص وعجائبها وما في باطنها من طهارة الأخلاق وجمال السمائل. فلعمري لم أر في بلادنا انصرية شركة تجارية رالجة، ولا معاملة صادقة، ولا أمانة في بيع وشراء إلا قليلاً. وأرى أمم الفرغة هم أصحاب الحل والعقد في البلاد سياسة وتجارة، فتجارهم رابحة، وسياستهم قائمة، وثري أماكنهم نظيفة، وأسعارهم محددة، ووجوههم باسمة، ووعدهم صادقة، فعلى العلماء الإسلاميين أن ينفضوا غبار الكسل عن أنفسهم، ويدعوا الأمة الإسلامية للأمانة والصدق والإخلاص، وعدم الحسد، وطهارة القلوب، هذا هو الطريق المستقيم لسمادتهم في هذه الدنيا ثم الأخرى. ولقد رأيت بعض المصريين المسلمين قد أخذوا يصدقون في الموعد والمعاملة، وسيقوم في الأمة إن شاء الله رجال صادقون يرقون الأخلاق، وسيظهر فضل الإسلام في أقرب زمن والسلام.

وبنا كان بنو إسرائيل من أقدم الأمم، وهم بنو آدم أخذ يشرح حالهم ويدم صنعهم، وهم ما اعتبروا بما أنزل على آدم من العبر، وهم يقرؤون ذلك في التوراة وما حلي جيده بها إلا تذكرة لليهود، وليعلموا أن من عصى وتكبر زالت نعمته، ودامت حسرته.

المقصد السابع: وفيه فصلان

الفصل الأول

ما اقترفه قديماء بني إسرائيل اليهود وما أوتوا من نعمة فلم يشكروها
مما جاء في التوراة في سفر الخروج وإنزال القرآن مصداقاً، وهي عشرة بواقيت:

الباقوة الأولى

نجاه بني إسرائيل من عذاب المصريين في قوله تعالى:

﴿يَا بَنِي إِسْرَءِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِنِّي فَأَرْحَمُ
رَحِيمًا ۚ وَمَا آتَاكُم مِّنْ صُلْبٍ لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَاذِبِينَ ۚ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي
ثَمَنًا قَلِيلًا ۚ وَإِنِّي فَاتَّقُونَ ۚ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْمُونَ ۚ
وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ۚ ۝ أَنْتُمْ وَالنَّاسُ بِآيَاتِي وَتَنْسَوْنَ
أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۚ ۝ وَاسْتَجِيبُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا

عَنِ الْخَاشِعِينَ ﴿١٥٠﴾ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴿١٥١﴾ يٰٓبَنِي إِسْرَءِيلَ
 أَذْكُرُوا بِعِمَّتِي الَّتِي أُنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿١٥٢﴾ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا
 تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿١٥٣﴾
 وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنَ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُدَبِّحُونَ أَبْسَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ
 بِسَاءِكُمْ وَفِي ذَٰلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴿١٥٤﴾

التفسير اللفظي

﴿يٰٓبَنِي إِسْرَءِيلَ﴾ أي أولاد يعقوب، وإسرائيل لقبه، ومعناه بالعبرية: صفوة الله، ويقال: عبد الله أيضاً، ﴿أَذْكُرُوا بِعِمَّتِي الَّتِي أُنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ﴾ من المال والولد والصحة والحواس، وإني أنجيت آباءكم من فرعون وأغرقته وعفوت عنهم بعد اتخاذهم العجل، ثم إني أرسلت لكم محمداً مصدقاً للتوراة، فتفكروا في ذلك كله واشكروا النعمة بالقيام بما وجب فيها بالأعمال الصالحة والصبيحة والإيمان بالنبي الذي أرسلتكم ﴿وَأَذْكُرُوا بِعِمَّتِي﴾، بالإيمان والعمل الصالح مما نصبت من الدلائل الكونية والمعارف الإلهية، وما أنزلت من الكتب السماوية لا سيما آخرها، وهو القرآن ﴿أَوْبِ بِعِمَّتِكُمْ﴾ فادفع عنكم ما أثقلكم من الأغلال، وأحسن لكم الإثابة والكرامة والنعيم المقيم ﴿وَأَيُّ قَارِعِينَ﴾ في كل ما تتركون وما تفعلون، فراقبوني في حركاتكم وسكناتكم، والرهبة خوف يصحبه احتراس ﴿وَمَا بَنُوا بِمَا أُنْزِلَتْ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ﴾ وهو القرآن، وهذا تخصيص بعد التعميم اهتماماً بشأنه لأنه أهم ما عاهدوا عليه، فهو أولى بالوفاء به بأن يكونوا به مؤمنين لأنه مصدق للتوراة وللإنجيل مطابق لأوصافه المذكورة فيهما، وموافق لهما في تحريم الحرام وإباحة ما يحل مع مراعاة الزمان في السابق واللاحق، وفي التوحيد، ونصب الدلائل، وطلب الاستقامة، وهداية الناس ﴿وَلَا تُكُونُوا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هُمْ يَرِءُونَ أَنَّهُمْ مُّشْرِكُونَ بِاللَّهِ﴾ ولا تشكروا بآياتي قسماً قليلاً، ولما كنتم أهل نظر وكتاب، وقد بشرتم برسولي وجب أن تكونوا أول فريق مؤمن به فلا تكفروا به، فكيف تكونون أول من كفروا به من أهل الكتاب، وكيف تشترون أي تستبدلون بالإيمان عرض الدنيا من التحف والهدايا التي تنالونها من الناس بسب ما نلتهم من الرياسة عليهم في الدين وعرض الدنيا قليل، والإيمان لا يدانيه شيء عندي ﴿وَأَيُّ قَارِعِينَ﴾ بالإيمان ﴿وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ﴾، ولا تخلطوا الحق الذي أنزلته بالباطل الذي تخرعون عنه ﴿وَتَكْفُرُوا بِالْحَقِّ﴾، الذي تعلمونه عن الجاهلين به ﴿وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ أنكم قد لبستم وكنتم، فإن سكتكم فعن الحق حتى لا يعرف، وإن نطقتم أتيتم بالباطل لتدحضوا به الحق، وأنتم تعلمون أنكم في الحالين حادون عن الصراط السوي ﴿وَأَيُّمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾ كما أمرتكم بالإيمان يا بني وبالقرآن أمركم أن تقيموا الصلاة وتؤتوا الزكاة، ولتكن الصلاة جماعة، فإنها أفضل من صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة لاجتماع النفوس واتحادها، فتكون أقرب إلى الله ﴿وَأَتَمُّرُونَ أَتَمَّ بِأَلْيَمٍ﴾ التوسع في الخير ﴿وَتَسْكُنُونَ أَفْئَتَكُمْ﴾ وتركونها من البر ﴿وَأَنْتُمْ تَقُولُونَ لَكُنْ أَلَا تَعْلَمُونَ﴾ كان أحيار اليهود ينصحون سرّاً باتباع محمد ﷺ ويأمرون الناس بالصدقات، أما هم فكانوا لا يتبعونه

خوفاً على الرياسة، ولا يتصدقون خيفة الفقر، والتوراة بين أيديهم وفيها الوعيد الشديد على من ترك البر وخالف قوله فعله، فهلا منعهم عقولهم وصانهم أبايهم عما يعملون من مخالفة الأقوال للأفعال وليس المراد أن يمنع الفاسق من الهي عن المنكر، كلا، وإنما تجب مطابقة الأقوال للأفعال، وإلا فحزن مأمورون أن ترك المعصية، وأن تنهى عنها، وليس ترك أحدهما يجتمع من القيام بالآخر، فالآية تحضنا على الجمع بين الأمرين لا أنها تمنعنا عن أحدهما إذا تركنا الآخر، وإذا كنتم أيها الأحبار شق عليكم ترك الرياسة، وخشيتهم الذلة والفقر باتباع القرآن والإيمان بمحمد، فتعلموا أن الصبر والصلاة بهما تدلون الفرج، فالصابر المنتظر الفرج من الله الذي يدعو سبحانه وتعالى يجاب لما طلب ما دام مضطراً كما قال: ﴿أَمْ يُحِبُّ الْمُسْتَظَرُّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ﴾ [السل ٦٢] وذلك قوله تعالى: ﴿وَأَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ﴾، فتكون الصلاة بمعنى الدعاء، والدعاء مستجاب لمن صدقت نيته وعزمته، وقد يراد بهما الصوم والصلاة الشرعيان ﴿وَرِثَهَا لَكِبْرَةٌ إِلَّا عَلَى الْفَاسِقِينَ﴾ أي وإن الاستعانة بالصبر وانتظار الفرج والدعاء مع توجه الهمة لثقله إلا على المختلئين الخاضعين، ويصح رجوع الضمير للصلاة ﴿الَّذِينَ يَخْشَوْنَ اللَّهَ مَخْشَوْهُمْ مُنْقَرِفًا وَمِنْهُمْ آلِي الْبَيْتِ رَاجِعُونَ﴾ أي يتوقعون لقاء الله تعالى ﴿يَنْبَغِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يَكُونُوا يَفْقَهُنَّ آيَاتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ﴾ وهذا ظاهر مما تقدم ﴿وَأَبَتِي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْغَنَمِ مِمَّنْ﴾ أي عالمي زمانهم، أي تفضيل آبائهم على عالم زمانهم أيام موسى ﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُبْلَغُ مِنْهَا شَفَعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ﴾ أي لا يقبل من النفس العاصية شفاعاة الشافعين، ولا يؤخذ منها فدية، ولا ماصر ينصرهم وقد تمسكت المعتزلة بهذه الآية لنفي الشفاعاة عن مرتكب الكبيرة، وخصها الجمهور بالكفار لما ورد من الآيات والأحاديث في الشفاعاة، ﴿وَأَذِّنْ لَكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ﴾ من فرعون وقومه، وأصل آل. أهل، ولذلك يصغر على أهيل، ويخص استعماله بأولي الخطر كالملوك وأشباهم. وقوله: ﴿تَسُومُونَكُمْ﴾، حال من آل فرعون أي: يولونكم، وقوله: ﴿سُوءَ الْعَذَابِ﴾ مفعول ثانٍ ﴿تَسُومُونَكُمْ﴾، ثم أبان سوء العذاب بقوله: ﴿يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ بَنَاتَكُمْ﴾ يتركبون بناتكم أحياء للخدمة ﴿وَلَكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ﴾ محنة عظيمة، أو نعمة كذلك، إذا أريد صنع فرعون في الأولى، أو أريد الإغناء في الثانية، والبلاء والاختبار والامتحان، وهو شائع فيهما. انتهى التفسير اللفظي.

إيضاح المعاني

اعلم أن هذه الآيات فيها الكلام على العهد وعلى الشفاعاة وعلى تفضيل بني إسرائيل، فليست لكلام عليها، فنقول:

اعلم أن العهد الذي أمر اليهود أن يوقوا به، إما أن يكون المقصود به فعل الطاعات واجتناب المعاصي، وإما أن يكون المراد به ما أثبت في الكتب السماوية في نبوة سيدنا محمد ﷺ

ولقد ذكر تلك العهود المعسرون، كالإمام الرازي إذا ثبت ما جاء في الفصل التاسع من السفر الأول من التوراة وتبشير الملك لهاجر أن يكون لها ولد فوق الجميع. وما جاء في الفصل الحادي عشر من السفر الخامس. وما جاء في السفر العشرين من هذا السفر. وما جاء في كتاب أشعيا في الفصل

الثاني والعشرين . ولما بطرت في التوراة وحدتها قد حذفت منها تلك العبارات وطاحت تلك المشارات ولم يبق من الكتب السماوية كتاب لم يمتد إليه أيدي المغيرين إلا إنجيل برنابا الذي كان سرّاً مكتوماً عند البصري قديماً ، وقد ترجمه حديثاً الدكتور خليل بك سعادة من الإنجليزية ، وشره صديقنا العلامة السيد محمد رشيد رضا منشئ مجلة المنار .

قال في الفصل الثاني والسبعين ، قال يسوع : لا تضطرب قلوبكم ولا تحافوا لآسي لست أنا الذي خلقتكم بل الله الذي خلقكم يحميكم ، أما من حصوصي فإني قد أتيت لأهين الطريق لرسول الله الذي سيأتي بخلاص العالم ، لكن احذروا أن تغشوا لأنه سيأتي أنبياء كذبة كثيرون يأخذون كلامي وينجسون إنجيلي ، حيثذ قال أندراوس : يا معلم اذكر لنا علامة نعرفه ، أجاب يسوع : إنه لا يأتي في زمنكم بل يأتي بعدكم بعدة سنين حينما يعطل الإنجيلي ولا يكاد يوجد ثلاثون مؤمناً ، في ذلك الوقت يرحم الله العالم فيرسل رسوله الذي تستقر على رأسه غمامة بيضاء يعرفه أحد مختاري الله ، وهو سيظهره للعالم ، وسيأتي بقوة عظيمة على الفجار ويبدع عادة الأصنام من العالم ، وإني أسر بذلك لأنه بواسطته سيعلمن ويمجد الله ويظهر صدقي وسيستقم من الدين يقولون إني أكبر من إنسان ، والحق أقول لكم إن القمر سيعطيه رقاداً في صاه ، ومتى كبر هو فليحذر العالم أن يشده لأنه سيفتك بعدة الأصنام ، فإن موسى عبد الله قتل أكثر من ذلك كثيراً ولم يسق يسوع على المدن التي أحرقوها وقتلوا الأطفال ، لأن الفرحة لمزمنة يستعمل لها الكي . وسيجيء بحق أجلى من سائر الأنبياء ، وسيوبخ من لا يحسن السلوك في العالم ، وستحى طرباً أبراج مدينة آباءنا بعضها بعضاً ، فمتى شوهد سقوط عباد الأصنام إلى الأرض ، واعترف بأنني بشر كسائر البشر فالحق أقول لكم إن بهي الله حيثذ يأتي

وقال في الفصل الثاني والثمانين : ثم التفت إلى المرأة ، وقال : أيتها المرأة إنكم أنتم السامريين تسجدون لما لا تعرفون ، أما نحن العبرانيين فنسجد لمن نعرف ، والحق أقول إن الله روح وحق ، ويجب أن يسجد له بالروح والحق ، لأن عهد الله إنما أخذ في اورشليم في هيكل سليمان لا في موضع آخر ، ولكن صدقي أنه يأتي وقت يعطي الله فيه رحمته في مدينة أخرى ، ويمكن السجود له في كل مكان بالحق ، ويقبل الله الصلاة الحقيقية في كل مكان برحمته ، أجابت المرأة : إنا ننتظر مسياً ، فمتى جاء يعلمنا . اجاب يسوع : أنعلمين أيتها المرأة أن مسياً لا بد أن يأتي ، أجابت : نعم يا سيد ، حيثذ تهلل يسوع ، وقال : يلوح لي أيتها المرأة أنك مؤمنة ، فاعلمي إذن أنه بالإيمان بمسيا سيخلص كل مختاري الله ، إذن وجب أن تعرف مجيء مسيا ، قالت المرأة : لعلك أنت مسيا أيها السيد ، جاب يسوع : إني حقاً أرسلت إلى بيت إسرائيل نبي خلاص ، ولكن سيأتي بعدي مسيا المرسل من الله لكل العالم الذي لأجله خلق الله العالم ، وحيثذ يسجد لله في كل العالم ، وتعال الرحمة حتى أن سنة اليوبيل التي نحييها الآن كل مائة سنة سيجعلها مسيا كل سنة في كل مكان ، حيثذ تركت المرأة جرتها وأسرعت إلى المدينة لتخبر بكل ما سمعت من يسوع .

وقال في الفصل السادس والتسعين : ولما انتهت الصلاة ، قال الكاهن بصوت عدل . قف يا يسوع لأنه يحب علينا أن نعرف من أنت تكلياً لأمتنا . أجاب يسوع : أنا يسوع ابن مريم من نسل داود بشر

ماتت ويخاف الله، وأطلب أن لا يعطى الإكرام والمجد إلا لله. أجاب الكاهن: إنه مكتوب في كتاب موسى أن إلهاً سيرسل لنا مسيحاً الذي سيأتي ليغيرنا بما يريد الله، وسيأتي للعالم برحمة الله، لذلك أرجوه أن تقول لنا الحق، هل أنت مسيحاً الذي تنتظره، أجاب يسوع: حقاً إن الله وعد هكذا، ولكني لست هو لأنه خلق قلبي، وسيأتي بعدي، إلى أن قال: لعمر الله الذي تقف بحضرته نفسي إسي لست مسيحاً الذي تنتظره كل قبائل الأرض كما وعد الله أبائنا إبراهيم قائلاً: بنسلك أبارك كل قبائل الأرض، ولكن عندما يأخذني الله من العالم سيثير الشيطان مرة أخرى هذه الفتنة الملعونة بأن يحمل هادم التقوى على الاعتقاد بأنني الله وابن الله فيتجنس بسبب هذا كلامي وتعليمي حتى لا يكاد يبقى ثلاثون مؤمناً، حيثذ يرحم الله العالم ويرسل رسوله الذي خلق كل الأشياء لأجله، الذي سيأتي من الجيوب بقوة، وسيبيد الأصنام وعدة الأصنام، وسينتزع من الشيطان سلطته على البشر، وسيأتي برحمة الله لخلاص الذين يؤمنون به، وسيكون من يؤمن بكلامه مباركاً إلى أن قال: ولكن تعزيتي هي في مجيء الرسول الذي سيبيد كل رأي كاذب فيّ وسيستبد ديه، ويعمّ العالم بأسره لأنه هكذا وعد الله أبائنا إبراهيم، وإن ما يعزيتي هو أن لا نهاية لدينه، لأن الله سيحفظه صحيحاً. وبعد أسطر قد حيثذ الكاهن: ماذا يسمى مسيحاً وما هي العلامة التي تعلن مجيئه؟ أجاب يسوع: إن اسم مسيحاً عجيب، لأن الله نفسه سماه لما خلق نفسه ووضعها في بهاء سماوي. قال الله: اصبر يا محمد لأنني لأجلك أريد أن أخلق الجنة، والعالم وجماً غريباً من الخلائق التي أهبها لك، حتى إن من يباركك يكون مباركاً، ومن يلعنك يكون ملعوناً، ومتى أرسلتك إلى العالم أجعلك رسولي للخلاص، وتكون كلمتك صادقة حتى إن السماء والأرض تهتأن، ولكن إيمانك لا يهن أبداً، إن اسمك المبارك محمد، حيثذ رفع الجمهور أصواتهم قائلين: يا الله أرسل لنا رسولك محمد، يا محمد تعال سريعاً لخلاص العالم.

وقال في الفصل السادس والثلاثين بعد المائة: وبعد هذه السنين يجيء الملاك جبريل إلى الجحيم ويسمعهم يقولون: يا محمد أين وعدك لنا أن من كان على دينك لا يمكث في الجحيم إلى الأبد؟ فيعود حيثذ سلاك الله إلى الجنة، وبعد أن يفترّب من رسول الله باحترام يقصّ عليه ما سمع، فحيثذ يكلم الرسول الله ويقول: ربي وإلهي اذكر وعدك لي أبا عبدك بأن لا يمكث الذين قبلوا ديني في الجحيم إلى الأبد، فيجيب الله: اطلب ما تريد يا خليلي لأنني أهبك كل ما تطلب.

وقال في الفصل السابع والثلاثين بعد المائة: فحيثذ يقول رسول الله: يا رب يوجد في الجحيم من لبث سبعين ألف سنة أين رحمتك يا رب؟ إني أضرع إليك يا رب أن تعتقهم من هذه العقوبات المرة، فيأمر الله حيثذ الملائكة الأربعة المقربين لله أن يذهبوا إلى الجحيم ويخرجوا كل من كان على دين رسوله ويقوده إلى الجنة، وهو ما سيفعلونه، ويكون من يبلغ جدوى دين رسول الله أن كل من آمن به يذهب إلى الجنة بعد العقوبة التي تكلمت عنها حتى لو لم يعمل عملاً صالحاً لأنه مات على دينه. اهـ.

أقول: وهذا القول وأمثاله إن ثبت يكون مؤوِّلاً، وإلا فآله عزّ وجلّ يعلم كل شيء، ونحن إنما نقلنا هذا لإثبات ما رأيناه في الإنجيل.

وجاء في الفصل الثاني والأربعين بعد المائة : قال الكتبة والفريسيون لرئيس الكهنة : ماذا نفعل لو صار هذا الرجل ملكاً حقاً إن ذلك يكون وبإلّا علينا ، فإنه يريد أن يصلح عبادة الله على حسب السنة القديمة ، لأنه لا يقدر أن يبطل تقاليدنا ، فكيف يكون مصيرنا تحت سلطان رجل هكذا ؟ حقاً إننا نهلك نحن وأولادنا لأننا إذا طردنا من وظيفتنا اضطرتنا أن نستعطي خبرنا ، أما الآن فالحمد لله لنا ملك ووال أجنيبان عن شريعتنا ولا يباليان بشريعتنا كما لا نبالي نحن بشريعتهم ، ولذلك نقدر أن نفعل كل ما نريد ، فإن أخطأنا فإن إلهاً رحيم يمكن استرضاءه بالضحية والصوم ، ولكن إذا صار هذا الرجل ملكاً علينا فلن يسترضى إلّا إذا رأى عبادة الله كما كتب موسى ، وأنكى من ذلك أنه يقول : إن مسبا لا يأتي من نسل داود ، كما قال لنا أحد تلاميذه الأخصاء ، بل يقول : إنه يأتي من نسل إسماعيل ، وإن ابوعبد صنع بـ إسماعيل لا بإسحاق ، فعاداً يكون الشر إذا تركنا هذا الإنسان يعيش ، من المؤكد أن الإسماعيليين يصيرون ذوي وجاهة عند الرومانيين فيعطونهم بلادنا ملكاً ، وهكذا يصير إسرائيل عرضة للعبودية كما كان قديماً ، فلما سمع رئيس الكهنة هذا الرأي أجاب أنه يجب أن يتفق مع هيرودوس والوالي ، لأن الشعب كثير الميل إليه حتى أنه لا يمكننا إجراء شيء بدون الجند وإن شاء الله نتمكن بواسطة الجند من القيام بهذا العمل .

وجاء في الفصل الحادي والتسعين بعد المائة : فقال من ثم الكاتب : لقد رأيت كتباً قديماً مكتوباً بيد موسى ويشوع - الذي أوقف الشمس - خادمي ونبي الله ، وهو كتاب موسى الحقيقي ففيه مكتوب : إن إسماعيل أب لمسيا ، وإسحاق أب لرسول مسيا ، وهكذا يقول الكتاب إن موسى قال : أيها الرب إله إسرائيل القدوس الرحيم ، أظهر لعبدك في سناء مجدك ، فأراء من ثم رسوله على ذراعي إسماعيل ، وإسماعيل على ذراعي إبراهيم ، ووقف على مقربة من إسماعيل وإسحاق ، وكان على ذراعيه طفل يشير بإصبعه إلى رسول الله قائلاً : هذا هو الذي لأجله خلق الله كل شيء ، فصرخ موسى من ثم بفرح : يا إسماعيل ، إن في ذراعيك العالم كله والجنة ، اذكرني أنا عبد الله لأجد نعمة في نظر الله بسبب ابنك الذي لأجله صنع الله كل شيء .

وجاء في الفصل الثاني والتسعين بعد المائة : لا يوجد في ذلك الكتاب أن الله يأكل لحم المواشي أو اللحم ، ولا يوجد في ذلك الكتاب أن الله قد حصر رحمته في إسرائيل فقط ، بل إن الله يرحم كل إنسان يطلب الله خالفه بالحق ، لم أتمكن من قراءة هذا الكتاب كله ، لأن رئيس الكهنة الذي كنت في مكنته بهاني قائلاً : إن إسماعيلياً قد كتبه ، فقال حينئذ يسوع : انظر أن لا تعود أبداً ، فتعجز الحق لأنه بالإيمان بمسيا سيعطي الله الخلاص للبشر ولن يحصل أحد بدونه . اهـ .

هذه هي البشارات الواردة في الإنجيل برمايا ، وإنما أثبت هنا هذه البشارات ، لأن هذا الكتاب قد ورد الأمر بعدم نشره وبإحراقه في بلادنا المصرية ، فانتهزت فرصة اطلاعي عليه ليبقى تذكرة لمن بعدنا ، ولقد طبع سنة ١٣٢٥ هجرية سنة ١٩٠٧ ميلادية ، ولم يبق منه إلا نسخ تمحى بعد قليل من الوجود وتنساء الأجيال المقبلة ، ولقد اضطربت آراء الباحثين في هذا الإنجيل ، وقد ثبت ثبوتاً لا شك فيه أن المسلمين جميعاً من عصر النبوة إلى العصور الأخيرة يجهلون حق الجهل ، ولم يتعرض له أحد من

الباحثين الذين يردّون على المسيحيين بكتابهم، وقد جاء ذكر النبي ﷺ فيه صريحاً مراراً، ويقول بعض المعترضين: إن هذا هو الذي يورث الشك، لأن الصراحة إلى هذا الحد غير معروفة عن الكتب السماوية في أمثال هذه البشارات ويقول المؤيدون له: إنه لم يكتبه مسلم بدليل أنه لم يكن له ذكر في فهارس مكاتب المسلمين.

ويقولون: إن البابا جلاسيوس الأول الذي جلس على الأريكة البابوية سنة ٤٩٢ ميلادية أصدر أمراً يعدّد فيه أسماء الكتب المنهي عن مطالعتها، وفي عدادها كتاب يسمى «إنجيل برنابا» فيكون هذا الإنجيل موجوداً قبل ظهور الإسلام بزمان طويل.

وأجمع الباحثون على أنه إنجيل ملئ علماً وحكمة وأخلاقاً وعفة، يضيء النفوس البشرية بأنواره، وهو أفصل من الأنجيل، ولقد قالوا أيضاً: إن المسيح ليست عنده هذه المدكة العلمية والحكمة العالية الدقيقة، وبالجملة فالكتاب نافع من حيث الاطلاع عليه، والله أعلم. ثم اعلم أن برنابا من حواربي عيسى، وفي إنجيله مخالفات للأنجيل، مثل أن المسيح لم يصلب إنما هو يهوذا الخائن الذي شبه به فجاء مطابقاً للقرآن: ﴿وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ﴾ [النساء: ١٥٧]، ومثل قوله: إني لست إلهاً ولست ابن الله، وفي تصريحه بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

أما الشفاعة، فاعلم أن أهل السنة قالوا بإسقاط العذاب عن المستحقين للعقاب، (إما بأن يشفع لهم يوم القيامة في العرصات حتى لا يدخلوا النار، وإن دخلوا البارشفع لهم حتى يخرجوا منها ويدخلوا الجنة، وقالت المعتزلة: إنها تكون للمستحقين للثواب بأن تحصل لهم زيادة النافع على قدر ما استحقوه، واتفقوا على أنها ليست للكفار، وقد كتبت في هذا الموضوع مقالاً مقبلة أصوله من كلام الأستاذ محيي الدين ابن عربي والإمام الغزالي فأحببت ذكره هنا تذكيراً للعقلاء وبصرة للمسلمين وتقوية للثيرة الإسلامية في مستقبل الزمان.

مبحث الشفاعة

اعلم أن الأمة الإسلامية أجمعت أنه ﷺ يشفع في أمته، وهذا أمر مجمع عليه لا فرق بين السنية والمعتزلة والفلاسفة منهم، ولكنهم اختلفوا في المقصود منها، وها أنا أذكر لك الحقيقة واضحة جليلة خالصة ظاهرة، ثم أطبق عليها سائر الأقوال والآيات والأحاديث، بحيث يتفق المشرب الديني، والمهج القويم للثيرة الإسلامية، وهذا هو الذي أنشرح له صدري وصرت موقناً به تحقيقاً.

فاعلم أرشدك الله أن النبي ﷺ كالشمس المشرقة كما قال تعالى: ﴿وَدَاعِيَهَا إِلَى اللَّهِ يَذِيبُ وَبَرَّاجُ مُنِيرًا﴾ [الأحزاب: ٤٦]، والشمس مشرقة على اليابسة، والبحار، والآكام، والغياض، والبيات، والشجر والأرض السبخة، والأرض الطيبة، وكل من تلك المواضع يأخذ حظه من ضوئها على مقدار استعدادها فأما البحر فإنه يزجي السحب بإشراق الشمس على أرجائه، فيكون بخار فسحاب فمطر يحمي الأرض وأما الجبال فإن ما على بعضها من الثلوج المتراكمة تنزل ماء شيئاً فشيئاً إلى باطنها ثم تخرج ينابيع فتحيي الأرض، وأما الهواء فيتمدد وتكون منه الرياح، والأعاصير، والزعماع، وأما الأرض الطيبة

فتخرج ررماً مختلفاً ألوانه، وأما الأرض السبعة فلا تخرج شيئاً، وقد تخرجه نكداً، هذا هو المثل الذي أردت ضربه لحال النبي ﷺ مع الناس، فنشبه القلوب النقية الطيبة بالبخار، إذا سمعت الدين أزعجت السحب، ونفعت الناس وأحييت قلوبهم، ولنجعل القلوب الطيبة كالصالحين، والأرض السبعة كالعجّار الذين لا يرجى نفعهم، والملوك والأمراء ورجال الدولة والوعاظ كذلك الرياح التي يهتز لها جميع ما على الأرض، وفي الحروف فتعدل وتجود وتقيم ويحيط بالملوك والعلماء الشعب والجيش محافظة عليهم، فكما يختلف الزرع لوناً ورائحة وطعماً، وهكذا الشجر، والبحر، والنهر، والشمس، واحدة، هكذا تختلف الأمة التي تتع نبياً في أطوارها وأحوالها الدينية على حسب أمزجتها وأخلاقها وعوائدها وبيئتها، فالله نور السماوات والأرض أشرق نوره على رسول الله ﷺ، وهو مشرق على الس، فلا جرم يختلفون في قبوله اختلاف أحوالهم، وتكون أحوالهم في الآخرة على مقتضى ذلك الاختلاف، فالمرسلون واسطة للتعليم، والناس المرسل إليهم هم الذين يختلفون في الاتباع باختلاف أطوارهم واستعدادهم، وهم مسؤولون يوم القيامة عن أعمالهم على مقتضى ما بلغهم الواسطة، فإذا كانت الأرض الطيبة، والأرض اليابسة، والبحر، اختلفت في القابلية، والسبعة، هكذا سيكون الناس في أحوال الآخرة على مقتضى ما كسبوا من الواسطة الشفيع لهم عند الله تعالى ﴿وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِئَتْ بِالشَّاهِدِينَ فَأُقْبِلُ بِتَبَتُّهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُعْلَمُونَ﴾ [المر: ٦٩].

ويقرب من هذا ما ورد، فعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضاً، فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله تعالى بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله تعالى ونفعه ما بعثني الله تعالى به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأساً ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به».

فهذا الحديث أفادنا أن اختلاف النتائج علماً وعملاً وجهلاً باختلاف الناس في أطوارهم كما اختلفت الأرض لما ورد عليها الماء في كيفية قبوله، وكما قلنا باختلاف أحوال الأرض وما عليها باختلاف قبولها لضوء الشمس، فالفيض من الشمس، ومن الغيث كامل غير مقصوص، والاختلاف إنما جاء من الجهات القابلة للضوء وللغيث.

واعلم أن لشفاعة بذوراً وبنائاً وثمرأ، فيزورها العلم ونباتها العمل وثمرها النجاة في الآخرة، فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام علموا الناس في الدنيا، وفيها غرسوا البذور، والناس إذا عملوا بما سمعوا منهم، ولم تكن تلك الشرائع منسوخة فقد استعملوا للنتيجة، ويوم القيامة ينالون تلك الثمرة، وهي النجاة والارتقاء، ولكن تلك الثمرات تختلف باختلاف أعمالهم وجددهم وجههم للخير وأخلاقهم فعبادئ الشفاعة العلم، وأوسطها العمل، ونهايتها الفوز والرقى في الآخرة، بل كثيراً ما تظهر بعض الثمرات في الحياة الدنيا بالتوفيق، والنصر والعز، وفي الحديث: «يشفع يوم القيامة ثلاثة: الأنبياء، ثم العلماء، ثم الشهداء»، فهذا يفيد أن الشفاعة تابعة للاقتداء، فالأنبياء علموا العلماء

رأيت من حرصك على الحديث، أسعد الناس بشعاعتي يوم القيامة من قال: لا إله إلا الله خالصاً من قلبه، أخرج به البخاري، فإذا سمعته فاعلم أن هذا قد نال من الشفاعة بذرها، وهو العلم، والعلم يتبعه العمل، والثمرة نتيجة، وهي النجاة في الآخرة. ولا جرم أن العمل لا يكون إلا بعد العلم، فإذا كان العمل مبنياً على جهل فلا يستحق شفاعته، وأما صاحب العلم فإن لديه أقوى ركني الشفاعة، وهو لعلم، ولم يبق إلا استشاره، فعلى هذا فقم فيما يرد عليك من الأحاديث. واعلم أن هذا المعنى، أخذت أصوله من الفتوحات المكية لمحبي الدين ابن عربي، وكذلك يفيد كلام الإمام الغزالي، وبعض الأقوال التي أوردها الفخر الرازي.

قال الإمام الغزالي في الإحياء: فينبغي أن يقاس رجاء العبد المغفرة برجاء صاحب الرزق، فكل من طلب أرضاً طيبة وألقى فيها بذراً جيداً غير معفن ولا موس، ثم أمده بما يحتاج إليه وهو سوق الماء إليه في أوقاته، ثم نقى الشوك عن الأرض والحشيش وكل ما يمنع نبات البذر أو يفسده، ثم جلس منتظراً من فصل الله تعالى دفع الصواعق والآفات المفسدة إلى أن يتم الزرع ويبلغ غايته، سمي انتظاره رجاء، وإن بث البذر في أرض صلبة مبعضة مرتفعة لا ينصب إليها الماء ولم يشتغل بتعهد البذر أصلاً ثم انتظر الحصاد منه، سمي انتظاره حمقاً وغروراً لا رجاء، وإن بث البذر في أرض طيبة لكن لا ماء لها وأخذ ينتظر مياه الأمطار حيث لا تغلب الأمطار ولا تمتنع أيضاً، سمي انتظاره غمياً لا رجاء، فإذا اسم الرجاء، لما يصدق على انتظار محبوب تمهدت جميع أسبابه الداخلة تحت اختبار العبد ولم يبق إلا ما ليس يدخل تحت اختباره، وهو فصل الله تعالى بصرف القواطع والمفسدات، فالعبد إذا بث بذر الإيمان وسقاه بماء الطاعات، وطهر القلب من شوك الأخلاق الرديئة، وانتظر من فضل الله ثيبته على ذلك إلى الموت، وحسن الخاتمة المفضية إلى المغفرة، كان انتظاره رجاء حقيقياً محموداً في نفسه باعثاً له على المواظبة والقيام بمقتضى أسباب الإيمان في إتمام أسباب المغفرة إلى الموت، وإن قطع عن بذر الإيمان تعهده بماء الطاعات، أو ترك القلب مشحوناً برذائل الأخلاق، وانهك في طلب لذات الدنيا ثم انتظر المغفرة فانتظاره حمق وغرور. قال صلى الله عليه وسلم: «الأحمق من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله»، وقال تعالى: ﴿فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهْوَاتِ فَسُوفَ يُنْفِقُونَ فِيمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ [الأنعام: ١٦٩]، وذم الله تعالى صاحب السنان إذا دخل جنته ﴿وَقَالَ مَا أَطْرُقُ أَنْ تُبَيِّدَ هَٰؤُلَاءِ أَهْلَهُ﴾ [الكهف: ٣٥-٣٦].

فإذا العبد المجتهد في الطاعات، المجتنب للمعاصي، حقيق بأن ينتظر من فضل الله تمام النعمة، وما تمام النعمة إلا بدخول الجنة. وأما العاصي فإذا تاب وتدارك جميع ما فرط منه من تعصير فحقيق بأن يرجو قبول التوبة، وأما قبول التوبة إذا كان كارهاً للمعصية تسوءه السيئة وتسره الحسنه وهو يذم نفسه ويلومها ويشتهي التوبة ويشاق إليها، فحقيق بأن يرجو من الله التوفيق للتوبة، لأن كراهيته للمعصية وحرصه على التوبة يجري مجرى السبب الذي يفضي إلى التوبة وإنما الرجاء بعد تأكيد الأسباب، ولذلك قال تعالى: ﴿إِنَّ الدَّيْمِينَ هُمْ أَهْلُ السَّعَادَةِ الَّذِينَ هُمْ أَهْلُ السَّعَادَةِ وَجْهَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَتَوَلَّيْتُ يَرْجُونَ

رَحِمْتَ اللَّهُ ﴿[البقرة ٢١٨] معناه: أولئك يستحقون أن يرجوا رحمة الله، وما أراد به من تخصيص وجود الرجاء، لأن غيرهم أيضاً قد يرجو ولكن خصص بهم استحقاق الرجاء. فأما من ينهمك فيما يكرهه الله تعالى ولا يدم نفسه عليه، ولا يعزم على التوبة والرجوع فرجاءه المغفرة حمق كرجاء من بث البذر في أرض سبخة وعزم على أن لا يتمهده بسفي ولا تنقية له. فهكذا ينبغي أن يقرر في الأمة الإسلامية تعليم الأخلاق حتى يشب الشبان مجتدين، وليعلموا أن الإنسان تابع لعمله وأخلاقه، وهذا هو الموافق للفطرة والمقصود الإسلام، ففي الحديث: «أنت مع من أحست»، والآسياء يتبعهم العلماء حباً في ما همجهم. ويتبع العلماء العامة، فهؤلاء على مقدار انصالهم في الحياة الدنيا يتصلون يوم القيامة فلا يرد الخوض على النبي صلى الله عليه وسلم إلا من كان في الدنيا متصلاً، أي عاملاً بشريعته، سائراً على منهجه، والناس يحشرون على حسب الأخلاق التي ماتوا عليها، لأن الثواب والعقاب كما قاله المحققون نتائج وثمرات، وليس الله عز وجل يريد أن يشفي غيظه، وإنما هو مربي العالمين، وتعالى الله عن صفات المحدثين، والحياة الآخرة تابعة للحب، ولا يحب المرء إلا من كان على شاكلته، ومثل الآخرة كمثل الدنيا، فكما أنك لا تعيش مع السمك في البحر ولا يقدر السمك أن يعيش في البر، ولا يستطيع حيوان البحر وحيوان البر أن يطيرا في جو السماء، ولا يستطيع الطير أن يعيش في البحر، هكذا بنو آدم في الآخرة، كل يوضع في المكان الذي استحقه، ولا يقدر أن يتجاوزوه، على حسب الأخلاق التي اكتسبها، وفي الحديث: «يحشر المرء على ما مات عليه»، وفي الآية ﴿وَمَنْ كَفَرَ فِي غُدُوهِ اغْتَنَى ثَمَرَهُ فِي آخِرَةِ اغْتَنَى وَاضِلٌ سَبِيلًا﴾ [الاسراء: ٧٦].

وهذا التفسير الذي احترته للشفاعة كما جمع بين الأقوال كلها، والأحاديث ونظام الله عز وجل في ملكه، وآيات القرآن، وعدل الله سبحانه وتعالى، هكذا يناسب ما يجب أن تكون عليه الأمة الإسلامية في مستقبل الزمان، فإن الأمم كلها قد ارتقت بالعلم والحكمة، وبقي المسلمون في مؤخرهم، بسبب جهل الوعاظ وتسهيلهم على الناس، ولعمري إن هذا ليجدد النشاط، والجد والعمل في الأمة، ويرقى المسلمون علماً وعملاً، وإذن يفهمون قوله تعالى: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾ ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾ [الزلزلة ٧-٨] ويعرفون أنه عز وجل عدل، ولن يخرج من بذر القمح إلا القمح، ولا من النواة إلا ما كان من جنسها، فالصدق مشاهد في العالم الذي أمامنا، ولولا الاختلاف في نظام الحياة، فإذا زرعت البرسيم للدواب، أو الحنطة والتفاح للإنسان، جنىنا الثمر على مقتضى البذر فأكلت الدواب والإنسان، ولو كان الأمر فوضى فأخرج البرسيم بدل التفاح، والتفاح بدل الحنطة، لحار الناس في أمورهم، ولضلوا سواء السبيل، ولم تكن لهم حياة رشيدة، وتخطوا في ديجور المذلة وسوء الحال، وكانت الفوضى والناس لا يشعرون بهذا العدل وحسن النظام، لأنهم فيه معمورون لا يبطرون فيه وإنما كل منهم مهتم بما يشع بطنه ويوافي شهواته، مشغول بجمع ذلك ليلاً ونهاراً وهم عن العلم بما حولهم غافلون. ﴿وَعَنَاءُ يَمِينٍ تَابِعَةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ﴾ [يوسف ١٠٥].

وهنا نحن أولاء نرى طلوع الشمس وغروبها، وكذلك القمر والكواكب الأخرى بنظام مرتب في جداول يطلع عليها الناس وأكثرهم لا يتعجبون من حكمته عز وجل في إتقان الحساب، وحسن

النظام الذي لو اختل لحظة لهلك الحرث والنسل، ولو أن الشمس تأخرت عن موعدتها وقت الظهيرة دقيقة واحدة يوماً ما فقط لضاع من نوع الإنسان مئات الألوف، ومن أموالهم مئات آلاف الآلاف، فإن هذا التأخير يحدث تصادمًا في القطارات الجارية بالسكك الحديدية فيموت الراكبون، وتختل مواعيد الأعمال في التجارة صادرها وواردها، فنحن هنا على الأرض مغمورون في نظام تام لا يعقله إلا العالمون، وإذا كن هذا في الدنيا فإن الآخرة أتقن نظاماً، والمنظم للدارين واحد، أفلا تكون الأعمال لها نتائج كنتائج النبات والشجر؟ ألا يكون الأنبياء والعلماء الذين اتبعوهم أشبه بضوء الشمس، وقطرات الغيث على العقول فتكون الأعمال فالتائج. هذا ما فتح الله به وشرح له صدي.

حكاية

قد قدمت إلى مصر سيدة روسية كانت تعيش الجمعيات العلمية في برلين وباريس وفيينا وسائر عواصم أوروبا، وكانت من أهل العلم، تحسن لغات كثيرة، وكان أكثر ميلها إلى علم التصوف، وقد أشار عليها أستاذها «ماركس الألماني» أن تترجم كتاباً في علم التصوف إلى اللغة الفرنسية، واختار من بين الكتب رسالة القشيري التي ألفها في القرن الرابع في هذا الفن لصوفية المسلمين، ولما جاءت إلى مصر طلب مني وزير المعارف إذ ذاك أن أساعدها فساعدتها في فهم الكتاب عند الترجمة تسع سنين، وكانت تعجب بعلوم المسلمين وذوقهم وآدابهم، وفي أواخر المدة قيل الحرب الكبرى، قالت لي يوماً: إنني بعد أن سافرت هذه السنة إلى أوروبا تبين لي أن الدين الإسلامي على خلاف ما كنت أظن، نعم هو حق ولكنه أقل من الدين المسيحي، وهذا الاعتقاد خلاف ما كنت أعتمد من قبل، فقلت: ولم ذلك؟ فقالت: قابلني شاب من الذين يتعلمون من الرهبان في طور سيناء، وعنده شهادات عالية من ألمانيا، ويجيد بعض اللغات الأوروبية، فأخذ يحدثني عن الإسلام وهو يعرف ميلي إليه، فقال: إن محمداً صلى الله عليه وسلم كان وهو صغير تلوح عليه محابل النبوة، ولما رآه بحيرا الراهب، وأدرك فيه هذا المعنى، قال في نفسه: إذا كان هذا نبياً فخير لنا أن يكون مسيحياً، فعلمه الدين المسيحي، وأخطأ بحير في بعض تعاليمه، فإنه أفهمه أن عيسى لم يصلب لجهله باللغة، لأن بحيرا صالح، ولكنه ليس مدققاً في اللغة، فجاء دين الإسلام وليس فيه الصلب مع أن المسيح أول من مات فأحياه الله، فيكون هذا برهاناً على حياة الناس يوم القيامة، فالمسيح الذي يفدي الناس قد صلب لهذه الحكمة، قالت: فأنا على ذلك أصححت أرى أن الإسلام حق ولكنه أقل من المسيحية التي آمنت بمن صلب ثم حيي. فما أثمت قولها قلت لها: هل تحين أن تسمعي رأيي؟ فقالت: نعم، وإني ما ذكرت لك هذا إلا لأسمع رأيك، فقلت: أما قول صاحبك، إن المسيح أول من مات ثم حيي، فهذا لا حظ له من الحقيقة، لأن في التوراة أن قوماً ماتوا ثم أحياهم الله، لأنهم كانوا قد قروا من الطاعون، فليس المسيح على زعم من آمن بالصلب أول من حيي، وفي التوراة من ذلك كثير. وأما قوله: إن عيسى يفدي الناس، فهذا كلام له معنى غير ما يفهمه الجهلاء من المسيحيين، فقالت: وكيف ذلك؟ فقلت: أرايت لو أن رجلين أحدهما يعلم أولاده الأدب، والثاني يقول: كونوا أحراراً يا أبنائي واقتلوا واسرقوا وأنا أدامع عنكم، فأبوين أفضل؟

قالت : الأول ، قلت : هكذا يطلب منا علم التربية الحديثه والقديمة ، قالت : نعم ، قلت : فهل المسيح وهو نبي في اعتقادنا نحن معاشر المسلمين يقل في العلم والتعليم عن أفضل الأيوين المذكورين ؟ قالت : كلا بل هو أفضل منهما ، وهو معلمهما ، والمعلم أفضل من المتعلم ، وأعلم منه ، قلت : إذن لا يجوز في علم التربية أن يقول نبي عن ربه : اعلوا ما شئتم وأنا ساكون فداء لكم ، وبعبارة أخرى . ينقص شريعته بنفسه فأخذ منهم بالشمال ما أعطاهم باليمين ، قالت . والله إن كلامك لحق ومعقول ، فقل لي إذن ما يقصد بكون المسيح يقدي الناس في نظرك ؟ قلت : أما ديني فينكر الصلب ، إذن أنا ليس لي نظري في مسألة يخالفها ديني ، وإنما أقول : الحق أن العامة يتكلمون عليه في تخليصهم من يد القضاء يوم القيامة ، ويكون الدين إذ ذاك هادماً للإنسانية مؤخراً للمعدنية راجعاً بالإنسان القهقري ، وهذا بعينه هو السبب فيما يلعبنا لهذا العهد عن الإحصاء في فرنسا لأحكام القصة فإنهم وجدوا أن الملحدين الكافرين بالله هناك أكثر صدقاً وأقرب للعدل من المتدينين لأنهم كانوا يسألونهم . لم فعلتم ذلك ؟ فكانوا يقولون : رجونا أن تشفع لنا العذراء أو القديس فلان ، وهكذا . ولذلك نرى أن الديانات التي طال عليها الأمد ، ولم تجد لها من يجدد أمرها تولاهما الخور ، وقعدت بتابعيها عن الرقي وساؤوا مصيراً ، وإنما كان الملحدون في فرنسا أرقى أخلاقاً من المتدينين ، لأن الأولين أثاروا عواطفهم وعقولهم وفطرتهم التي فطرتهم الله عليها ، وفيها أصول الأخلاق . أما الآخرون فإنهم تركوا فطرتهم وسلموا أنفسهم للدين ، والدين إذا دخله التحريف والتخريف ، فنزل بأخلاقهم سفلت فكانوا من الخاسرين ، فرأيتهما أشرقت سروراً ، وأبرقت أسرتها واستبشرت ضاحكة ، وقالت : نعم ، لقد أفدت وأحسنيت ونطقت بعلم .

فتأمل أيها المسلم في هذه الحكاية فإني ما قلته لك اعتباطاً ، وإنما ذكرتُها لتتأمل سيرة سيدنا محمد ﷺ وأخلاقه وآدابه ومعاشرته وسيره للحرب ومقارعتة الأبطال وغزواته ، ثم تتبعه في أخلاقه ، وفي القرآن الذي أنزل عليه ، فأما إذا ظننت أن الشفاعة ترجع إلى المعنى الذي يفهمه العامة ، فإن ذلك يفقد الأمة إلى الانتكاس على أم الرأس ويبقى الدين من أسباب التأخر لا الرقي ، وقد آن أو أن يعرف الناس مقام النوة الشريف ، ويتبعوا النبي ﷺ في أعماله وأخلاقه ، وسيرته الصالحة ، وآدابه العالية ، ومعارفه الواسعة ، ودينه السمع المرشد إلى السعادة ، والأعمال الشريفة ، وهذا أو أن ارتقائه وزمان سعادته . والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم .

إيضاح الشفاعة

اعلم أن الناس اعتادوا أن يتقربوا للملوك والأمراء والأغنياء ممن لهم عندهم جاه ومنزلة ، فيكونون شفعاء لهم في إيصال الخيرات من وظائف ومال . وأصل هذه الكلمة من الشفع الذي هو ضد الوتر ، كأن صاحب الحاجة كان فرداً ، فصار الشفع له شفعياً ، أي : صار زوجاً ، وهذا في الأمور المادية التي يقدر عليها الناس . أما العلوم والمعارف ، فلو أن أعظم الملوك قدراً ، وأكثر الأغنياء مالاً ، أحضر أساطين الحكماء ، وأكابر العلماء لولده الغني وأعنى عليهم النعم ليصير عالماً لم يقدروا على ذلك ، أما هو فيقدر أن يفيض المال على أي فقير فيصير غنياً في الحال ، فشفاعة الأنبياء ليست من قبيل الهبات

المالية، ولا الوظائف الإدارية، وإنما هي تفحات علمية، وأخلاق حكيمية، وآداب نبوية، فمن فقه ما قالوه واتبع ما رسموه، واستثمر من بنور الشفاعة ما بذروه، تمت له الشفاعة ودخل مع الجماعة، أما أولئك الكسالى الجبناء المتواكلون، فإنهم يظنون أن مجرد الاتباع اللفظي مع النوم والكسل الفعلي يحدّيهم نفعاً كبيراً، ويحسن لهم صنماً جميلاً، كلا إنهم لعدو عاون، وليس هذا القول بمخالف أهل السنة ولا المعتزلة، فإن خروج العاصي من النار بالشفاعة أو إبعاده عنها قبل الدخول، وكذلك زيادة الحسنات في الأعمال للصالحين، كل هذا جاء من شفاعة عليه السلام، واتباعه، بل كل ثواب فيما هو بسبب ذلك، وهكذا كل نجاة، فإنه صلى الله عليه وسلم لو لم يأت لنا بالشرعية لكننا أقرب إلى الحيوان، فصرنا باتباعه داخلين في شفاعة، لأننا به صرنا شفعا، ولا يكون ذلك إلا باتباعه، ولا نزال إلا ما استعبدنا له.

ولا ضرب لك مثلاً بما عرفاء في زماننا. أمة تأبّت عليها الجيران، ووثبت عليها أمم الفرقة من كل جانب، وهي قليلة العدد ضعيفة العدد قلّ فيها المال والولد فاستسلموا للعدو خاشعين، وانقادوا له صاغرين، فقام منهم رجل من قواد جيوشهم فهبّ فيهم صارخاً وقال: قوموا من مراقدكم، والله ناصركم، واجمعوا صفوفكم، فكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، فأجاب دعاء الرجال والنساء والأطفال والشيوخ والشبان، وقاموا قومة واحدة فانهزم العدو المعبر، ورجع وهو حسير، فرجعت الأمم المغيرة إلى الخلف، وثبت للضعفاء النصر، تلك الأمة هي الأمة التركية في هذه الأيام. أفترى أيها الذكي أن ذلك النصر يكون بالاتكال على ذلك القائد المرشد النصيح، فيقولون له: أيديك الله قاوم العدو بهمتك، وحاربه بأسك وقوتك، إنا مادحوك وداعون لك بخير وتابعوك. أم يقومون معه قومة رجل واحد، ويتبعون سنّه في العمل فيهزمون العدو بتضافرهم وتآزرهم. لا جرم أنك تعلم أن النصر تابع لخير الأمور، وهو الوجه الأخير، فهكذا يكون الأنبياء مع أممهم، فالأنبياء قواد فوق كل قائد يقودون الناس إلى سعادتهم وشفاعتهم لهم على خير الوجهين السابقين

فإذا سمعت قوله تعالى: ﴿فَمَا تَشْفَعُهُمْ شَفَعَةُ الشَّعْبِ﴾ [المدثر: ٤٨]، وقوله: ﴿مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ﴾ [عامر: ١٨]، وقوله: ﴿وَلَا يَقْبَلُ بِهَا شَفَعَةٌ وَلَا يَتَّخِذُ بِهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ﴾ [البقرة: ٤٨]، وقوله: ﴿بِمَنْ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ تَوْتُمْ لَا يَتَّبِعُ فِيهِ وَلَا حِلَّةٌ وَلَا شَفَعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمْ الظَّالِمُونَ﴾ [البقرة: ٢٥٤].

فاعلم أيها تلك الشفاعة الأولى في المثال المتقدم، وهي أن يتكلوا على الأنبياء ويناموا نومة الأغبياء، ولو كان الله يريد منا أن نكل نفوسنا إليهم لأطال آجالهم جميعاً، وأنت ترى أن في أممنا من طالت أعمارهم أكثر من نبينا، فمن حكمة موته في سنّه المعروفة أن تستغل الأمة في شؤونها، وتقوم بأعبائها، ولعلك تقول ما لي أراك تخص الأنبياء بالإعظام والإجلال والإكبار، وما أراك إلا مسائراً للجمهور. ولقد رأيتنا في هذه الأعصر من أضواء الكهرباء باختراعهم، واشتدعوا في الحروب ما شالوا بذكائهم، ومدوا الأسلاك البرقية بعقولهم، وفي الأرض فلاسفة وحكماء كسقراط وأفلاطون وروسو الفرنسي، فكيف تخصون النور بالأنبياء والإرشاد للمرسلين، وكيف تحصون نبينا بأنه سراح منير، وأن العلماء يتبعونه، وأنه يشفع في الناس بالمعنى الذي قرّره مع أن كل الناس يعلمون ويتعلمون.

أقول : اعلم أن الله عز وجل مشرق نوره في العالمين ، فكما أن الشمس والقمر والكواكب والكهرياء والبخار الناجم من الفحم وكذلك الزيت والشمع تكون منها الأنوار الحسية التي أودعها الله في المواد المحسوسة ، هكذا أودع نوراً أتم جمالاً وأبهى وأكمل إشراقاً أتم وأعظم في نفوسنا الإنسانية وعقولنا وحواسنا وإدراكنا ، وفي سائر الحيوان ، فلكل حيوان هداية تمت بها سمادته ، والإنسان من بين الحيوان هداه الله هداية أعلى ، وجعله في مقام أتم وأكمل ، وأنهم طوائف منه ، فكانوا أكمل من غيرهم فيرشدون إخوانهم إلى ما هو أكمل وأشرف .

فقولك : إن في الناس من هدوهم إلى الكهرياء وإلى مد أسلاك البرق وما شاكل ذلك ، فإني أقول لك : ليست الهداية خاصة بهؤلاء ، فالهداية عامة في الإنسان والحيوان ، فإما إرشاد الناس إلى الأمور المعاشية بالأنوار وسرعه النقل وما شاكل ذلك فهي لم تخرج عن الهداية العامة ، فإن الشمس مشرقة مبذولة ، فإذا زاد المخترع أنواراً للناس فهو خير من جنس ما يذل لهم في الطبيعة المعلومة الحسية . وأنت تعلم أن الهداية النفسية أرقى من الحسية ، فإنه لولا إدراكنا وعقولنا لم نستفد من المادة شيئاً ، والذين يهدون الناس بهذا المعنى أربع فرق : الحكام من الأمراء والملوك ، والوعاظ ، والحكماء ، والأنبياء ، فالوعاظ للعامة ، والحكماء للخاصة ، والأمراء للمحكم على أجسام الناس لا عقولهم ، أما الأنبياء فإنك تراهم قد اتبعهم الخاصة والعامة والوعاظ وكانوا أعم من الجميع .

وأنا لا أقول لك إلا ما هو حاصل في السور الإنسانية ، وما هو واقع فعلاً ، فسقراط لا يعقل حكمته ولا يفهم رأيه إلا الخواص ، وأما العامة فهم في وادٍ سحيق ، والوعاظ لا يكلمون إلا الجاهل ، ونحن نرى أن الأنبياء اتبعهم من سائر هذه الطوائف فإذا كان الناس يهتدون بحواسهم ويعقلونهم ، ويحكمائهم ، ويمخترعيهم ، ويقواد جيوشهم ، فإننا نرى أن سائر الأنبياء قد اتبعهم كل هؤلاء .

وها أنا ذا قلت لك ما تراه واقعاً كما قدمنا ، إذا علمت هذا فهمت قوله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم : ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۚ وَذَاعِبًا إِلَىٰ أَقْدِيَّائِهِ ۚ وَسِرَاجًا مُّبِينًا ۚ ﴾ [الأعراف: ٤٥-٤٦] وقد جاء في سورة النبأ : ﴿ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا ﴾ [١٣] مثلاً وهو الشمس ﴿ وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ السَّحَابَ ﴾ [ماء: ١٤] منصباً بكثرة ﴿ لَنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَسَاءً ۖ وَنَخْتَلُفُ السَّحَابَ الْغَثَّ ۖ ﴾ [١٥-١٦] ملتبعة بعضها على بعض ، وإنما ذكر السحب بعد الشمس لأنها ناجمة من إثارة الحرارة لبخار من البحار فيكون مطراً فيحيي النبات كما قدمنا هذا في العالم المشاهد المحسوس ، فهكذا جاء في هذه السورة تشبيه القرآن بالمطر النازل من السماء .

وجاء في سورة أخرى أن النبي سراج منير ، وجاء في حديث البخاري المتقدم : «إن مثل العلم الذي أنزل عليه عليه الصلاة والسلام كمثل الغيث» الخ ، فتشابه العالم الحسي والعالم المعقول ، فالعلم العام النبوي ينزل على صدور العلماء والعامة والخاصة فهو كالشمس ومن سواهم لهم أعمال خاصة ، فالشفاعة العامة لهم مشرقة على الجميع ، ولكل امرئ ما اكتسب ﴿ وَمَا يُغْنِي عَنْكَ مِنَ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ ﴾ [يوس: ٦١] .

تفضيل بني إسرائيل

وأما الكلام على تفضيل بني إسرائيل فإن الله يقول يا بني إسرائيل إني قد ضمت في قلوب أبنائكم الحمية والشهامة والعز بما أوحيت إلى موسى أنه يقول لهم أنتم شعبي وأفضل العالمين كما هي السمة المرغوبة في عمدين الشعوب أن يبدأ بإدخال الأمل وطرد اليأس وإفهام الأبناء أنكم ذوو شرف وعز وفضل ولعمري إن هذا هو السنن الوحيد والعلاج المفيد الناجع لإثارة الحركات العلمية والعملية في الأمم التي أحملها الإهمال وأضاعتها بد الزمان، وأنماها الخللان، كما كان في بني إسرائيل إذ ذهبت أبنائهم، واستحييت نساؤهم، ابتلاء من الله وامتحاناً، وهذا هو المذكور في الإصحاح الأول في سفر الخروج: وكلم ملك مصر قابليتي العبرانيات اللتين اسم إحداهما سفرة، واسم الأخرى فوعة، وقال: حيثما تولدان العبرانيات وتنظرائهن على الكراسي إذا كان ابناً فاقتلوه، وإن كان بنتاً فاحييه.

وفي الإصحاح الثالث عشر أنهم خرجوا من مصر في شهر أبيب، وأمرهم الله في الإصحاح الثاني عشر والثالث عشر بعيد المصحح أن لا يأكلوا مخمراً سبعة أيام، ويكون السابع عيد المصحح شكراً لله تعالى كل سنة على نعمة أغدقها عليهم إذ أخرجهم من دار الهوان إلى دار الحرية والكرامة، أليس من عجب هذا التهييج والحث على الحرية للثنائي عن مقام الذل، وليريدوا بأنفسهم أن يردوا ماء الحياة إذا ما زجه صاب المذلة وعلقم الهوان.

وللموت خير من حياة دنيسة وللموت خير من مقام على الذل

ثم تعجب كيف جاء في التوراة مروءة هاتين القابليتين ولم نخونا ولم تقتلنا ولداً، كيف خافنا ربهم وحفظنا أبناء بني إسرائيل، فتولى فرعون ذلك بنفسه وأمر المصريين فقتلوا ورموا كل مولود ذكر في البحر، ولما كان شأن الله أن يجعل من كل ضيق فرجاً، وأن بعد العسر يسراً، لجأهم وأغرق فرعون وجيشه.

الباقوة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة

﴿وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمْ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ﴾ (١٠٠) وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمْ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ﴿١٠١﴾ ثُمَّ غَفَرْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٠٢﴾ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٠٣﴾ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَفْقَهُواكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِيكُمْ فَاتَّقُوا أَنْفُسَكُمْ ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِيكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿١٠٤﴾ وَإِذْ قُلْتُمْ بِمُوسَى إِنَّ لَكَ حَتَّى تَرَى اللَّهَ جَهْرًا فَأَخَذْتُمْ الضُّعْفَةَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ﴿١٠٥﴾ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٠٦﴾ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ ﴿١٠٧﴾

التفسير اللفظي

يقول تعالى: ﴿وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمْ الْبَحْرَ﴾ فلقناه ﴿فَأَنْجَيْنَاكُمْ﴾ من فرعون وقومه ﴿وَأَغْرَقْنَا

عَالٍ يَرْعُونَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ﴿١٠﴾ إِلَى ذَلِكَ وَتَشَاهِدُونَهُ ﴿١١﴾ وَإِذْ زَعَمْنَا مُوسَىٰ أَنْ يَرِيعِينَ لَيْلَةً ﴿١٢﴾ ، وَعَدَ اللَّهُ مُوسَىٰ أَنْ يَعْطِيَهُ التَّوْرَةَ وَضَرْبَ لَهُ مِيقَاتًا ذَا الْقَعْدَةِ وَعِشْرَ ذِي الْحِجَّةِ ﴿١٣﴾ ثُمَّ أَخَذْتُمْ الْعِجْلَ ﴿١٤﴾ إِلَهًا ﴿١٥﴾ مِنْ بَعْدِهِ ﴿١٦﴾ مِنْ بَعْدِ إِطْلَاقِهِ إِلَى الْجَبَلِ ﴿١٧﴾ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ﴿١٨﴾ بِمَوَاضِعِكُمُ الْعِبَادَةَ فِي غَيْرِ مَوَاضِعِهَا ﴿١٩﴾ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ ﴿٢٠﴾ مَعُونًا ذُنُوبَكُمْ عَنْكُمْ ﴿٢١﴾ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ ﴿٢٢﴾ مِنْ بَعْدِ اتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ ﴿٢٣﴾ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٢٤﴾ لَكُمْ تَشْكُرُوا النِّعْمَةَ فِي الْعَفْوِ عَنْكُمْ ﴿٢٥﴾ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ ﴿٢٦﴾ أَيُّ الْجَامِعِ بَيْنَ كَوْنِهِ كِتَابًا مُنْرَلًا ، وَلِفُرْقَانًا يَفْرُقُ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ ﴿٢٧﴾ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿٢٨﴾ لَكُمْ تَهْتَدُوا بِتَدْبِيرِ الْكِتَابِ ﴿٢٩﴾ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَنْقُذُوكُمْ أَنْفُسَكُمْ أَنْتُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ تَتَذَكَّرُونَ ﴿٣٠﴾ أَرْجِعُوا إِلَىٰ خَالِقِكُمْ بِالتَّوْبَةِ ، قَالُوا ، كَيْفَ تَتُوبُ ؟ فَقَالَ : ﴿٣١﴾ فَأَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ ﴿٣٢﴾ أَيُّ لِيَقْتُلَ الْبَرِيءُ مِنْكُمْ الْمَجْرِمَ ﴿٣٣﴾ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ ﴿٣٤﴾ مِنَ الْإِصْرَارِ عَلَى الْمَعْصِيَةِ ﴿٣٥﴾ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ الْتَوَّابُ ﴿٣٦﴾ الْمَغْضَالُ بِقَبُولِ التَّوْبَةِ وَإِنْ كَثُرَتْ ﴿٣٧﴾ أَرْجَبُ ﴿٣٨﴾ بِعَفْوِ الْحَيَّةِ وَإِنْ كَبُرَتْ ، ﴿٣٩﴾ وَإِذْ قُلْتُمْ يَنْمُوسَىٰ لَنْ نُؤْمِنَ بِكَ ﴿٤٠﴾ أَيُّ لَنْ نَصْدُقَكَ ﴿٤١﴾ خَشِيَ أَنْ يَرَى اللَّهَ جَهْرًا ﴿٤٢﴾ مَعَايِنَةً ، وَهَؤُلَاءِ سَبْعُونَ رَجُلًا مِنْ خِيَارِهِمْ جَاءُوا إِلَى الطُّورِ لِيَعْتَذِرُوا عَنْ عِبَادَةِ الْعِجْلِ مَعَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِ رَبِّهِ وَاسْمَعُوهُ بِكَلِمِ مُوسَىٰ فَقَالُوا ذَلِكَ ، قَالَ تَعَالَى : ﴿٤٣﴾ نَأْخُذْكُمْ أَنْشِعْنَا ﴿٤٤﴾ الْآتِي شَرْحُهَا فِي سُورَةِ الرِّعْدِ ﴿٤٥﴾ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ﴿٤٦﴾ مَا أَصَابَكُمْ ﴿٤٧﴾ ثُمَّ يَغْفِرْكُمْ مِنْ بَعْدِ تَوْبَتِكُمْ ﴿٤٨﴾ بِسَبَبِ الصَّاعِقَةِ ﴿٤٩﴾ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٥٠﴾ نِعْمَةُ الْبَيْتِ ﴿٥١﴾ وَفَلَوْلَا عَلَيْنَا أَنْصَابُ ﴿٥٢﴾ فِي الْبَيْتِ لِيَقْبِكُمْ حَرُّ الشَّمْسِ . انْتَهَى التفسير اللفظي الإجمالي .

إيضاح

أبان الله في هذه البواقي ما قصه في سفر الخروج في التوراة ، وكيف أعرق فرعون وجنوده ، ولجى موسى وقومه ، كما جاء في الإصحاح الرابع عشر من السفر المذكور ، فدفع الرب المصريين في وسط البحر فرجع الماء وغطى مركبات وفرسان جميع جيش فرعون الذي دخل وراءهم في البحر ، ولم يبق منهم ولا واحد ، وأما بنو إسرائيل فمشوا على اليابسة في وسط البحر والماء سور لهم عن يمينهم وشمالهم ، انتهى بالحرف .

وقال في الإصحاح الثاني عشر : فارتحل بنو إسرائيل من رعمسيس ، وهي بلدة قريبة من السويس إلى سكوت نحو ستمائة ألف ماش من الرجال عدا الأولاد ، ثم قال : وأما إقامة بني إسرائيل التي أقاموها في مصر فكانت أربعمائة وثلاثين سنة ، ولقد حثهم على تذكاريوم الخروج ليستديموا الحرية تذكرة للعقلين ، وتبصرة للمسلمين الغافلين ، وقد قال تعالى : ﴿٥٣﴾ وَتَذَكَّرَ لَكَ جَعَلْتُكُمْ أُمَّةً وَنَطَقَ ﴿٥٤﴾ [البقرة: ١٤٣] عدولاً ، وقال : ﴿٥٥﴾ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ﴿٥٦﴾ [ال عمران: ١١٠] .

فليبحث المسلمون عن أنفسهم ، وليظروا أهم تلك الأمة التي عنها الله بالخطاب ، أم قوم غيرنا سلفوا ، أم سيخلفونا ؟ وليعتبروا كيف قرع الله بني إسرائيل ووبخهم إذ آتاهم التوراة على لسان موسى وقد دخل في وسط السحاب ، وصعد إلى الجبل ، وكان موسى في الجبل أربعين نهاراً وأربعين ليلة فالتخلوا العجل وعبيدوه كما وضح في التوراة في نفس هذا السفر .

وما مثل اليهود في نيل التوراة والعمل بها إلا كمثل المسلمين اليوم وجهلهم عما تضمنته القرآن من احكام العجيبة، والآيات البديعة، ولما أعرضوا عن الصراط السوي عذبوا وأذيقوا طعم الموت، فقتل المؤمنون الصابرون تلك الفئة التي عبدت العجل.

وفي التوراة: أن القتل ثلاثة آلاف لا سبعون ألفاً كما يقول بعض المفسرين، قال في الإصحاح الثاني والثلاثين: وقف موسى في باب المحلة وقال: من للرب فإلي، فاجتمع إليه جميع بني لاوي، فقال لهم: هكذا قال الرب إله إسرائيل، ضموا كل واحد سيفه على فخذه ومروا وارجموا من باب إلى باب في المحلة، واقتلوا كل واحد أخاه، وكل واحد صاحبه، وكل واحد قريبه، ففعل بنو لاوي بحسب قول موسى ووقع من الشعب في ذلك اليوم نحو ثلاثة آلاف رجل.

الآية السادسة والسابعة

﴿وَأَنْزَلْنَا عَنْكَ آلَمْنَ وَالسَّلَوى كُلَّوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَتِكُمْ وَسَرِّبْهُمُ الْمُحْسِنِينَ ﴿٦٦﴾ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنْ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿٦٧﴾

التفسير اللفظي

يقول تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا عَنْكَ آلَمْنَ وَالسَّلَوى﴾، في التيه ﴿آلَمْنَ وَالسَّلَوى﴾ التلجج والسماي، والأول شيء يقع على الشجر، طعمه كالشهد ﴿كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ﴾ أي قلنا لهم ذلك فظلموا بأن كفروا هذه النعم ﴿وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ بالكفران لأنه لا يتخطاهم ضرره ﴿وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ﴾ أي بيت المقدس، وقيل: أريحا، أمروا به بعد التيه ﴿فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا﴾ واسعاً، نصب على المصدر ﴿وَادْخُلُوا الْبَابَ﴾، أي باب القرية أو القبة التي كانوا يصلون إليها ﴿سُجَّدًا﴾ حال، وهو جمع ساجد ﴿وَقُولُوا حِطَّةٌ﴾ أي مسألنا أن تحط عنا خطايانا ﴿نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَتِكُمْ﴾ بسجودكم ودعائكم ﴿وَسَرِّبْهُمُ الْمُحْسِنِينَ﴾ ثواباً ﴿فَبَدَّلَ﴾ فقير ﴿الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ﴾ إذ بدلوا الحطة بالحنطة وقالوا ما معناه: «حطة حمراء» أو نحو ذلك استخفافاً بأمر الله ﴿فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا﴾ عذاباً ﴿مِنْ السَّمَاءِ﴾ إدارسل الله عليهم طاعوناً فهلك منهم كثير ﴿بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ﴾ أي يعصون ويخرجون عن أمر الله. انتهى التفسير اللفظي.

الإيضاح

يقول تعالى: وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ فِي التيه المن والسلوى وقلنا كلوا من هذه الطيبات ولا تدخروا، فكفروا النعمة وادخروا فمع عنهم ذلك الرزق، وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، واذ قلنا لهم بعد خروجهم من التيه على لسان يوشع: ادخلوا بيت المقدس النخ، وقوله: رَغَدًا أي واسعاً لا حجر

فيه ، سجداً أي متواضعين خاشعين لله عز وجل ، والمى هو الترنجيبين كان ينزل كالثدي من الفجر إلى طلوع الشمس ، والسلوى هو طير السمانى .

قال في الإصحاح السادس عشر من سفر الخروج : فكلم الرب موسى قائلاً : سمعت تذر بني إسرائيل كلهم قائلاً : في العشب تأكلون لحماً ، وفي الصباح تشعون خبزاً ، وتعلمون أني أنا الرب إلهكم فكان في المساء أن السلوى صعدت وغطت المحلة ، وفي الصباح كان سقيط الندى حوالي المحلة ، ولما ارتفع سقيط الندى إذا على وجه البرية شيء دقيق مثل قشور كالجليد على وجه الأرض ، ثم قال لهم موسى . هو الخبر الذي أعطاكم الرب لتأكلوا ، هذا هو الشيء الذي أمر به الرب لتعطوا منه كل واحد على حسب أكله . اهـ .

وهذا قادمهم إلى سوء فعلهم وأصلهم جهلهم ، فبدلوا قول الله عند دخول باب القبة ، التي كانوا يصلون بها ﴿ قُولُوا حِطَّةٌ ﴾ أي فاستهزؤوا وقالوا : « حنطة في شعرة » على رأي غير ما تقدم ، يريدون أنهم لا يعيهم شأن الذنوب والخطايا ولا التوبة وما أشبهها ، وإنما همهم الطعام والغذاء ومستلزمات الحياة ، فهذه المخازي الفاضحة ، والعيوب الواضحة ، أخذت عليهم في القرآن ، وحمظها لهم في سجله الزمان ، عبرة للمذكرين وتبصرة للمسلمين .

الباقوة الثامنة والتاسعة

﴿ وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ نَضِيبًا فَذَعَلِمَ كُلُّ أَنَاسٍ مِّشْرَبُهُمْ سَعْلُوا وَأَشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْلَمُوا فِي الْأَرْضِ مُقَسِدِينَ ﴾ (١٤) وَإِذْ قُلْتُمْ يَمْوَسَّى لَنْ نُصِيرَ عَلَى طَعَامٍ وَجِدْ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُثْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَنِيهَا وَفَقَاتِبَهَا وَقَوْمِهَا وَعَدَسِهَا وَنَصْلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ أَهَيِّطُوا بِضُرٍّ فَإِنْ لَكُمْ لَعْنٌ مَّا سَأَلْتُمْ وَصُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءَ وَبَغَضِبَ مِنْ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِثَابِتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيَّ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ (١٥) إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرِينَ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (١٦) وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا ءَاتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَادْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (١٧) ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ (١٨) وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ (١٩) فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ (٢٠) ﴾

التفسير اللفظي

قال تعالى : ﴿ وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ ﴾ أي حجر كان ، فضرب ﴿ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ نَضِيبًا ﴾ على عدد الأسباط ﴿ فَذَعَلِمَ كُلُّ أَنَاسٍ مِّشْرَبُهُمْ سَعْلُوا ﴾ كل سبط ﴿ مِّشْرَبُهُمْ ﴾

عِينَهُم الَّتِي بَشَرُونَا مِنْهَا، وَقُلْنَا لَهُمْ ﴿كُلُوا﴾ مِنَ الْمَنِّ وَالسَّلْوَى ﴿وَأَشْرَبُوا﴾ مِنْ مَّاءِ الْعَيُونِ ﴿مِنْ رِزْقِ اللَّهِ﴾ أَيِ الْجَمِيعِ مِمَّا رَزَقَكُمْ اللَّهُ ﴿وَلَا تَقْشَرُوا فِي الْأَرْضِ﴾ لَا تَقْدُوا فِيهَا، وَالْعَيْثُ أَشَدُّ الْفَسَادِ ﴿مُفْسِدِينَ﴾ حَالُ مُوَكَّدَةٍ ﴿وَأَذْهَبْنَا نَارَ مَوْسَىٰ لَن نَّصْرَعَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ﴾ وَهُوَ مَا رَزَقُوا فِي النَّبِيِّ مِنَ الْمَنِّ وَالسَّلْوَى ﴿فَأَذْهَبْنَا نَارَ رَبِّكَ﴾ صَلَهِ وَقُلْ لَهُ ﴿يُخْرِجُنَا﴾ يَظْهَرُنَا وَيُوجِدُ ﴿بِمَا تَبَيَّنَتِ الْأَرْضُ مِنْ بَشَائِهِ﴾ وَهُوَ مَا أَنْتَهُ الْأَرْضُ مِنَ الْخَضِرِ، وَالْمُرَادُ بِهِ أَطْيَابُ الْبَقُولِ كَالنَّعَاجِ وَالْكَرْفَسِ وَالْكِرَاثِ وَنَحْوِهَا ﴿وَقَدْ أَبْهَتَا﴾ مَعْرُومَةٌ، وَقِيلَ: هُوَ الْخِيَارُ ﴿وَقَوْمِيهَا﴾ هُوَ الْخِطَّةُ أَوْ الثُّومُ ﴿وَعَذَائِبُهَا وَبَصَائِبُهَا﴾ قَالَ أَلْتَقَبَلْتُمْ أَلَدَىٰ هُوَ أَذْنِي ﴿أَذْوَنَ قَدْرًا﴾ بِأَلَدَىٰ هُوَ خَيْرٌ ﴿يُرِيدُ بِهِ الْمَنِّ وَالسَّلْوَى﴾ أَتَقَبَلُوا بِمَصْرًا ﴿أَيِ إِنْ أَبَيْتُمْ إِلَّا ذَلِكَ فَاتُوا مَصْرًا مِنَ الْأَمْصَارِ﴾ ثَانٍ لَعَنَهُمْ ﴿مِنْ نَسَاتِ الْأَرْضِ﴾ مَا سَأَلْتُمْ وَضَرَبْتُمْ عَلَيْهِمْ آدْلَةً ﴿أَيِ جَعَلْتُمُ الدَّلَّةَ مُحِيطَةً بِهِمْ مُشْتَمِلَةً عَلَيْهِمْ﴾ وَالنَّشَكَةُ الْعَقْرُ وَالْفَاقَةُ ﴿وَبَاءُوا﴾ رَجَعُوا ﴿بِمُضْطَبِّ مَرَكٍ اللَّهُ ذَلِكَ﴾ أَيِ مَا سَبَقَ مِنْ ضَرْبِ الدَّلَّةِ وَالْمُسْكَنَةِ وَالْبُوءِ بِالْعُضْبِ ﴿بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِبَيِّنَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيَّ بِحَقِّ الْحَقِّ﴾ بِسَبَبِ كُفْرِهِمْ بِالْمُعْجَزَاتِ ﴿ذَلِكَ﴾ الْقَتْلُ وَالْكَفْرُ ﴿بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَقْتَدُونَ﴾ يَتَجَاوَزُونَ أَمْرِي ﴿إِنَّ أَلَدَىٰ هَامُوا وَالَّذِينَ هَادُوا﴾ أَيِ الْيَهُودِ ﴿وَأَسْخَرْتَ وَأَنْشَيْتَ﴾ قَوْمٌ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْكَوَاكِبَ الَّتِي يَزْعُمُونَ أَنَّهَا تَقْرِبُهُمْ إِلَى اللَّهِ ﴿مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَغَدَلَ ضَلَّحًا﴾ أَيِ مَنْ كَانَ مِنْهُمْ فِي دِينِهِ قُلٌّ أَنْ يَسْخَ مَصْدَقًا بِقَلْبِهِ بِالْمَبْدَأِ وَالْمَعَادِ، عَامِلًا بِمَقْنَضِي شَرْعِهِ ﴿فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ الَّذِي وَعَدَ لَهُمْ عَلَىٰ إِيْمَانِهِمْ ﴿وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ حِينَ يَحَافُ الْكُفَّارُ مِنَ الْعِقَابِ ﴿وَأَذْهَبْنَا بِطَفْكُمُ﴾ عَهْدَكُمْ يَا مَعْشَرَ الْيَهُودِ ﴿وَرَزَقْنَا قُوتَكُمْ الْطُورَ﴾ بِعَمِي الْجَبَلِ الْعَظِيمِ لِمَا عَصَيْتُمْ أَنْ تَقْبَلُوا التَّوْرَةَ لِمَا فِيهَا مِنَ التَّكَالِيفِ الشَّاقَةِ لِنَصَارٍ كَالظِّلَّةِ فَوْقَ رُؤُوسِكُمْ، وَقُلْنَا ﴿خُذُوا مَا ءَاتَيْنَاكُمْ﴾ أَيِ مَا أُعْطَيْنَاكُمْ ﴿بِقُرْدٍ﴾ بِجَدِّ وَاجْتِهَادِ ﴿وَأَذْكُرُوا مَا بِهِ﴾ أَيِ ادْرَسُوا مَا بِهِ وَتَعَكَّرُوا فِيهِ ﴿لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ لِكَيْ تَتَّقُوا الْمَعَاصِيَ ﴿ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ﴾ أَيِ أَعْرَضْتُمْ عَنِ الرِّوَاءِ بِالْمِثَاقِ ﴿فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ﴾ بِتَوَلِّيِّكُمْ بِالتَّوْبَةِ ﴿لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ الْمَعْبُودِينَ بِالْإِنْهَامِ فِي الْمَعَاصِي ﴿وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ أَخَذُوا بِكُم فِي الثَّبَتِ﴾ وَهُوَ مَصْدَرُ سُنَّتِ الْيَهُودِ إِذَا عَظُمَتْ يَوْمَ السَّبْتِ، وَقَدْ اعْتَدُوا فِيهِ أَيِ جَاوَرُوا مَا حَدَّ لَهُمْ فِيهِ مِنَ التَّجَرُّدِ لِلْعِبَادَةِ وَتَعْطِيمِهِ، وَاسْتَقْبَلُوا فِيهِ بِالصَّيْدِ، وَسَيَأْتِي بِصَاحِبِهِ فِي سُورَةِ الْأَعْرَافِ عِنْدَ قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿وَسَأَلْتَهُمْ عَنِ الْقُرْيَةِ الَّتِي سَخَّانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ﴾ [الْأَعْرَافُ: ١٦٣] الْآيَةِ. ﴿فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ﴾ جَامِعِينَ بَيْنَ الْقِرْدِيَّةِ وَالْخَسْوَةِ، وَهُوَ الصَّغَارُ وَالطَّرْدُ ﴿فَجَعَلْنَاهَا﴾ أَيِ الْمَسْخَةَ وَالْعُقُوبَةَ ﴿تَكَلًّا﴾ عُرَّةً تَتَكَلَّلُ، أَيِ: تَنْعَسُ الْمَعْتَبَرُ بِهَا ﴿لِمَا بَيَّنَّ يَدَيَّهَا وَمَا خَلَقْنَاهَا﴾ أَيِ لِمَا قَلَبْنَاهَا وَبَعَدْنَاهَا ﴿وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ﴾ لِكُلِّ مَتَّقٍ سَمِعَهَا. انْتَهَى التَّصْطِيرُ اللَّفْظِيُّ.

الإيضاح

لَمَّا أَسْلَفَ اللَّهُ ذِكْرَ إِظْلَالِهِم بِالْغَمَامِ وَإِغْدَاقِهِ النِّعَمَ عَلَيْهِم بِالْعَنَاءِ، وَكَيْفَ أَعْرَضُوا كَافِرِينَ وَتَوَلَّوْا مُشْرِكِينَ، أَبَانَ اللَّهُ فِي هَذِهِ الْآيَاتِ كَيْفَ فَجَّرَ لَهُمْ يَتَابِعُ الْمَاءِ مِنَ الصَّخْرِ، وَكَيْفَ تَوَلَّوْا بَعْدَ ذَلِكَ الْإِنْعَامِ

بإطلال العمام من الحر وإنزال المن والسلوى وتقجر الماء إذ ضرب موسى بعصاه، ثم كيف سثموا النعمة ويطروا الفضل وجهلوه فلم يشكروه، فطلبوا أن يستبدلوا الذل بالحرية، وطعام المدن بما أكرموا به في البدو، وهم في أمن ودعة وراحة، وكيف كفروا بالرحمن وقتلوا المصطفين الأخيار من الأنبياء والمرسلين وكيف عصوا أن يقبلوا التوراة فأرغموا على قبولها، ورفع الطور فوق الرقوس فذلوا صاغرين، وقبلوها مكرهين، وكيف ضل منهم فريق أيام داود عليه السلام في مدينة أيلة «العقة» فصادوا السمك يوم السبت بحيلة ديروها وقشور شرعية من الجهل استخرجوها، فمسخوا قردة في أعمالهم وصاروا في صورة إنسانية ونفوس قردية، كما هو شأن المقلدين في الباطل الغافلين الذين لا يصكرون.

ويقولون: قد أفتانا شيخنا فلان، وما هو بمؤمن فتياً ولا قلميماً ﴿وَإِذْ يَتَحَاوَرُونَ فِي النَّارِ قِيلَ لَهُمُ اسْمِعُوا لِلَّذِينَ اسْتَعْتَبَرُوا مِنْكُمْ نَبيًا فَمِنْهُمْ مَنْ مَقَعَتْ عَنْهُ نَصِيحَاتُ النَّارِ﴾ [غافر: ١٧] فليعتبر المسلمون اليوم وليعلموا أنه لن ينفعهم أضاليل الدجالين ولا أكاذيب المرجفين لهم المسهلين طرق الكسل حتى ناموا على وساد الراحة وحمدوا خمود النار ضربها البرد بما أزجاء المثبطون للمهم لينيموا الناس على مهد الرجاء، فأصبحوا لا ترى إلا جسومهم، وهم غافلون عن الأعمال محرومون من الآمال.

إيضاح الكلام في قوله تعالى: ﴿أَهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ فِيهَا مَا سَأَلْتُمْ﴾ الآيات

اعلم أن هذه القصة وغيرها تعليم للمسلمين وتربية وتذكير لهم، لأن بني إسرائيل انقضى أمرهم، وذهب ريحهم، وفات دورهم. ذلك أنهم لما كانوا في التيه، وهوالهم طلق، وهم في البادية وشظف العيش، تبرؤوا من رجس المدنية وخبث المدن، وفسق أهلها ومرضهم وبطشهم وجشهم، وقللة أديهم، وسقوط أخلاقهم، وكذبهم، ونفاقهم، وحمقهم، وحرصهم، وادخارهم، وكدهم ليلاً ونهاراً، فالشهوات الحارة تلدغهم وتحرقهم فيصطلون بارها، ويقارفون الفجور، ويأكلون أكلاً كماً، ويحبون المال حباً جماً، ويتخبطلون في دجاجير الذنوب والمعاصي والعيوب، ويكون رؤسائهم أحسنهم مقاماً، وأردأهم أخلاقاً، وأشدهم نفاقاً، وأقربهم إلى الشرور، وأبعدهم عن الخيرات، وتقل بينهم الأمانات، ولا يخافون رب العالمين، بل سطوة الحاكمين، وتكثر أمراضهم لكثرة الألوان في طعامهم، ويكونون جنباء هلعين فزعين، إن فاجأهم عدو فزوا خائفين، ولتوا هاربين. هذا شأن المدن، وهذه سجية أهلها، ولا تستثن منهم أحداً. إلا أن الممالك الكثيرة تكون لها جيوش مدنية على الحرب، يحرسون بلادهم ويحاربون أعنائهم، وهم في أنفسهم خوآرون، قتلهم شهواتهم فلا يفهم في قتال عدوهم إلا مضاء أسلحتهم، ووفرة مدافعهم، وكثرة الطيارات في جيوشهم فأما أهل البادية الذين تنزهوا عن رجسهم، وخلصوا من بطشهم، وتجاؤوا عن جيبهم، وقربوا من الفصيلة، وابتعدوا عن الرديلة، وقويت أبدانهم، وعظمت نفوسهم، وهم شجعان كرماء، فأرثك إذا أعطوا سلاح أهل المدن قاتلوهم فقلوبهم واستأصلوهم، ولذلك ترى أن الأمم التي في المدن إذا طال عليها الأمد غلبتها على أمرها تلك الأمم البدوية، وورثت أرضها وديارها، وحلت مكانها، ثم يتناسل هؤلاء في المدن جيلاً

بعد جيل، ويتبعون سنن من قبلهم شبراً بشبر، وذراعاً بذراع، ثم يأتي آخرون فيفلبونهم على أمرهم ﴿وَلَيْكَ الْآبَاءُ نَدَاؤُهَا بَنَى النَّاسَ﴾ [آل عمران: ١٤٠] - على ذلك درج الأمم قديماً وحديثاً. فدولة الرومان لما استفحل أمرها، وعلت كلمتها، وخضعت لها الرقاب، وذلت لها الأعناق، هجمت عليها الأمم الوحشية البدوية العاتية الجاهلة العارية من سايغ الرغد ونعيم الحياة فتكت بهم، وورثت أرضهم وديارهم وأموالهم، وها هم أولاء اليوم أصحاب الحول والطول في أوروبا. وقد مضى على ملكهم نحو ألف سنة، وكانهم أيضاً أصبحوا وقد ملك رقابهم الترف وانعمسوا في اللذات وغرقوا في بحر نحي من الظلم والمعاصي والفتك، فأصبحت مدارسهم لتعليم الإجرام، والفتك والإغارة على الأمم، وقد آن أوان أن تبيدهم أمم أبعد عن الترف، وأقرب إلى حال البداوة، وتحل محلهم كما فعل أبائهم مع دولة الرومان. وهكذا ترى أن الأمة العربية، لما نزل عليها القرآن أنار بصائرهم، وأغلى مراجلها، وبعث الحرارة الدينية في نفوس أبنائها فأخذت تمتد إلى مآثر الجهات، فملكك دولة الفرس التي قلنتها السطة والنعيم وامتمدت من جهة أخرى إلى بلاد الروم وأحاطت بها وحدث محل الأمتين.

ثم طال على الأمة العربية الأمد وأسكرها النعيم فحاء إليها التار من المشرق والمغرب من المغرب فحلوا بساحتها وساء صبايح المنذرين، وصارعوها فصرعوها فنامت إلى حين. ثم هي الآن تريد أن تأخذ مكانتها. وبالجملة ليس للأمم من سعادة إلا بالتجافي عن اللذات، والتباعد عن الشهوات، والإقلاع عن البطنة، والإقلال من دواعي الترف والنعيم، فهؤلاء بنو إسرائيل لما كانوا في مصر ذاقوا حلاوة المدنية، ونعيم العيش، فأنسوا بالملكات واستخذوا للشهوات فذهب فرعون رجالهم واستحيا نساءهم، فأمر موسى أن يخرج بهم فخرجوا، وعندما أمروا بقتال الجبارين صلوا في التيه وتاهوا في يبدائهم، وجالوا في فسيح هوائه الطلق وعاشوا في صحراء قحلة تعلموا فيها ضروب الشجاعة والعفة والاعتماد على النفس فتربوا هناك أربعين سنة. يقول العلماء: حضارة الأخلاق أربعون، وحضارة العلم عشرون، فلما أنسوا من أنفسهم القوة وأحسوا بالمعة، وأبهم أقوى من آبائهم الذين ختم الترف ونعيم العيش في مصر على قلوبهم راموا أن يتمتعوا بلذات العيش ونعيم المدن، فقالوا: ﴿يَسْمُوْنَ لَنْ نُصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَجِدٍ فَادْعَ لَنَا رَبَّنَا يُخْرِجَ لَنَا مِمَّا ثَلَبُ الْأَرْضِ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَنَصَبَهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ﴾ يقول الله: أتذرون ما هو خير، وتأخذون ما هو أدنى، وكيف ترضون أن تتركوا عيشة البادية الهادئة الحرة القية الصافية التي تقل فيها الأطعمة فتصح الأبدان وتطول الأعمار وتقوى النفوس، وتطوِّحون بأنفسكم إلى المدن التي تسقم الأبدان، وتذل النفوس بالمرض، وإذلال الحكام، وموت الشجاعة والاثكال على الجماعة، وتكون حراسة المدن بصائفة من الجند، والأمة كلها عالة على حكامها عارية عن المنعة والقوة يسامون الخسف ويلبسون لباس الدل. إذا أبيتم إلا ذلك فـ ﴿تَغِيظُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ آلِئَةُ وَالتَّسْوِئَةُ وَنَاءٌ وَيُغْصِبُ رَبُّكَ قُلُوبَهُمْ﴾.

ثم إن جميع ما خاطب الله به بني إسرائيل لم يقصد به إلا تحن أبناء العرب، ومن معنا من الأمم وإن جميع قصص الأنبياء تنبيه وإرشاد. قال تعالى: ﴿الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ﴾ [الزمر: ١٨]

وقال: ﴿أَتَسْمِعُونَ مَا أَنزَلْنَا بِتِلْكَ آيَاتِنَا مِن رَّبِّكُمْ﴾ [الزمر ٥٥]، وقال: ﴿وَلَقَدْ كُنَّا فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةً لِأُولَى الْأَلْبَابِ﴾ [يوسف: ١١١] وروى أن قتادة قال: ذكر لنا أن عمر بن الخطاب كان يقول: قد مضى والله بنو إسرائيل وما يعني ما تسمعون عن غيركم، فليكن للمسلمين عبرة في هذه القصة. وفي التاريخ: فإن بني إسرائيل لما دخلوا أرض كنعان واستحل ملكهم مئات السنين أخذهم الترف وجاءهم بهتتصر فأسرهم وأجلاهم وأخرب ديارهم ثم رجعوا بعد حين، فأجلاهم الروم مرة أخرى بعد المسيح، وما هم أولاء في الأرض متفرقون شذر مذر في كل واد يهيمون.

الفوائد الطبية في هذه الآية

لقد أظهر الطب الحديث في هذا العصر مخزبات المدنية، ومصالحها الطبية، وأبان أن الإكثار من اللحم وشرب الخمر والتدخين بالتبغ، وشرب القهوة، والشاي، والككاو، وأضرابها، من الأمراض والفاتلات. وقال أساطين الأطباء: إن معيشة المدن اليوم أصبحت لا تطاق، فعلى الناس أن يقللوا من الأدوية التي في الصيدليات المسماة «أجزاء الحانات»، بل قال أكابرهم: إن هذه مستحى من الوجود لما فيها من الضرر بنوع الإنسان، وأثبتوا أن المأكول المركبة، والتي هي كثيرة الغذاء ضررها كثير، ومنعوا شرب الماء على الطعام، وأكل الطعام وشرب الشراب الحارين لضررهما بالأسنان والحلق واللسان.

وقالوا: إن أهل البادية أقوى أجساماً وأصح عقولاً لاقتصارهم على الحطة والتمر، وطلبوا من الناس الاقتصار على الحبوب والفاكهة، وأن يقللوا ما استطاعوا لذلك سبيلاً.

ويقول هؤلاء الأطباء المصريون: إن العاية الإلهية تكفلت بإصلاحنا. ألا ترى أن الجرح يأخذ في الاندمال شيئاً فشيئاً بلا عمل من الإنسان، وهل ذلك إلا للعناية الإلهية التامة في الطبيعة، فعلى إذن أن يكون جلّ عنايتنا بالهواء النقي والرياضة والغذاء الصحي معرضين عن الأغذية المبهجة، وعن إكثار اللحم ولنقص العمل المعتدل، ولنستحم بالماء البارد أو الفاتر، حتى يقوى المريض على مكافحة المرض ونترك الأدوية المعتادة ما وجدنا إلى ذلك سبيلاً. وقد منع التداوي بالعقاقير المتراكمة في الصيدليات الدكتور «غرانيشاين» وهو من عظماء الأساطين في الطب بألمانيا. ومن العجيب أنه منع المداواة بها سواء أكانت جيدة أم رديئة. ويقرب منه في ذلك الدكتور «كيسر» الذي قال: يجب أن يعزل المريض عن الطبيب كما يجنب السم القتال، وإنما قال ذلك مبالغاً، يحرض الناس على حفظ صحتهم.

وقال الأستاذ «ستيفنس» الأستاذ بالكلية الطبية في نيويورك: كلما كثر تجارب الأطباء، قل اعتقادهم في تأثير العقاقير، وزاد اعتقادهم في قوى الطبيعة. ويقرب منه الدكتور «سميث»، وقد قال مثل هذه الأقوال ما يربو على ثمانين عالماً من الأمم المختلفة في زماننا.

واعلم أي كنت في زمن الشباب، قد اعتراني مرض ولم أجد طبيباً يداويني لأنني كنت في بلاد الريف، فوقع في يدي كتاب يسمى «الطب النبوي» للشيخ النهي، فكنت أستخلص منه فوائد أعمل بها

ومن عجب أن ما نقلته لك عن أطباء أوروبا صورة مكبرة له، ولست أقول إنهم نقلوا عنه، كلا، وإنما رأيت تشابه الأقوال، فلقد قرأت في هذا الكتاب أن الأدوية ضارة إلا عند الاضطراب، وأن المرض له نحو كتمو النبات، ودور انحطاط بميزات معلوم، والطبيب لا عمل له إلا تلطيف المرض، وفيه: إياك أن تقرب المسهل إلا عند الضرورة، وإذا قدرت أن تتداوى بالغذاء فاحذر أن تتداوى بالعقاقير، وحرم الشرب على الأكل، وقد عملت به إذ ذاك وانضمت به وصح جسمي، ولقد كنت أيام تلك الحمية كثيراً ما أترك الشراب بعد الأكل ثلاث ساعات أو أربعاً كما قرأته في كتب الطب القديمة التي لم أكن أعرف سواها، ففيها أن ترك الشرب بعد الأكل من ساعة إلى أربع على حسب اختلاف الأمزجة، أما علماء العصر الحاضر فقد توسطوا وقدروها بساعتين اثنتين غالباً، وقد انضمت بتلك الحمية والله الحمد ولكن لما طال الزمن ولم أجد من الأطباء من يلبس هذا في عصرنا إلا قليلاً حتى قرأت هذا عن أطباء أوروبا فأوضحوا ما فهمهم، أوليست هذه المناهج هي التي نحا نحوها القرآن، أوليس قوله: ﴿أَنْتُمْ بِأَيْدِيكُمْ أَنْتُمْ فِي الْيَوْمِ لَكَ آيَاتٌ﴾ رمزاً لذلك كآبه يقول: العيشة البدوية على المن والسلوى وهما الطعامان الخفيفان اللذان لا مرض يتبعهما مع الهواء النقي، والحياة الحرة أفضل من حياة شقية في المدن بأكل التوابل واللحم والإكثار من ألوان الطعام مع الدلة، وجور الحكام، والجبن، وطمع الجيران من الممالك فتختطفكم على حين غفلة وأنتم لا تشعرون، بمثل هذا تفسر هذه الآيات، وبمثل هذا فليعملهم المسلمون كتاب الله، وبهذا فليعملوا وليوصوا الأبناء بالإقلال من اللحم وتحريم شرب غير الماء إلا في أحوال خاصة، وأن يستنشقوا الهواء النقي، ويروضوا أجسامهم بالتحاليم العسكرية، وليكن جميع الشبان متمرنين عليها، وذلك لا يمنعهم من مزاولة أعمالهم في الحقول والمدارس، ولتعلم جميع الأمة الأعمال العسكرية، وليست فرق الكشف في المدارس بمغنية عن ذلك، وليقلل من الإسراف والشهوات فالعالم في ترك النعيم وإلا فليخافوا من قوله تعالى: ﴿تَقْبِضُوا بِضْرًا فَإِنَّ لَكُمْ ثَمَرًا وَصَرِيحًا عَنْهُمْ الدِّلَّةُ وَالْمَتَكَنَّةُ وَيَأْتِي بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ﴾.

وتعاليم القرآن والسنة تنحو هذا المنحى وإلا فلم يقول الله: ﴿أَذْفَبْتُمْ طُوبَىٰ لَكُمْ فِي حَيَاتِكُمْ أَدْبَتْ وَأَسْتَمْتُمْ بِهَا قَاتِلُومٌ تُجْرَقُونَ عَذَابَ الْهَوَىٰ بِمَا كُنْتُمْ تَشْكُرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ﴾ [الأحقاف: ٢٠]، أفلمست ترى أن الطيبات وإن كانت حلالاً لنا إنا أكثر الناس منها، كما قال الأطباء في هذا المقام يسهم المرض في الأجسام والذل في المدن، والعذاب في الآخرة، والقرآن هب عن هذا كله بقوله: ﴿قَاتِلُومٌ تُجْرَقُونَ عَذَابَ الْهَوَىٰ بِمَا كُنْتُمْ تَشْكُرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ﴾ [الأحقاف: ٢٠]، أوليس قوله: ﴿وَلَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ فَتُرَىٰ أَمْرًا مُّقْرِبِيهَا فَتَفْسُقُوا بِهَا فَحَقٌّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَرْنَاهَا تَدْمِيرًا﴾ [الاسراء: ١٦] ينحو هذا المنحى، وهو أن نفوسهم تفسد بقرض وتجبن، وأجسامهم ينهكها الضعف وعدوهم يقتلهم، وهذا سر تلك المحاورة المشهورة بين ابن زياد وسيدنا عمر رضي الله عنه إذ قال ابن زياد ما معناه: لو اتخذت لك يا أمير المؤمنين طعاماً طيباً ولحماً طرياً لكان أوفى لك؟ فقال: يا ربيع، لو شئت لاتخذت طعامي من الرقاق والصناب، «وهو الزبيب

المصنوع مع الخردل يقوي شهوة الطعام» ولكي رأيت الله غير قوماً فقال: ﴿أَدْعَيْتُمْ مَلِيئَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمْ﴾ [الأحزاب: ٢٠] الآية.

وأقول كرة أخرى: على المسلمين في أقطار المسكوتة أن يتعلموا فنون الحريه تعليمًا إجباريًا وأن يمسوا من الكسل، ويلتزموا العمل، وأن يربوا أبناءهم على الشهامة والمروءة والقناعة. ألم تر إلى أسلافنا العباسيين والأمويين إذ كانوا يرسلون أبناءهم في صغرهم إلى البادية تقوية لأبدانهم وإجادة لصحتهم ونمواً لعقولهم، أوليس أهل أمريكا اليوم يرسلون أبناءهم إلى الحمر المتوحشين يعيشون معهم في الجبال مكشوفين لضوء الشمس ونور القمر وجمال الكواكب. هكذا فليجعل المصريون من أهل النعيم وليرسلوا أبناءهم إلى إخوانهم العرب المصريين ليتربوا هناك قبل دخولهم المدارس ليعيشوا في جبال مصر وأوديتها لتقوي أبدانهم ويكون منهم شجعان أقوياء، ولينع هذا المنهج جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، ولقد بلغنا أن إخواننا الفرس بلغوا في ذلك مبلغاً عظيماً في هذا الوقت الحاضر، وأنهم يمرنون أبناءهم من إبان صغرهم على الفروسية والإقدام، وهذا من أعظم مقاصد الدين.

أما الاستخذاء للشهوات، فإنما هو الاستعباد بعينه والاسترقاق، فإن الترف داع إلى المعاصي والمحرمات وتجاوز الحدود والاعتداء، وهذه تدعو إلى ترك نصيح الناصح والتمادي في الضلال، بل ربما فتك العصاة بمن نهاهم عن القبيح واسترسلوا فيه، بل ربما قتلوا العلماء والحكماء ونفوههم عن الأوطان وشردوهم كل مشرد، كما ترى في زماننا أن العسقة والفجار يحذرون العذار ويذمون الأبرار، وإذا قدروا على سجنهم أو نفيهم أو قتلهم كان ذلك لا محالة، وهذا قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِنَبَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيَّ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ﴾. فهي مراتب ثلاث بعد المعيشة في البادية: الأولى: الإسراف في الترف، الثانية: العصيان والتعدي، الثالثة: قتل الأنبياء وللأولى الإشارة بقوله: ﴿أَقْبَطُوا بَصَرًا فَإِنْ نَسِمْتُمْ مَا نَسَمْتُمْ﴾، وللثانية الإشارة بقوله: ﴿ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا﴾ الخ، وللثالثة الإشارة بقوله: ﴿وَيَقْتُلُونَ النَّبِيَّ بِغَيْرِ الْحَقِّ﴾. والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. انتهى.

إيضاح الكلام في قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا﴾ الآية.

يقول: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ بدين محمد بالستهم وفي قلوبهم الشك ﴿وَالَّذِينَ هَادُوا﴾ والنصرانية جمع نصران ﴿وَالصَّابِئِينَ﴾ وهم عبدة الملائكة فالكواكب فالأصنام ويقولون إنها شافعة، فالأصنام تقوم مقام الكواكب، والكواكب كأنها أجسام، أو محال التصرف للملائكة، والملائكة شفعاء عند الله، كل هؤلاء ﴿مَنْ عَمِيَ يَأْتِ اللَّهَ وَآلَهُمْ آخِرُ عَمَلٍ صَبِيحًا﴾، أي استكمل قوتي العلم والعمل ﴿فَنَسَبَهُمْ آجِرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾.

واعلم أن هذه الآية ترشدنا إلى مكارم الأخلاق في معاملة الناس، فإن الجاهل يحقد على من آذاه، ولا يعفو، وينتقم ولو بعد حين، أما العاقل فإنه إذا رجع المذنب عن ذنبه، وانصم إلى جانب من أذنب إليه قلبه وانصم به، فالمافقون وأهل الكتاب المعادون للأنبياء متى آمنوا وتابوا كان لهم ما لنا، وعليهم ما علينا.

ومن عجب أن هذا نفسه تفعله الدول، فأى دولة غيرت سياستها مع أخرى بعد أن ذهبت رجالها، واستحييت ساءها، وقالت لها: إن مصلحتي أن أكون معك، تبدلت العداوة بالحبّة وتضافتنا وتصامتنا، وهذه هي السياسة التي يقوم بها السوّاس في المدن التي يسير عليها مجموع كل دولة. وقد قال علماء الأخلاق: لتكن سياسة الإنسان مقيسة على سياسة الأمة، فالفرد كالأمة، هذا كلام علماء الأخلاق، فأما هنا فهي السياسة العليا، والمثل الأعلى، والمقام المحمود، مقام النبوة المنبثق نوره من الجلال الأقدس، والنور الأعلى، والجمال الأجلّى، والكمال الذي ليس فوقه كمال، فمضى تاب المرء ذهبت خطيئاته كأنه ما كانت، فلنسر على ما سنه الله ولا نحمل الحقد على من قدم لنا توبة خالصة، ولنعامله، ذلك هو السنن والصراط المستقيم. اهـ.

البقرة العاشرة من الفصل الأول

قصة البقرة وما أودع فيها من الحكم

﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَنْتُمْ خَدُّوا هَؤُلَاءِ قَالِ أَعُودُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴿٢٧﴾ قَالُوا آذِغْ لَنَا رَبِّكَ بِمَنْ هِيَ قَالِ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ ﴿٢٨﴾ قَالُوا آذِغْ لَنَا رَبِّكَ بِمَنْ هِيَ قَالِ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءٌ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ الشُّطْرِينَ ﴿٢٩﴾ قَالُوا آذِغْ لَنَا رَبِّكَ بِمَنْ هِيَ قَالِ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ شَيْبٌ لَوْنُهَا وَبِشَاطِرٌ أَسْوَدٌ ﴿٣٠﴾ قَالِ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَا شِيَةَ فِيهَا قَالُوا الْفَسَنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ قَدْ جَعَلُوا مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿٣١﴾ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادْرَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿٣٢﴾ فَقُلْنَا أَصْرَبُوهَ بَعْضُهَا كَذَلِكَ يُخَيِّ اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ ءَايَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٣٣﴾ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنْ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنْ مِنْهَا لَمَا يَخْشَقُّ قَبْخُرُجٌ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنْ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِعَمِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٣٤﴾﴾

مقدمة لتفسير الآية

روى المعسرون حكاية عن بني إسرائيل كانوا يتوارثونها كابراً عن كابر تهديماً للنعوس، وحباً للوالدين، وصناعة لله تعالى، ونحن نذكرها مختصرة للفائدة النافعة:

حكى أنه كان رجل صالح في بني إسرائيل، وكان له طفل، وله عجلة، فانطلق بها إلى غيضة وقال: اللهم إني استودعتك هذه العجلة لابني حتى يكبر، فلما مات الرجل وكبر الولد كان باراً بأمه، يقسم ليله ثلاثة أقسام: يصلي ثلثاً، وينام ثلثاً، ويجلس عند رأس أمه ثلثاً. وفي النهار يحتطب فيتصدق بالثلث ويأكل الثلث، ويعطي أمه الثلث، فقالت له أمه يوماً: يا بني اطلق إلى غيضة كنا قفيها العجلة التي

تركها لك أبوك، وأفهمته علاماتها، فلما ذهب إلى الغيصة عرفها، وقادها ورجع إلى أمه، فقالت له: بيع البقرة في السوق بثلاثة دنانير على شرط أن تشاورني، فذهب إلى السوق، فأعطى أكثر من ثلاثة، فلم يرض إلا باستشارة أمه، وقال لطالبا: لو أعطيتني ملء جلدك ذهباً لم أبيعها إلا بإذن أمي، فلما رجع إلى أمه، قالت: لا تبع هذه البقرة، فيكون لها شأن، واتفق أنه كان في بني إسرائيل شيخ موسى فقتل بنو أخيه ابنه طمعاً في ميراثه، وطرحوه على باب المدينة، ثم جاوزوا يطالبون بدمه، وسألوا سيدنا موسى، انتهت المقدمة.

التفسير اللفظي

فلشرع في التفسير المبني عليها. قال الله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ﴾ لما سألوهم أن يبين لهم ما أشكل عليهم من أمر القتيل ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَكِيدُونَ فِئْتًا﴾ أي نحن نسألك أمر القتيل وأنت تستهزئ بنا ونأمرنا بذبح البقرة ﴿قَالَ﴾ موسى ﴿أَعُولُ بِاللَّهِ﴾ أمتنع بالله ﴿أَنْ أَكُونَ مِنْ أَجْهَلِينَ﴾ بالجواب إذ يجعلونه غير موافق للسؤال ﴿قَالُوا أَذْغُ لَنَا رَبُّكَ بَيْنَ مَا هِيَ﴾ ما حالها وصفتها ﴿قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ﴾ لا مسنة ولا فنية ﴿عَوَّانٌ﴾ مصف: أي وسط بين الصغير والكبير ﴿يَقُولُ ذَلِكَ﴾ أي بين ما ذكر من العارض والسكر ﴿فَأَقْضُوا مَا تَأْمُرُونَ﴾ ولا تسألوا ﴿قَالُوا أَذْغُ لَنَا رَبُّكَ﴾ سألوه ﴿يَسِّرْ لَنَا نَوْنَهَا قَالُوا إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَابِعُ لَوْنِهَا﴾ شديد الصفرة ﴿تَسْرُّ السُّرُورِ﴾ لحسنها ﴿قَالُوا أَذْغُ لَنَا رَبُّكَ بَيْنَ مَا هِيَ﴾ أسأله هي أم عاملة ﴿إِنَّ الْبَقَرَ تَشْبَهُ عَلَيْنَا﴾ أي إن البقر الموصوف بالتعوين والصفرة كثير فاشتبه علينا ﴿وَأَنَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُعْتَدُونَ﴾ إلى المراد بذبحها ﴿قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولَ﴾ لا ملئلة ﴿تُسَبِّحُ الْأَرْضَ﴾ تحرث الأرض ﴿وَلَا تُسْقِ الْخَرْثَ﴾ لا يستسقي عليها بالسواقي الحرث ﴿مُسَلَّمَةٌ﴾ من كل عيب ﴿لَا شَيْءَ فِيهَا﴾ لا لون فيها غير لونها ﴿قَالُوا أَتَشْرِي جَنَّتَ بِالْحَقِّ﴾ بالبيان التام ﴿مَدْعُومًا وَمَا كَادُوا يَفْقَهُونَ﴾ أي وما قاربوا أن يفعلوا ما أمروا به قبل لفلاء ثمنها، أو لعزة وجودها بهذه الأوصاف ﴿وَإِذْ قُلْتُمْ نَفْسًا قَدْ زُلِمْتُمْ فِيهَا﴾ اختصمتم في شأنها ﴿وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ﴾ مظهره لا محالة ثم عطف على إدارأتم قوله تعالى: ﴿فَقُلْنَا أَصْرَبُوهُ﴾ أي القتيل ﴿بِنَعْصِبِهَا﴾ أي بأي بعض كان، فضرَبوه فحيي، ثم خاطب الله من حضروا حياة القتيل، أو من حضروا نزول الآية فقال: ﴿كَذَّابِكُمْ﴾ يخبرني الله أَلَمْ تَوَدُّ لِّلْعِثِّ ﴿وَيُرِيكُمْ ءَايَاتِهِ﴾ دلالة على كمال قدرته ﴿لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ تسمعون أنفسكم عن المعاصي ﴿ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ﴾ القسوة العلق مع الصلاة كما في الحجر ﴿مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ﴾ أي بعد إحياء القتيل ﴿فَبُهِتَ أَنَّ الْحِجَارَ﴾ في قسوتها ﴿أَوْ أَشْدُّ كُتُوبًا﴾ منها ﴿وَأَنْ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ﴾ يخرج ﴿مِنْهُ الْآتَهُرُ وَإِنْ يَتَهَا لَمَّا يَخْشَقُ﴾ يتصدع ﴿وَأَنْ مِنْهَا لَمَّا يَنْهَبُ﴾ أي يتدحرج من أعلى الجبل إلى أسفله ﴿مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ﴾ وقلوبكم لا تتحرك من خوف الله ﴿وَمَا اللَّهُ بِغَفِيلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾ أي إن الله بالمرصاد لهؤلاء الفاسية قلوبهم، حافظ لأعمالهم حتى يجازيهم في الآخرة. انتهى التفسير اللفظي.

إيضاح هذه الآيات وعجائبها

خالط بنو إسرائيل الأمة المصرية، وأشربوا في قلوبهم العادات الوثنية، والأخلاق الفرعونية، فعبدوا عجولهم، وقدسوا أصنامهم، ولصقت بهم عاداتهم، ورسخت في طباعهم وذاتلهم كما هو شأن المملوك مع العالِب والضعيف مع القوي، والولد مع الوالد، والتلميذ مع الأستاذ، والجاهل مع العالم، والعقير الضعيف مع القوي العتي، وكما هو شأن الأمم التي استصغفها الأقوياء، واستذلها الباطشون، وشأن ضعاف الأمم الشرقية مع الأمم الغربية، فانظر كيف غلب على بني إسرائيل ما علق بأذهانهم، ورسخ في طباعهم من عبادة العجول حتى اتخذوا العجل وعبدوه كما كانوا يرون «أييس» معبود المصريين، وهذا شأن البشر يتخلون أو هام الغالبين الذين استوثق لهم الأمر، وتم لهم النصر عليهم، وما حال بني إسرائيل في التيه العالدين للعجل إلا كمثّل من أذلهم المستعمرون الفاصبون، فتعلقوا بأذيال ظالمهم، وغرهم سرايهم الخادع، وهذا شأن البشر في كل قبيل، وكما يقول المتعلم الشرقي: قال المسير فلان، والسير فلان، وهم قد ضربوا يد من حديد، فلم يكن للنبي موسى عليه السلام بدّ من انتهاز فرصة القتل الذي اشتجروا عليه وتخاصموا وكان من الأعباء اموسرين، فقال: اذهبوا بقرة واضربوه ببعضها، فضرب بحجرين ورعى الجهل بسهمين، فأنساهم عبادة العجول، وأراهم أن للاموات حياة وبعثاً بعد أن أرهقهم بأمر الله بما وصف من البقرة النادرة العريضة الظير بعد أن عبدوا العجل الذهبي، وكيف وصف قلوبهم بأنها كالحجارة أو أشد قسوة، وفصل الحجارة عليها بأن قال: ﴿زِنْ مِنْ الْحِجَارَةِ لِمَا يُتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ فَإِنَّ يَتَهَا لِمَا يَشَقُّ مِنْهُ الْغِيَاءُ﴾.

لقد سبق أن ذكر الحجر المضروب بالعصا وهو معجزة نادرة الوقوع صارت على يد نبي، ولقد ألمع في هذه إلى رحمة الله الواسعة، وفضله العميم، وغيره الجسيم، إذ كانت الجبال كلها مخازن للماء الذي سيلكه في باطنها مما أمطره السحاب فأصابه البرد فصار ثلجاً يكسر الحجر الصلب، والصفاء الملد، وتنفجر الينابيع.

يقول الله: لئن ضرب موسى الحجر بعصا فمصاي التي أضرب بها ذلك الناموس المعجيب، والإبداع الغريب، والنظام البديع، إذ جعلت للماء إذا جمد خاصة لا يشركه فيها سواء، وطريقة لا يسلكها ما عداها، ذلك أنه إذا جمد فصار ثلجاً أكبرت حجمه فكسر الصم الصلاب، وفجر الأنهار. تلك عصا ريك التي يكسر بها الأحجار، وهو عام الجود، دائم المعجزات، ما توالتى الحدثان، وتناجى العرفدان، فامعجزات الإلهية لا نهاية لعددتها، ولا آخر لمدها، دائمة لا تبيد، وقائمة لا تفسى، خفيت على الجهلاء، وظهرت للعلماء والحكماء، لا يعقلها إلا العالمون «يكسر اللام»، ولا يترك كتها المعقلون، ذلك داع حثيث إلى النظر في العلوم الطبيعية، وعار على أمة الإسلام أن تجهل عصا الله الناموسية المفجرة للأنهار، الكاسرة للأحجار، كل ليل ونهار، وكل صباح ومساء، في مشارق الأرض ومغاربها، وإلا فكيف اختص الحجر بالضرب، أليس ذلك تنبيهاً للفاقلين وتذكيراً للجاهلين من المسلمين والأمم أجمعين، وعدم نسيانهم مجد آباءهم وعلومهم، كما نسي بنو إسرائيل الثورة المنزلة على موسى، وهو رجل منهم، إن الإنسان ظلم جهول، يقول الله: إن الماء مخزون في الأحجار ومنها

تفجر الأنهار، فهلا ضرب شجرة، أو بقرة، أو خيمة، وإنما هداه الله بالوحي إلى ما يبعث في النفوس حكمة، وفي العقول فهماً ليجد الناس في العلوم. هذا هو السر في قوله تعالى: ﴿وَمَا تُرْمَلُ بِأَلْسِنَةٍ﴾ خوارق العادات ﴿إِلَّا تَخْوِيفًا﴾ [الإسراء: ٥٩]، ثم يقول: ﴿أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرًا لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ [المكوت: ٥١].

يمثل هذا تكون الذكرى ويمثل هذا يستيقظ المسلمون ويأخذون حظهم المنشود ويومهم الموعد. تفجر الأنهار من الجبال والأحجار إنما كان بما اختصت به المياه من حكمة الانتضاح إذا جمدت كما علمت، وتعجب كيف ضربت الشمس الرياح وأرسلت عليها أشعتها فأجرتها فأخذت تعدو وتموج في مخارق الجو وفسيح باحاته، وهي تحمل قطرات الماء الخافية المسماة بالأبخرة الغذائية الرائحات حتى إذا اصططكت بالجبال الراسيات صلتها وأرجعتها، فحبست ورجعت وكونت سحباً فسقت الحقول والرياض، فأحقل النبات وأثنى وأثلث وتشعب الشجر وفرش وأورق وأزهر وأثمر وأينع، وما أشبه الجبال بالحبوس، أي السدود لتحتفظ الماء حتى يسقى الحقل.

الجل حبس الماء فإذا رده وهو بخار نزل ودقاً فسلك في باطن الأرض أياماً حتى إذا أصابه برد تفجر ينابيع. عجب للماء وأي عجب تجريه في الجو الحرارة الشمسية، وتزجيه الرياح ويحبسه الجبل، ثم يخزنه في كهوفه والمقاوير المستكة تحته، والبرد يخرج به. أليس من عجب أن الحرارة تجريه بخاراً، والبرد يجريه ماء.

هذه هي المعجزات وهذه هي الآيات، فيا حسرة على المسلمين نسوا حظهم من الحكمة، ونسوا حقهم في الوجود، يا حسرة على بلاد الإسلام جهلوا العلم وناموا في اليهود وسكنوا اللحد، قوموا من مراقدكم، وانظروا ما أبدع القرآن، وكيف يقول: ﴿وَإِنْ مِنْ أَلْجَارِ لَسَا يَخْرُجُ مِنْهُ نَارٌ وَإِنْ مِنْهَا لَسَا يَنْشَقُّ فَيَخْرُجُ مِنْهَا نَارٌ وَإِنْ مِنْهَا لَسَا يَنْهَبُ مِنْ حَشِيِّ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾.

لأن كنت جاهلاً فلا تعدّ حجر موسى وعصاه، وإن كنت عالماً فما أحرأك أن تتغلغل في الحكمة وتنظر في العالم وما حواه وتردد الطرف، وتعلم أن الجبال كلها حجارة الله، والواميس الطبيعية عصبه وقرأ الطبيعة فلقد نبهك القرآن من ذكر الحجارة وتفجر الأنهار منها أن تنظر نظرات ولا تكن من أولي الجهالات.

عجائب القرآن وغرائب

إن هذه القصة المحكية عن بني إسرائيل معجزة لنبي الله موسى عليه السلام ذكرت هنا في القرآن كسائر قصص الأنبياء، وهنا يتساءل الإنسان قائلاً: أي فائدة نجنيها من هذه القصة، اللهم إلا أن تتلى في المحافل والمجالس الدينية، ولكن القرآن إنما جاء ذكرى وعلماً وحكمة، فأين العلم وأين الحكمة هنا، فربما يجاب كما أجبنا أن فيها فائدتين:

الأولى: أن البقرة عبيد المصريين، فقد أراد سيدنا موسى أن يظهر لهم أن ما يذبح ليس بمستحق العبادة.

الثانية: أن الأرواح أحياء بعد الموت، فيكون ذلك دليلاً على بقاء النفوس حية كما قلناه هنا.

ولكن هاتان الفائدتان ليستا بمقتعنتين ، لأن عبادة البقر ليست شائعة الآن في الإسلام ، وإحياء الميت بضربه ببعض النقرة أمر سماعي يأخذه المؤمنون بالتسليم ، فلا بد إذن أن يكون وراء هذا القصص أمر نافع .

أقول : أعلم أن معجزات الأنبياء لا بد أن يكون لها عند الناس مبادئ بها تعقلها . ألا ترى أن الإمام العراقي يقول : لولا أن الناس يرون رؤيا صالحة بأنفسهم أو يسمعونها من غيرهم ، وأنها وقعت كما رأوها ما صدقوا الأنبياء في أخبارهم بالغيب .

فأعلم أن هذا القرآن جاء للناس ، وهو يتلى صباحاً ومساءً وتقرأ عليه السنون والأعوام ، والناس يؤمنون به تقليداً وتصديقاً واتباعاً ، ولا يجسر أحد من المؤمنين أن يقول : لم كان كذا فيما لم يدركه فهمه حتى إذا جاء من يدرك المقصود منه عرفه فأبرزه للناس .

إن في هذه السورة أربع عجائب : عجيبة الربا ، وعجيبة الخمر ، وعجيبة إحضار الأرواح ، وعجيبة التويم المغناطيسي .

أما عجيبة الربا فتأتي في آخر السورة ، وقد ظهر هناك أن الحرب الكبرى بين الألمان ودول أوروبا والشرق كانت من أجل رؤوس الأموال التي كانت «النوك» المصارف والربا أهم مقوم لها ، وهكذا استعباد الدول القوية للأمم الضعيفة ، وظهر «البلفييك» في بلاد الروس وقلبوا حكومتهم من أجل رؤوس الأموال وأبطلوا الربا ، فسيأتي هناك في الآية المذكورة في الربا ، وقد كنا نسرنا قبل الحرب بثلاث سنين .

وقلنا قوله : ﴿ فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنْ أَفْوَوْ وَرَسُولٍ ﴾ [البقرة: ٢٧٩] يفيد أن الحرب ستكون بين الدول لأجل رؤوس الأموال . وبالإجمال أقول : إن الربا ظهر ضرره بأوضح معنى في هذا العصر ، ولما تم الروس بتحريمه ومنعه بتاتاً ، والمسلمون في جميع العصور لم يقدروا أن يستأصلوه ، بل إنني رأيت من أفاضل المصريين المعاصرين لي من كانوا يرون أن القرآن في تحريمه للربا كان من أسباب تأخر المسلمين ، فلما سمعوا بانقلاب دولة الروس وتحريم الربا ألجأت أفواههم بالأحجار .

وأما الخمر فسيأتي تحريمه في هذه السورة ، وأنت ترى أن المسلمين كانوا يختلفون في بعض أنواعه ، وهو التيف . وترى الأطباء قد يبيعون تعاطيه لمرض ، والمسلمون في أقطار الأرض يخالفون ، ومنهم من كانوا يتعجبون من القرآن ولم حرّمه ، وأوروبا وهي أعلم ما تشربه ، حتى قامت أمريكا في هذا العصر فمنعت شربه بجميع أنواعه ، وأسكت جميع الأمم واتبعتها حكومة الترك ببلاد الأناضول التي يرأسها الغازي مصطفى كمال باشا ، وقد استولوا على الأستانة وحرّموا فيها الخمر تحريماً باتاً في هذا الشهر عند كتابة هذه الأسطر ، فانظر كيف كان الخمر محرماً ألف سنة وثلاثمائة فأكثر ، والناس مهيمون في شربها والشعراء المسلمون يترنمون بها ، ولا تمنعهم الحكومات الإسلامية ، ولم تظهر الثمرة المطلوبة إلا على يد أمم أخرى عرفت بعقولها لا بأديانها .

أما مسألة التويم المغناطيسي الذي هم الكرة الأرضية وعمار علماء يدرس رسمياً ويستعان به في علم الطب ، فسيأتي عند الكلام على هاروت وماروت .

وأما علم تحضير الأرواح فإنه من هذه الآية استخراجاً، إن هذه الآية تنبئ والمسلمون يؤمنون بها حتى ظهر علم تحضير الأرواح بأمرىكا أولاً، ثم بسائر أوروبا ثانياً. فلأذكر نبذة منه لتعرف كيف كان مبدأ هذا العلم وكيف كان انتشاره بين الأمم، وفائدة هذا العلم أن من صحت عنده أحوال الأرواح وظهورها أيقن بالآخرة وبالحياة بعد الموت إيقاناً تاماً. وأما من لم تصح عنده فإنه مقلد كسائر الناس، ولتعلم أن هذا العلم متشعب اختلط فيه الحق بالباطل، والصدق بالكذب، وصار الناس فيه طائفتين: طائفة مكذبة وطائفة مصدقة، ولكل حجج ليس هذا محلها، ولكن بالإجمال أقول: إن في العلم النبأ كثيراً وشكوكاً بسبب الأحوال العارضة على المستغلين به، وكان الأولى بأمة الإسلام أن تكون السابقة في مضماره، المجددة في تعلمه، المتقدمة على سائر الأمم في تحصيله لتهدي الناس إلى سواء الصراط.

أفلا يرى المسلم ما جاء في هذه السورة في قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ تَمُوتَ أَوْ أَمُوتَ قُلُوبُكَ لَيُطَوَّرَنَّ لَكَ أَمْراً فَعَرَضْتَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَتَعْثَبُ مِنْهُ لَكُمُ الْعَمَلُ ۚ كَلَّا بَلْ أَنْتَ كَافِرٌ سَوَاحٍ ۚ﴾ [البقرة: ٢٦٠] وفعل إبراهيم ذلك، وقطع الطير ودعاها فأجابت فأطعمان، وهل نحن أكثر إيماناً من إبراهيم؟ كلا، فإذا كان إبراهيم يطلب اليقين بالمعينة فنحن أولى، والأنبياء أعلم منا، فكان يجب على المسلمين أن يكونوا هم البادئين بعلم إحضار الأرواح لا أمريكا، لأن الله ذكر لنا في سورة البقرة هنا أنهم ضربوا القليل فحيي وأخبر بمن قتله، وهو الذي كان وارثاً له فحرم الميراث، وإذا صح هذا في نفس واحدة فجميع الأنفس يجب أن تكون كذلك وأنها حية بعد الموت، وليس يمكن أن يكون هذا يقيناً إلا إذا رأينا بأنفسنا في زماننا بلا شك، وأتى لنا ذلك إلا بالكذب، والنصب، والتعب، والهريل، ونهاراً في العلم والعمل.

ولقد ألفت كتاباً سميت «كتاب الأرواح» ضممت: ما ورد إلينا من أوروبا وأمريكا من كيفية إحضارها، وهكذا ما يقابل ذلك مما ورد في القرآن والحديث وكلام الصالحين، فرأيت اتفاقاً بين الاثنين فلأنقل لك الآن ما جاء في التوراة من إحضار الأرواح مثل ما في عصرنا تماماً، ثم أتبعه نبذة مما في كتاب الأرواح الذي ألفته في تاريخ هذا العلم، ولست أريد بذلك أن تقلد ما أقول، ولكن يجب أن يكون في المسلمين جماعة صادقون مخلصون قاصدون وجه الله، والدار الآخرة، لا عرض الدنيا، ينقطعون لهذا العلم ويحضرون الأرواح لأجل العلم والمعرفة ولا يتكلمون على أوروبا وأمريكا ويميزون الخبيث من الطيب.

وطرق التحضير واضحة في كتاب الأرواح المذكور، فلا بدئي لك الآن بما جاء في التوراة في سفر صموئيل الأول، واليهود والنصارى معترفون بنبوته مصدقون به، ويذكر في هذا السفر أنه نصب لليهود ملكاً، يقال له طالوت وأمره الله بقتل العماليق ففعل إلا أنه خالف من قبل مواشيهم وسقط عن مرتبة الملك، ومات صموئيل وأقبل طالوت على قتل السحرة والعرافين فقتل من قتل وهرب من هرب، وأقبل أهل فلسطين لمحاربتهم فجمع العراقيين لهم، ودخل الرعب من كثرة الجيوش المنتصبة عليه، ولم يجد من يسكن إلى قوله كعادته من نبي ولا ساحر ولا عراف ولا حاكم، فقلق لذلك. قال في التوراة: ولم يرأى جيش الفلسطينيين خاف واضطرب قلبه جداً، فسأل من الرب فلم يجبه الرب لا بالأحلام ولا

بالأنبياء، فقال لعييده: فتشوا لي على امرأة صاحبة جان، فأذهب إليها وأسألها، فقال له عيده: ها هو ذا امرأة صاحبة جان في عين دور، فتكر طالوت ونس ثياباً أخرى، وذهب هو ورجلان معه وجاؤوا إلى المرأة ليلاً، وقال: اعرفي لي بالجان، وأصعدي لي من أقول لك، فقالت له المرأة: أنت تعلم ما فعل طالوت، كيف قطع أصحاب الجان، والتوايع من الأرض فلما نأ تضع شركاً لنفسي لتميتها، فحلف لها طالوت بالرب قائلاً: حي هو الرب لا يلحقك إثم في هذا الأمر، فقالت المرأة: من أصعد لك؟ فقال: أصعدي لي صموئيل، فلما رأت المرأة صموئيل صرخت بصوت عظيم، وكلمت المرأة طالوت قائلة: لِمَ خدعتني، وأنت طالوت؟ فقال لها الملك: لا تخافي فماذا رأيت، فقالت المرأة لطالوت: رأيت شيخاً مهيباً مثل ملائكة الرب مشتتلاً ببرنس قد صعد من الأرض، فعلم طالوت أنه صموئيل أرسله الله، لدخل إليه وسجد بين يديه، فقال صموئيل: يا طالوت لم أرجعتني وأحييتني، قال: لما ضافت بي الأرض من أهل فلسطين ومحاربتهم إياي، وزوال عناية الله عني، ومنعه الأحلام مني، فدعوتك لأشاورك في أمري، فقال صموئيل: إن الله تعالى قد نقل الملك عنك إلى صاحبك داود وغضب عليك وعلى بني إسرائيل بما فعلتموه في مواشي العماليق، وهو ناصر فلسطين عليكم ومدبلمهم لتصير معي غداً في الأموات فخر منسباً عليه وعرفته الساحرة فأقبلت إليه، ومن كان معه ولم يزالوا به حتى أفاق وألحت عليه المرأة والعبدان أن يأكل، وهو يمتنع منتظراً الموت حزناً كثيراً فلم يزالوا به حتى رضي فذهبت عجلها المسمن في البيت وصنعت فطيراً فأكل. ولما طلع النهار التحمت الحرب ف وقعت الهزيمة على لعمريين فأكثر القتل فيهم، وقتل طالوت وبنوه الثلاثة، وكان قتله هو أنه اتكأ على حربة فأخرجها من طهره فاجتمع بنو إسرائيل على تخليك داود فدافع بهم من ناوهم.

هذا ما قرأته في كتب أسلافنا عن التوراة. وقد وضعتها بين يدي عند كتابة هذه الحكاية، فرأيت الموافقة تامة إلا في بعض عبارات لا تضر بالمقصود جاءت من تحريف الناسخين، هذا هو تخضير الأرواح في التوراة.

أما ما جاء في العصر الحاضر الذي يناسب مسألة القتل الذي ضربه بعض البقرة، ومسألة إبراهيم الخليل وقوله لله عز وجل: ﴿وَلَنَبْشِ لَنُظْمِنُ قَتْلِي﴾ [البقرة: ٢٦٠] ومسألة صموئيل النبي مع طالوت المعبر عنه بلعظ شاول في التوراة الذي ذكرنا قصته الآن فهناك.

قلت في كتاب الأرواح. قال شير محمد: هل يذكر لي الأستاذ كيف كان بدء هذه الحركة في العالم الحديث؟ قلت: إن هذه الحركة بدأت مع الإنسان على ظهر الأرض وعاشت مع الأمم دهوراً وأحقاباً، فلما كانت هذه القرون الحاضرة وأظلمت الدنيا، واسود وجه الحقيقة، وأخذ الناس يجهرون بالإلحاد، أرسل ربك لهم عجائب، وبت لهم من الأرض غرائب، انبعثت لهم من عوامل الغيب، وسطعت الحقائق، وأشرقت الأرض بنور ربها في سنة ١٨٤٦م، ذلك أنه سمع في تلك السنة طرقات متوالية في بيت رجل يسمى «فيكمان» من قرية «هيدسفيل» في نواحي ولاية نيويورك، وتوالى ذلك ليالي ذوات عدد، فدعرت تلك الأسرة، وقذف في أفتقهم الرعب، فهجروا المكان بعد أشهر، فسكنت الدار أسرة «جون فوكس» المؤلفة من الرجل وامرأته وابنتيه، فعادت الطرقات وتوالى الضربات،

وهرع الجيران لينقبوا عن تلك الأصوات المزعجة ، ثم اهتموا إلى سبيل الرشاد إذ علموا أن تلك أفعال ناجمة عن عقل ، فاصطلحوا مع مصدرها على لفظ «نعم» ولفظ «لا» بطريقتين وثلاث ، ففهموا أنها روح أصابها شرّ قد قتلها رجل في هذا البيت والذي كشف ذلك «مدام فوكس» والفنيل الطارق يدعى «شارل ريان» قتل منذ أهوام عديدة في ذلك البيت ، وكان في حياته دوّاراً قتله من كان يبيت عنده لسلب ماله ، وكان عمره إحدى وثلاثين سنة ، ثم شاع الخبر وذاع ، واستهزا الناس بذلك وسخروا منها ، وقالوا : إن هذا لكذب مبین ، وانتقلت عائلة «فوكس» إلى قرية «روستر» من الولايات المتحدة ، وشاع الخبر وذاع ، وثار علماء الدين والملحدون وسائر الشعب على المرأة وابتئها ، وتعرضن للموت مراراً ، فعين القوم لجنة من العلماء لكشف الحقيقة ، فأعلنت أنه لا أثر للشعوذة ولا للاحتيال فهاج الشعب وحين لجنة أخرى ، فقررت كالأولى ، وعينوا ثلاثة ، فأذنت كسابقتها ، فهم الطغام باهلاك الالبتين ، وسبوا وشتموا علماء اللجان المذكورة ، ولكن الالبتين لم يصبهما ضرر ، وقامت الجرائد والمجلات تنشر مقالات الهزه والسخرية بهذا العمل ، ومن العجب أنه لم يمض أربع سنين حتى قضا المذهب في سائر الولايات المتحدة حتى لم يكن يخلو بيت من وسيط أو وسيطة تخاير القوم على يده الأرواح ، وقد يجلسون حول منضدة ، ويثلون أحرف الهجاء ، وعند وصولهم إلى الحرف المقصود تطرق المائدة برجلها ، ولم تمض سنة ١٨٥٤ أي بعد الحادث بشعان سنين حتى أصبح أمر هذا الحادث من أعمال دار الندوة ومجلس الأعيان الملثم في مدينة واشنطن ، فقد رفعت عريضة طويلة مذهلة بخمسة عشر ألف اسم ، هالك صورتها صفحة ١٦ من كتاب «المذهب الروحاني» :

«نحن الواضعين أسماءنا بذيله أبناء جمهورية الولايات المتحدة الأمريكية ، نعرض لمجلسكم الموقر أن حوادث طبيعية وعقلية لا يعرف لها مبدأ ظهرت منذ قليل في هذه البلاد وفي أكثر أنحاء البلاد الأوروبية وتكاثرت هذه الحوادث السرية في شمالي الولايات المتحدة وغربيها ومتوسطها حتى أقلقت الرأي العام ، ولما كان الموضوع الذي نلتبس من جمهوركم الموقر الالتفات إليه لا يمكن شرحه في هذه العريضة على اختلاف أنواعه نلخصه لكم بوجيز من الكلام فنقول :

أولاً : إن أنوفاً من العقلاء المدركين شهدوا قوة خفية تحرك أجراماً ثقيلة وترفعها وتخفضها وتنقلها وتقلبها على أنواع مختلفة مناقضة في الطاهر للواميس الطبيعية ، ومتجاوزة حدود الإدراك البشري ، ولم يتوصل أحد حتى الآن إلى إيجاد علة خصوصية أو مقاربة لهذه الحوادث .

ثانياً : إن أنواراً مختلفة الشكل والألوان تظهر في الحجر المظلمة من دون أن يجد القاعدون فيها مادة قابلة لتوليد عمل كيماوي ، أو تنوير فسفوري ، أو سبال كهربائي .

ثالثاً : إن نوعاً غريباً من هذه الحوادث نلتبس من مجلسكم الموقر الانتباه له وهو اختلاف الأصوات في تكرارها وأنواعها ، وأهمية معناها ، فبعضها طرقات سرية تدل على وجود عاقل غير منظور ، وبعضها تحاكي الأصوات التي تدوي في بعض المعامل الميكانيكية ، أو تتحول إلى دوي أشبه بصير الرياح العاصفة تتخللها فرقة صواري المراكب وملاطمة الأمواج لجدرانه حين هبوب العواصف وأحياناً نصير الأصوات شبيهة بقصيف الرعد وإطلاق المدافع ، وترتج عندها الأشياء المجاورة ، بل

البيت ذاته الذي تقوم فيه تلك الحوادث، وفي بعض الأوقات تكون الأصوات شجية، ثمائل تارة الصوت الشري، وتارة آلات الطرب كالزمار والطنبل والبوق والقيثارة والعود والأرغن، تصدر إما جملة وإما على حدة، وتارة مع عدم وجود الآلات المذكورة، وطوراً مع وجودها، ولكن تصدر من نفسها دون مس يد بشرية لها، وتصدر هذه الأصوات وفقاً للمادى العلمية المنوطة بقوة السمع أي حدوث تموجات هوائية تلتظم بأعصاب السمع، وإنما لم يتوصل الباحثون رغماً مما بذلوه من الجهد في استجلاء مصدر لهذه التموجات الهوائية، ونرى من المناسب أن نشير إلى المبدئين اللذين افترضنا في حل هذا المشكل، فالأول إعزاء الحوادث إلى أرواح الأموات، وفعلهم في العناصر الدقيقة الأولية المائلة والسارية في كل الأشكال الهيولية، وهذا ما شرحه العامل السري ذاته حين طلب إليه إيضاح ذلك، وقد وافق على هذا الزعم عدد عديد من أبناء وطننا الممتازين بأدابهم، وقوة ذكائهم، ومركزهم الرفيع في السياسة والهيئة الاجتماعية، وأما أصحاب المبدأ الثاني ولاكثرهم أيضاً رفيع المنزلة في القوم فهم ينكرون الزعم الأول ويذهبون إلى أن مباحث العلماء لا بد من أن تنير بقوة المادى المعروفة من العلوم النظرية العقول بإيجاد سبب حقيقي مستوفي الشروط لكافة الحوادث المنو عنها.

على أننا وإن كنا لا نوافق على رأي هؤلاء وقد توصلنا بقوة البحث إلى نتائج محتلفة لكل علة طبيعية للحوادث التي نحن بصدددها، نؤكد لجمهوركم الموقر أن الحوادث جارية حقاً وصدقاً، وأن مصدره السري، وغرابة وقوعها، وأهمية تأثيرها في صوالم الجنس البشري تستوجب بحثاً علمياً مدققاً لا يعتره الكلال، ألا يستطيع كل عاقل أن يهكر ما مقدار الحوادث التي نحن بصدددها من الإتيان للشعب الأمريكي بنتائج مهمة ثابتة تتعلق بأحواله المادية والعقلية والأدبية، ثم ماذا يكون لها من التأثير في أصول الصحة والحياة ومبادئ الفكر والعمل حتى يمكنها أن تؤول إلى تغيير أصول معيشتنا وإصلاح مبادئ إيماننا وفلسفة عصرنا، وتبديل هيئة إدارة العالم، وإذا كان من اللائق والمناسب لروح نظامنا أن نقصد دائماً نواب الشعب في المسائل التي يصدر عنها اكتشاف مبادئ جديدة تأتي بنتائج مذهلة للهيئة الاجتماعية، أتينا نحن أبناء الوطن نلتصم بإلحاح من جمهوركم الموقر إنارة بصائرنا في هذه الظروف الغريبة، وذلك بتعيين لجنة كاملة مهما يلزم لها من النفقات في سبيل استجلاء هذه الغوامض، وإتينا لمعتقدون أن صوالم الهيئة الاجتماعية سينالها الحظ الأكبر من نتائج أعمال اللجنة لتني التمسنا لإقامتها، ولنا مزيد الثقة في استصواب طلبنا، وإجابة ملتسنا، من لدن مجلسكم الموقر، مذيّل بخمسة عشر ألف اسم. اهـ.

ثم اعلم أن هذا العلم عم الولايات المتحدة حتى صار المذهب يتبعه سنة ١٨٩٥ نحو ٢٠ مليوناً في الولايات المتحدة، وعدد الشركات الروحانية سنة ١٨٧٠ عشرون شركة روحانية عمومية ومائة وخمسين جمعيات خصوصية و٢٠٧ خطباء و٢٢ وسيطاً عمومياً، ومن هلمائهم الحاكم «أدمون» كان رئيس القضاة، وانتخب مراراً في مجلس الأعيان، والعلامة «روبرت هير» الأمريكي، الطائر الصييت وألف كتاب «أبحاث عرفية في ظهور الأرواح»، والعلامة «روبرت دال أوين» وألف كتاباً سماه «عثار في حدود عالم الغيب». وكان في تلك البلاد في آخر القرن الماضي نحو ٢٢ جريدة ومجلة تنقل إلى القراء

أخبار أعمالها ، ولم يكن ليبحث أحد من العلماء هذا البحث إلا لينقد الناس من الضلال بما آتاه الله من العلوم الطبيعية والرياضية والفلسفية ، ولما ملأ هذا الحادث أرجاء الولايات المتحدة بلغ صدى صوتهم أذان الإنجليز ، فقام العلماء والفلاسفة فيها للبحث والتقيب عسى أن يخرجوا العالم الإنساني من الظلمات إلى النور بتفنيد هذا السحر ، وإبعاد هذا الظلام ، وقشع السحاب الذي غشى على الإنسان فحجب عنه نور العلم ، وأداع فيه الخرافات والأكاذيب ، فقام العلامة الطائر الصيت «وليم كروكر» من أعظم الكيماويين والطبيعيين المكذبين بهذه الأساطير ، والعلامة الفرد «روسيل والاس» قرين «داروين» الشهير والمساعد له في أعماله . فقال شير محمد : قرين داروين ، فقلت : نعم ، فقال : ألفا للمفلدين كيف يصح والاس قرين داروين مؤمناً بالبحث ، وهؤلاء الذين يدعون أنهم قرؤوا مذهب داروين ينسبون كفرهم إليه ، ألا تعس الجاهلون الذين لا يعقلون .

ثم قلت : ومنهم العلامة «أوجست دي مرجان» رئيس جمعية الرياضيات في لوندرة ، وكرم أسرار المجمع العلمي الملكي ، ثم السير «فارلي» مخترع آلة المستودع الكهربائي ، والمجمع العلمي المنطقي الذي تأسس في لوندرة سنة ١٨٦٧ قرر في جلسته المنعقدة في ٦ كانون سنة ١٨٦٩ وجوب إقامة لجنة للظفر في الحادث الروحاني ، والوقوف على صحة الأمر ودرسته ١٨ شهراً متوالية ، ولقد دهشت الأمة الإنكليزية لما بلغها قرار اللجنة بصحة الحادث ، ولقد ألف والاس الأنف الذكر كتابه الذي سماه «عجائب الروحانية الحديثة» . ومن العلماء الذين كانوا من أشد المعاندين الدكتور جورج ساكستون الخطيب المصقع الذي بعد أن عابها أخذ يدرسها ١٥ سنة وقال : لقد أيقنت بالروحانية ، وحادثت أقاربي وأصدقائي المتوفين . وكذا الدكتور «شامبرس» والعلامة «ميرس» وهناك «جمعية المباحث النفسية» ولها مجلة تسمى «أشباح الأحياء» .

ولقد حصل في فرنسا مثل ما كان في أمريكا وإنجلترا ، فقد قام بالأمر منهم البارون «جبلد نستويه» وألف كتاباً سماه «حقيقة وجود الأرواح» ظهر في سنة ١٨٥٧ ، أي بعد الحادث الأمريكي بنحو ١١ سنة ، و«أجيبست فاكيري» ، ألف كتاباً سماه «شئنا التاريخ» على ذكر الامتحانات الروحانية ، وكذلك : فكتور هوجو» شاعر الفرنسيين إذ قال : إن من أعرض عن الحادث الروحي فقد أعرض عن الحقيقة ، وكذا المؤرخ «أوجين بوشير» ، والعلامة الملكي «فلاماريون» ، الفلكي الطائر الصيت ، والعالم «موريس لا شائر» مؤلف القاموس الذي باسمه ، والدكتور «جيبية» الطبيب الشهير .

ثم فشت الروحانية في ألمانيا وروسيا وإيطاليا والبلجيكا وإسبانيا والبرتغال وهولاندة وأسود ونروج . هذا ملخص ما جاء في كتاب «المذهب الروحاني» الذي هو خير كتاب ألف بالعربية لعلم الأرواح في هذا الزمان قد أثبت لك كيف كان انتشار هذا الحادث في النصف الثاني من القرن الماضي .

هذا ما في هذه العصور من العلوم الخاصة بالأرواح ، ونعجب من القرآن كيف ذكر مسائل الحياة بعد الموت في قصة الخليل كما ذكرناه ، وأنه أمر بتقطيع الطيور وخلط لحمها بعظمها وريشها ، ثم يدعوها فتحيا ، في أواخر هذه السورة . وأنت تعلم أننا عن هذا عاجزون ، وهذه معجزات نبي ، وذلك النبي أراد أن يطعن قلبه بالمعينة بعد الإيمان . ولا جرم أن إيماننا أقل من إيمان الأنبياء ، فحس أولى بطلب

المعاينة ، وطريق الخليل فيها مقفل بابها عليا ، فمن فضله تعالى هـا أن القليل قد حيي بصره ببعض ،
 النقرة ، وهذا فتح باب لإحضار الأرواح ، فكأنه يقول في مسألة إبراهيم : اطلبوا الحقائق لتطمثوا ، وهذا
 يقول : اسلكوا السبل التي بها تستحضرونها ، ولا تنالون شيئا من هذا إلا بهجركم وكذككم ، فالعلم لا
 يبال إلا بالمشقة والنصب ، فإذا وجدتم أن طريق موسى في إحياء الموتى يصعب عليكم ، فالتمسوا غيره
 ﴿وَأَرَأَيْتُمْ لِبِإِسْمَاعِيلَ إِذْ قَامَ يُبْنِي الْكَلْبَ﴾ [النجم: ٢٩] هذا ما بدا لي في هاتين الآيتين للخليل وموسى الذي سار
 على قدم جلد في النبوة ، فحيي الميت على يديه . وفي السورة آيتان أخريان في إحياء الموتى ، وهما : ﴿أَلَمْ
 تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الصُّوتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ﴾ [البقرة: ٢٤٣] والآية
 الأخرى نزلت في العزيز إذ قال في بيت المقدس : ﴿أَنْتَ بُحْتِى . هَدَيْهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ بِأُثَّةٍ عَامِ
 ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَيْفَ لَيْسَتْ بِمُوتًا أَوْ بَعْضُ مَوْتٍ قَالَ بَلْ لَيْسَتْ بِأُثَّةٍ عَامِ﴾ [البقرة: ٢٥٩] ، ثم نظر
 الطعام الذي كان معه والشراب فرأهما على حالهما لم يتغيرا ، وصار ينظر إلى حمارة وهو يحيا ،
 وتتصل العظام ببعضها وتكسى لحما ، فعلم ﴿أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [البقرة: ٢٥٩] .

فالمسلم إذا قرأ هذه الآيات التي حكيت عن بني إسرائيل يقول في نفسه : أنا آمنت ، فإن كان من
 العامة لم يطلب المزيد ، وإن كان من الخاصة قال : أنا أطلب المعاينة والمشاهدة ، والمشاهدة بإحدى
 طريقتين : الطريقة الأولى : ما سلكه المجاهدون الزاهدون ، ولكنها مخوفة بالخطر ، ومن شاهد منهم
 شيئا لا يمكن لغيره التصديق به . الطريقة الثانية : طريقة استحضار الأرواح ، وهي عامة كما تقدم في هذا
 المقام ، ولكن استحضار الأرواح أيضا على ما يقولون صعب المنال ، ويقولون : إن الأرواح النقية لا
 تخاطب إلا قلوبا نقية خالصة ، فرجع الأمر عند الصوفية وعند علماء العصر الحاضر من أوروبا إلى أن
 المدار على الإخلاص والصدق ، وطلب الحقيقة والتوجه لله ، فهذا هو الأصل عند الجميع .

ولذلك ترى الذين يظنون أنهم استحضروا الأرواح متى غلب عليهم حب الدنيا تحضر إليهم
 أرواح كذبة خاطئة على مقدار همهم وتكلمهم بالكاذب والمواعيد العرفية كما أن المجاهد من
 الصوفية لا ينال الزلفى إلا باحتقار العالم الفاني ، ولما كانت السورة التي نحن بصددتها قد جاء فيها
 حياة العزيز بعد موته ، وكذلك حمارة ، ومسألة الطير وإبراهيم الخليل ، ومسألة الذين خرجوا من
 ديارهم فرارا من الطاعون فماتوا ثم أحياهم ، وعلم الله أننا نعجز عن ذلك جعل قبل ذكر تلك الثلاثة
 في السورة ما يرمز إلى استحضار الأرواح في مسألة البقرة كأنه يقول : إذا قرأتم ما جاء عن بني إسرائيل
 في إحياء الموتى في هذه السورة عند أواخرها فلا تيأسوا من ذلك ، فإني قد بدأت بذكر استحضار
 الأرواح فاستحضروها بطرقها المعروفة ، واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ، ولكن ليكن المحضر
 ذا قلب نقي خالص على قدم الأنبياء والمرسلين كالعزيز وإبراهيم وموسى ، فهؤلاء خلوص قلوبهم
 وعلو نفوسهم أريتهم بالمعاينة ليطمثوا ، وأنا أمرت نبيكم أن يقتدي بهم فقلت : ﴿فَبِهِدْيِهِم مَّا كُنْتُمْ
 فِي الشُّكِّ﴾ [الأنعام: ٩٠] فاقفوا بهم في تعلم ما تطمثون به وتوقنون ، ولكن قبل ذلك اقتدوا بالأنبياء في طهارة
 القلوب وزوال الرجس من النفوس ، فإن هذه الأمور إنما تعرف بالتجربة والعمل ، لا بالقياس العقلي
 ولا بالنظر والحدس الفكري .

مراتب التصديق أربعة

الإيمان : البحث العقلي بطرق الحكماء : طريق الصوفية ، طريق استحضار الأرواح ، وأعمالها الإيمان ، وأعمالها طرق الصوفية .

ولعل قائلًا يقول : لقد اتبعت طرق الصوفية فلم أزد علماً ، ويقول آخر : لقد أخذت في طرق استحضار الأرواح فلم أحصل على طائل . أقول : أنتما تلميذان مقطعا في الامتحان ، وقد سمعت عن آلاف مؤلفة نالوا جوائز ، وأخذوا شهاداتهم بأيديهم ، فنحن إلى الأخذ بأقوالهم أميل ، وليس لكما إلا أن تسلكا سبيل النظر والعقل بطرق الحكماء ، فإن قلتما أيضاً : ليس لنا بها طاقة . أقول : لم يبق إلا الإيمان والأذكياء وأنتما منهم ، عليهم أن يبحثوا فليس لكما إلا الإلحاد والكفر اللذان إنما أنبتهما الكسل واللذات فائتمرا أمانتي وضلالات وياساً من الحياة .

ولعل قائلًا آخر يقول : ما لنا ولهذه المباحث التي لا طائل تحتها ، ولا تجدي نفعاً ، ولا تنفع جاراً ولا تورى ناراً . أقول له : ليس لنا ما نهتم به إلا دوام حياتنا ، والساس إن لم يبحثوا في هذا لم يفعلوا شيئاً ، وكانت علومهم وممالكهم ودولهم ودياناتهم وفلسفتهم هباء منثوراً في الهواء ، ألم تر إلى قوله تعالى : ﴿ عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ ﴾ ﴿ عَنِ النَّبِإِ الْعَظِيمِ ﴾ ﴿ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ ﴾ [الباء ١-٣] . والنبأ العظيم هو البحث ، وبعبارة أخرى : حياتنا بعد موتنا أعظم الأبناء . والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم .

الفصل الثاني

إلى هنا قد أتممنا القول في الفصل الأول وبنوايته ، وقد آن أن نشرع في الفصل الثاني وجواهره ، وهو شرح حال اليهود المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم ، وهو خمس جواهر .

الجوهرة الأولى ، والثانية ، والثالثة

قوله تعالى :

﴿ أَفَتَعْلَمُونَ أَنَّ يَوْمِئِذٍ تُكْفَرُونَ ﴾ ﴿ وَقَدْ كَانَ قَرِيبٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلِمَ اللَّهِ ثُمَّ يَلْحَقُونَ مِمَّنْ بَعْدَ مَا عَقَبُوهُ وَهُمْ يَكْفُرُونَ ﴾ ﴿ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ ءَامَنُوا قَالُوا ءَامَنُوا وَإِذَا خَلَا بِغَضِهمْ مِنْ بَعْضِ قَائِلُوا أَنُحَدِّثُوكُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ ﴿ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴾ ﴿ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيٌّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْلُتُونَ ﴾ ﴿ قَوْلَ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيُشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلاً قَوْلَ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَقَوْلَ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ ﴾ ﴿ وَقَالُوا لَنْ نَعْمَنَّا بِالَّذِينَ ءَامَنُوا غَدَاةً قُلْ أَتُحَدِّثُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَلَنْ يَخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُمْ أَفَمَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ ﴿ بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَاطِبَتُهُ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا

خَالِدُونَ ﴿

التفسير اللفظي

قال تعالى ﴿ أَفَتَعْلَمُونَ ﴾ الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين ﴿ أَنْ يُؤْمِنُوا ﴾
 لَكُمْ ﴿ لِأَجْلِ دَعْوَتِكُمْ وَبِسُجِّيئَاتِكُمْ ﴾ وَلَقَدْ كَانَ قَرِيبٌ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ مِنْ سَلَفِ مَنْهُمْ ﴿ يَسْمَعُونَ ﴾
 مَعَهُمُ اللَّهُ ﴿ أَيِ التَّوْرَةِ ﴾ ثُمَّ حَرَّفُونَهُ ﴿ كَمَا حَرَّفُوا صِفَةَ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴾ مِنْ بَعْدِ مَا
 عَقَّبُوهُ ﴿ عِلْمُهُ وَفَهْمُهُ ﴾ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ أَنَّهُمْ يَغَيِّرُونَهُ ﴾ ثُمَّ ذَكَرَ مَافِي أَهْلِ الْكِتَابِ فَقَالَ ﴿ وَإِذَا لَقُوا ﴾
 الَّذِينَ آمَنُوا ﴿ أَيِ الْمَخْلُصِينَ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ﴾ قَالُوا آمَنَّا ﴿ بِأَنَّكُمْ عَلَى الْحَقِّ ﴾
 وَأَنْ مُحَمَّدًا هُوَ الرَّسُولُ ﴿ وَإِذَا خَلَا بِمَعْشَرٍ إِلَى بَعْضٍ ﴾ أَيِ الَّذِينَ لَمْ يَنَاقِقُوا إِلَى الدِّينِ نَاقِقُوا مِنْهُمْ
 ﴿ قَالُوا ﴾ عَاتَيْنَ عَلَيْهِمُ ﴿ أَتُحَدِّثُونَهُمْ ﴾ أَخْبَرُونِ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ ﴾
 عَلَيْكُمْ ﴿ بِمَا بَيَّنَّ اللَّهُ لَكُمْ فِي التَّوْرَةِ مِنْ صِفَةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴾ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ ﴿
 لِيُحْتَجُّوا عَلَيْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ فِي كِتَابِهِ ﴾ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ أَنْ هَذِهِ حُجَّةٌ عَلَيْكُمْ ﴾ أَوَلَا يَعْلَمُونَ ﴿ أَيِ
 هَؤُلَاءِ الْمَنَاقِقُونَ ﴾ أَلَمْ يَكُنْ مَا يُبَيِّرُوكَ وَمَا يُغْلِبُونَ ﴿ وَمِنْ ذَلِكَ إِسْرَارُهُمُ الْكُفْرَ وَإِعْلَانُهُمُ الْإِيمَانَ ﴾
 وَمِنْهُمْ أَتَمُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ ﴿ جَهْلَةٌ لَا يَعْرِفُونَ الْكِتَابَ بِطَالَعِهَا وَتَحَقُّقِهَا مَا فِيهَا ﴾ إِلَّا
 أَمَانِي ﴿ اسْتِثْنَاءٌ مُنْقَطِعٌ وَالْأَمَانِي جَمْعُ أَمِيَّةٍ أَيِ: أَكَاذِيبُ أَخَذُوهَا تَقْلِيدًا مِنَ الْمُحَرِّفِينَ ﴾ وَإِنْ هُمْ إِلَّا
 يَنْظُرُونَ ﴿ لَا عِلْمَ عَنْدهُمْ ﴾ قَوْلٌ ﴿ شِدَّةُ عَذَابٍ ﴾ لِلَّذِينَ يَكْتُمُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ﴿ مَنْ تَلَقَّاهُ أَنْفُسُهُمْ
 مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ مِنْزَلًا ﴾ ثُمَّ يَقُولُونَ عِنْدَ اللَّهِ لِيُشْفَرُوا بِهِ ﴿ فَمَا قَلِيلًا ﴾ أَيِ الْمَأْكُلِ وَالرَّشَا ﴿ قَوْلٌ
 لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَقَوْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْتُمُونَ ﴾ وَقَالُوا ﴿ أَيِ الْيَهُودِ ﴾ لَنْ تَمْسَنَا ﴿ لَنْ تَصِينَا ﴾ إِلَّا
 أَيَّامًا مَعْدُودَةً ﴿ سَبْعَةُ آلَافِ سَنَةٍ عَلَى مِقْدَارِ أَيَّامِ الدُّنْيَا فِي زَعْمِهِمْ ﴾ أَوْ أَرْبَعِينَ يَوْمًا عِدَّةَ الَّذِينَ عِبَدُوا فِيهَا
 الْعِجْلَ ﴿ لَنْ ﴾ بِمَا مُحَمَّدٌ لِلْيَهُودِ ﴿ أَتُحَدِّثُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا ﴾ مَوْثِقًا بِذَلِكَ ﴿ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا
 تَعْمَلُونَ ﴾ بَلَى ﴿ إِثْبَاتٌ لِمَا بَعْدَ حَرْفِ النُّفْيِ ﴾ أَيِ تَمْسِكُكُمْ النَّارُ ﴿ مَنْ كُتِبَ عَلَيْكَ ﴾ أَيِ أَشْرَكَ
 ﴿ وَأَخْطَأْتُ بِهِمْ خَطِيئَتُهُ ﴾ أَوْفَى شَرِكِهِ ﴿ فَأُذْنُكَ ﴾ أَهْلُ هَذِهِ الصِّفَةِ ﴿ أَصْحَابُ نَارٍ ﴾ أَهْلُ النَّارِ
 ﴿ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ دَائِمُونَ لَا يَمُوتُونَ ﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا ﴾ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْقُرْآنَ
 ﴿ وَغَيْرِ الصُّلُوحَاتِ ﴾ الطَّاعَاتِ فِيمَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَبِّهِمْ ﴿ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ .

انتهى التفسير اللفظي .

الإيضاح

يقول ﴿ أَفَتَعْلَمُونَ ﴾ أي لا تطعموا أيها المؤمنون أن يؤمن اليهود لكم ، وقد كانت طائفة منهم
 وهم الأخبار ، يسمعون التوراة ، ثم يحرفون كلامه من بعد ما فهموه ، وهم يعلمون أنهم مفشرون وإذا
 لقي مفاققو اليهود الذين آمنوا قالوا آمنا أن محمداً نبي ، كما ورد في التوراة ، وإذا رجع بعضهم إلى
 بعض ، قال الرؤساء للذين نفاقوا : أتحدثون المؤمنين بما عرفتم في التوراة من نعت محمد ليقموا عليكم
 الحجة به عند ربكم يوم القيامة في ترك اتباعه مع علمكم بصدقه ، أفلا تعقلون أنهم يحاجونكم ، ثم
 قال : أيلومونهم ولا يعلمون الخ ، ثم قال : ومن اليهود عوام لا يعلمون التوراة إلا أكاذيب ، وما هم في

جعل نبوة النبي وغيرها من المسائل إلا يظنون ولا علم عندهم، ثم قال: فويل، أي شدة عذاب لليهود الذين غيروا صفة النبي ﷺ من كونه ربة، جعل الشعر، أكحل العين، إلى كونه طويلاً، سبط الشعر، أزرق العينين، وقد كتبوه في التوراة بأيديهم وينسبونه لله ليشتروا به ثمناً قليلاً من المال، فويل لهم من ذلك الاختلاق، وويل لهم من المكسب، وقالوا: لن نصيبنا النار إلا أياماً قليلة، أربعين يوماً مدة عبادة أبائنا العجل، قل لهم يا محمد على ميل الاستفهام: ﴿أَتُخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا﴾ والهمزة هنا للاستفهام وهمزة الوصل معذوفة، والعهد الميثاق، أم تقولون: أي بل أتقولون على الله ما لا تعلمون، وقوله: ﴿بَلَى﴾ أي تمسكم النار وتكونون خالدين فيها من كسب شركاً وأحاطت به خطيئته فاستولت عليه من كل جانب فمات مشركاً الخ.

لا جرم أن لكل أمة ثلاثة طوائف: ١ - كبراء سادة. ٢ - أميون. ٣ - ذور لس ماكرون. وبعبارة أصح علماء، وذوو مكر، وأميون، هكذا اليهود فإن طوائفهم الثلاث من الأحبار، والأميين وذوي الدماء قاموا قومة رجل واحد لإيذاء النبي ومعارضة دعوته كأهم في حربهم السلمية ببيان مرصوص، فأضل العلماء بالتحريف في معاني التوراة التي أبدت النبي صلى الله عليه وسلم، وكاد الماكرون، وناقق الخادعون، وقلد الأميون الذين تلقوا الأكاذيب فوعوها وسمعوا من الألواء أراجيف فرعوها، أتباع كل ناعق، وأشباع كل غالب، ووقود كل حاطب. ولما كان العلماء قدوة الحزين شدد النكير عليهم، وأنزل الصواعق من سحب الغضب بهم ورماهم بشر من عذابه، فقال: ﴿فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُمُونَ آيَاتِنَا بِاتِّبَاعِهِمْ﴾ الآية، وكرر الويل تكريراً وأعد لهم عذاباً وسعيراً.

فكر أيها الأخ في هذه الآيات وتدبرها وكررها، وتأمل كيف بضل علماء الدين أمته لتسهيل الذنوب وتهوين القبائح والعيوب فيستخذون للشهوات، ويرتطمون في اللذات إذ يقولون لن ندخل النار إلا أربعين يوماً إذ عبدنا العجل فيها، أو سبعة آلاف سنة مدة عمر الدنيا، فيغتر بها الجهلاء، ولعمري أين المناسبة بين عبادة كفر بها قداماؤهم، وبين ذنوب اجتروحوها وسيئات مكروها، ولقد كذبوا في الدعوتين كما كذبوا في تحديد مدة الدنيا، وهي أضعاف أضعاف ما قالوا، وقد آن أوان أن نفسر آيات الأخلاق التي عليها نظام الأمة الإسرائيلية.

الجوهرة الرابعة

﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِأَنفُسِكُمْ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنتُمْ مُّعْرِضُونَ﴾ ﴿٢٨﴾ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِينِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ﴾ ﴿٢٩﴾ ثُمَّ أَنتُمْ هَٰؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فِرْقًا مِّنْكُمْ مِنْ دِينِهِمْ تَتَّبِعُهُمْ فِي الْبَغْيِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ يَأْتُواكُمْ أُسْرَىٰ فَتُفَدُّوهُمْ وَمَوْعُظُهُمْ عَلَيْهِمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ مِنكُمْ إِلَّا حِزْبٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَنَوْمٍ أَلْقَيْنَاهُم بِرُءُوسِهِمْ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَفِيلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾ ﴿٣٠﴾ أُولَٰئِكَ

الَّذِينَ اشْتَرُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يَخَفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿٥٦﴾

الطبري اللغوي

يقول تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ﴾ الميثاق العهد المؤكد ﴿لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ﴾ إخبار في معنى النهي ﴿وَأَحْسِنُوا﴾ بالتواضع بحسناً ﴿بِرَأْيِهِمَا وَرَحْمَةً لِّهِمَا﴾ وذى القربى القرابة ﴿وَالْيَتَامَى﴾ جمع يتيم وهو الذي فقد أباه قبل البلوغ، ﴿وَالْمَسْكِينِ﴾ الذين أسكتهم الحاجة، ﴿وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا﴾ قولاً هو حسن في نفسه لإفراط حسنه ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ﴾ عن الميثاق ورفضتموه ﴿إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ﴾ وهم الذين أسلموا منهم ﴿وَأَنفَرْتُمْ مَعَهُمْ﴾ عادتكم الإعراض والتولية عن المواثيق ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ﴾ في الكتاب ﴿لَا تَقْتُلُونَ دِمَاءَكُمْ﴾ لا يقتل بعضكم بعضاً ﴿وَلَا تَخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ﴾ أي بعضكم بعضاً ﴿مِّن دِينِكُمْ﴾ من مازلكم ﴿ثُمَّ أَفْرَزْتُمْ﴾ بهذا العهد أنه حق ﴿وَأَنفَرْتُمْ﴾ يا معشر اليهود ﴿تَشْهَدُونَ﴾ على ذلك ﴿ثُمَّ أَنتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ﴾ يقتل بعضكم بعضاً ﴿وَتَخْرِجُونَ فِرْقًا مِّنْ دِينِكُمْ﴾ أي يخرج بمصكم بعضاً من ديارهم ﴿تُظَاهِرُونَ عَلَيْهِم بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ أي تتعاونون عليهم بالمعصية والظلم ﴿فَإِذَا بَاتُوا كُفْرًا تَتَذَكَّرُونَ﴾ بالمال وهو استغناؤهم بالشراء ﴿وَهُوَ حَرِّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ﴾ الضمير مبهم بفسره ما بعده ﴿أَفَتُؤْمِنُونَ بِتَحْرِيفِ الْكِتَابِ﴾ بفناء الأسرى ﴿وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ﴾ بالقتال والإجلاء ﴿فَمَا جَاءَ مِنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ﴾ أي الإيمان ببعض والكفر ببعض ﴿مِّنْكُمْ إِلَّا جُرْئِي﴾ فصيحة ﴿فِي الْخُبُرِ﴾ الدُّنْيَا قَوْمٌ أَفْتِنَا بِمُرَادٍ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ﴾ أي عذاب النار ﴿وَمَا اللَّهُ بِغَفِلٍ حَتَّى تَعْمَلُونَ﴾ تأكيد للوعد ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ﴾ آثروا الحياة الدنيا على الآخرة ﴿فَلَا يَخَفُ عَنْهُمْ﴾ الْعَذَابُ ﴿فَلَا يَهُونُ عَلَيْهِمْ﴾ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ بدفعه عنهم. انتهى التفسير اللغوي

الإيضاح

لكل أمة ثلاث أحوال: أيام سعادة وهناء، وأيام اضطراب وعناء، وأيام زوال وفناء. هذا قانون عام وناموس لا يتبدل، وهو سنة الله ﴿وَلَنْ نَّجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا﴾ [ماطر: ٤٣]، وقد أوضحها هذه الآية وأبانها وكشفت عنها القناع.

الحالة الأولى: أيام السعادة والهناء، وذلك ثمانية أصول: عادة الله، وإكرام الوالدين، وصلة الرحم، وإكرام اليتيم، وبر المسكين، وحسن العشرة بالقول الجميل مع سائر الناس وإقامة الصلاة وهي داعية للائتلاف وكذلك الزكاة، وهما عماد الائتلاف والمحبة، فضلاً عن القرب من الله.

الحالة الثانية: أيام الاضطراب، ثم أنتم هؤلاء تقتلون وبأسر فريق منكم فريقاً ثم تغدون الأسرى فاضطربت أحوالكم وتناقصت أراؤكم، أفنأسرون وهو حرام، وتغدون وهو مرغوب، وهاهنا لا ماص من خراب الديار وحلول الدمار، وهي الحالة الثالثة.

الحالة الثالثة: ﴿فَمَا جَاءَ مِنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ﴾ إلا نشيت جمعهم وتحريب دورهم ونهب أموالهم وضياع بلادهم ذلك لإضلال العلماء وظلم الكبراء.

لطيفة

لما كنت تلميذاً بمدرسة دار العلوم في السنة الرابعة أمرني أستاذي المرحوم الشيخ حسن الطويل أن أكتب في تفسير هذه الآيات مقالاً فامتثلت أمره وكتبت نحو ما يأتي، فلما عرضته عليه أقره ونشرته بعد ذلك في جريدة اللواء، ثم في المؤيد، وصارت في ضمن المقالات التي في كتاب النظام والإسلام، فأحييت نشرها هنا لأنها بهذا المقام الائق فأقول:

كيف تجتمع الأمة وكيف تتبدد

من تأمل في آيات القرآن وما في القصص وغضونها من الأسباب والنتائج وكيف تجتمع الأمة وكيف يتبدد شملها، رآها صرحت أو لوحت بكل ما يشاهد في العالمة والمخلوبة الآن، ولذكر منها آية فيها أخذ العهد على بني إسرائيل وأمرهم باثني عشر أمراً علم يعملوا بها إلا قليلاً، ولتقدم قبل ذكرها مقدمة فنقول:

لكل أمة ثلاث درجات:

الأولى أن تقوى بينها الوحدة وتلتزم بعواطف المودة والمحبة بصلة الأرحام والوالدين والأقربين والعطف على ضعفاء الأمة من الفقراء والمساكين وحسن المعاشرة مع جميع الناس حتى يكون ذلك ملكة راسخة في النفوس فيحب حكامها العدل محبة طبيعية وملكة راسخة.

الدرجة الثانية: أن تقطع الأرحام من الوالدين والأقربين وتذهب العواطف القومية كما في آية: ﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتَقَطَّعُوا أَرْحَامَكُمْ﴾ [آل عمران: ٣٦] أَوَلَيْكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعَمَّى أَبْصَارَهُمْ ﴿٣٧﴾ أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْفُرْقَانُ أَمْ عَلَيَّ فُتُورٌ أَفْقَالَهَا ﴿[محمد: ٢٢-٢١] ويدب في الأمة داء الفساد في القلوب، ولكن تبقى فيها بقية من العقل العملي، فتحافظ على كيانها العمومي ونظامها الدستوري، فلا يقتلون ولا يتخذون الأعداء أولياء، ولا يفعلون ما يخل بالنظم العمومي.

الدرجة الثالثة: أن تذهب منهم عاطفة القلوب ورابطة الأجسام معاً، فيسفك بعضهم دماء بعض ويوالون الأعداء ويخربون بيوت إخوانهم بأيديهم، وهذه الحالة تورث الخزي في الدنيا بتفريق الجماعة ووقوعها في سلطان من يسومهم الخسف، ﴿وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشدُّ وَأَبْقَى﴾ [طه: ١٢٧]، وتتل عليك الآية الآن وهي: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ رَبَّكُمْ وَبِالْوَفَاةِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾.

فهذه الصفات الثمانية إشارة إلى الدرجة الأولى في الأمة ورفعة مكانتها بالتوحيد والاعتقاد والمحبة بين الأفراد وتوجه القلوب إلى ربهم بالعبادات والعطف على أبناء قومهم والشفقة والرحمة بهم ثم أعقبه بقوله: ﴿لَمْ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُّعْرِضُونَ﴾ [آل عمران: ١٠٣] ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَمْفُكُمْ مِنْ دِينِكُمْ﴾ أي لا يسفك بعضكم دماء بعض ولا يخرج فريق الآخر ﴿لَمْ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَسْفِكُونَ﴾، وهذه إشارة إلى الدرجة الثانية، ثم أعقبها بذكر الحالة الثالثة، وهي تفريق الجماعة بعد زهاب العواطف القومية، ودثور النظمات الدستورية والأحكام العادلة فقل:

﴿لَمْ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْسُوتُمْ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ قَرِيبًا مِنْكُمْ مِنْ دِينِهِمْ تَبْهَتُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ يَأْتُواكُمْ أُسْرَى تَقْدُوهُمْ وَهُمْ مُوَعَّدُونَ عَلَيْهِمْ أَنْ يُضَلَّوْنَ يَبْغِضَ الْكِتَابَ وَتُكَفِّرُوكَ بِبَعْضٍ﴾
 ألا وإن اختلال الأعمال الناشئ من تفرق القلوب موجب لوقوع الأمة في سيطرة غيرها، وهو بلا ريب موجب للخزي في الدنيا، والنكال في الآخرة، مع أنه من تمام نظام الحياة الدنيا، إذ لا يجوز أن تبقى الحكومة أمداً طويلاً على الظلم والتخبط في الأحكام، إذ للناس رب أراد بقاءهم إلى أجل مسمى، فمن لم يقوموا بما عهد إليهم من الملك وتركوا الناس يبغي بعضهم على بعض، قبض الله لهم من يريل الظالمين ويعدل بين الناس مهما كان دينهم، ﴿إِنْ رَأَى عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [هود: ٥٦].
 فمثل الأمة الجاهلة بتدبير شؤونها كمثل الدواب التي لا علم لها بنظام نفوسها، فسخر الله لها الإنسان العاقل فقام بأمرها، ولما كانت تلك سعة الله في خلقه، ومقتضى نظامه، وطبيعة عمرانه، أردف ما تقدم بقوله: ﴿فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَنُزُومٌ أَلِيمٌ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِفَاعِلٍ غَمًا تُفَعَّلُونَ﴾ [٢٤] أَوَلَيْكَ الَّذِينَ اشْتَرَوْا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يُلَاحَظُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ﴾، ومحصل ذلك أنهم عملوا ببعض الكتاب، وهو فك الأسرى من إخوانهم وتركوا البعض الآخر، وهو النهي عن القتل والمظاهرة والإخراج من الديار، وهذه كانت حال طائفتين من اليهود، وهم بنو قريظة والنضير، وكانوا حلفاء الأنصار في المدينة، وهم الأوس والخزرج، فكانت قريظة حليفة الأوس والنضير حلفاء الخزرج، فكان كل فريق يقاتل مع حلفائه فيقتلون معهم إخوانهم ويخرجونهم من ديارهم ويعينونهم عليهم ظلماً وعدواناً، ثم يقدون الأسرى بعد ذلك، فتناقصت أفعالهم فقد آمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض، فكان جزاؤهم ما قصه الله تعالى، وليس ذلك خاصاً بأمة اليهود، بل هو مقتضى نظام الكون، وليس أمراً من الخوارق.

صفة حكام الأمم الظالمة وعلماؤها

وصف الله حكامها وعلماؤها بأخذ الرشوة والانتكال على الله في غفران الذنوب انتكال جهالتنا اليوم على الله بأن يحسن حالهم ويأتي لهم برزقهم رغداً من كل مكان، وتقوم جامعتهم وهم نائمون حيث قال: ﴿فَخَلَفَ مِنْ بَنِيهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَنْهُمْ هَذَا الْأَقْسَى وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا نَسًا وَإِنْ يَأْتِيهِمْ عَنْهُمْ يَغْوُونَ أَلَمْ يَأْخُذُوا عَلَيْهِمْ يَتَّبِعُوا الْكِتَابَ أَنْ لَا يَغْوُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا أَنْحَقُوا وَذَرَسُوا مَا فِيهِ﴾ [الأعراف: ١٦٩] الآية، وصفهم بالانتكال على المعقرة بالتوبة ومخالفة عهد الكتاب.

وصف حربهم

قال الله تعالى: ﴿لَا يَقْتُلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قَرْيَةٍ مُحْصَاةٍ أَوْ مِنْ وَرَاءِ جُدُرٍ بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى﴾ [الحشر: ١٤] وصفهم بتفرق القلوب، فلا يبرزون لعدو يقاثلونه حتى يدهمهم في أماكنهم، وهم لبعضهم مغيضون، وذكر سيبه، فقال: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَقْتُلُونَ﴾ [الحشر: ١٤]. والمراد به العقل العملي لا النظري المراد عند ذكر خلق السماوات والأرض، واختلاف الليل والنهار.

الصفة العامة بعد الانحلال

قال الله تعالى: ﴿وَإِذْ تَأَذَّتْ رِيبُكَ لِيَبْتَلِيَ عَلَيْهِمُ الْيَوْمَ الْفِتْنَةَ مَن يَسُوهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ﴾ [الأعراف: ١٦٧] ومن العجيب أن أمة اليهود المرادة بهذه الآية لم يبق لها شوكة، ولا ملك في الأرض بعد ذكر هذه الآية في القرآن، وهذا الأمر ظاهر لمن عرف الأحوال الحاضرة والماضية، فهذه نبذة يسيرة ذكرناها تبصرة للقراء وذكرى لقوم ينظرون في شريعتهم، ولتعلموا أيها المسلمون أن هذه القصص لم تذكر في القرآن لنا إلا تذكرة واعتباراً، لا مجرد حكاية كما يظن الأغبياء، وهذا إجمال تفصله العقول وتوضحه النقول. ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَ لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ﴾ [٢٧: ٤].

وارن ما سمعت في الآيات بما ترى من أحوال المسلمين اليوم إذ غلبت على العقول ترهات وخرافات تلقفها الناس، وكيف يسندون ظلمهم للقضاء ويتكلمون على الغفران، وهل ذلك إلا كمثّل اليهود أذاع ساداتهم فيما بينهم أن مدة العذاب أربعون، فظلوا للشروع يسارعون. هكذا عبد المسلمون اليوم الأوهام، فنسوا أنفسهم لحاق بهم العذاب الهون، وقرؤوا القرآن وهم لا يعقلون، ووقفوا من العلم على قشوره، وعدموا الحكمة، ونبذوا علم الكائنات في الأرض والسموات، فسقمهم الغريون وهم متقاطعون، فحلّ عذاب الخزي بهم في الحياة، وما أشدّ عذاب الممات.

ولما أبان هلاك بني إسرائيل وقد حاق بهم الخزي في الحياة الدنيا أخذ يبين أسباب حلول العذاب بهم تفصيلاً ويحذر المسلمين من اتّباع خطواتهم، فقال:

الجمهورية الخامسة، وفيها عشر زبرجدات

الزبرجدة الأولى

﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ ۚ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ التَّبْيِينَ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِقْنَا كَذِبْتُمْ وَفَرِقْنَا تَقْتُلُونَ ﴿١﴾ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ ۚ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ﴿٢﴾ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ بِسْتَفْهَاتٍ عَلَى الْآدِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِمْ ۚ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿٣﴾ بِسْمَا آفْتَرُوا بِهِ أَنْفُسَهُمْ أَنْ يَكْفُرُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ بَعَثْنَا أَنْ نُنَزِّلَ اللَّهُ مِنْ فُضْلِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿٤﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُوْمِنُ بِمَا أَنْزَلَ عَلَيْنَا وَنَكْفُرُ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ ۚ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٥﴾﴾

التفسير اللفظي

يقول تعالى: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ﴾ النوراة ﴿وَقَفَّيْنَا﴾ أنبعنا ﴿بِالرُّسُلِ﴾ من بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ التَّبْيِينَ المعجرات الواضحة ﴿وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ﴾ أي الروح المقدسة،

قيل: جبريل أو الإنجيل ﴿أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ لَهُ﴾ بما لا تحب ﴿أَنفُسُكُمْ أَتَتْكُمْ أَتَتْكُمْ﴾ تعلمتم عن قوله ﴿فَقَرِيبًا كَذَّبْتُمْ﴾ كعيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام ﴿وَقَرِيبًا تَقْتُلُونَ﴾ تتركز يا ويحيى ﴿وَقَالُوا لَنُؤْتِيَنَّكَ عِلْفًا﴾ جمع أعلف: مغطة بأعطية ﴿بَلْ لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ﴾ خذلهم بكفرهم فأبطل استمدادهم لقبول الحق ﴿فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ﴾ أي إيماناً قليلاً يؤمنون، و«ما» رائدة للمبالغة ويجوز أن تكون القلة بمعنى العدم ﴿وَلَمَّا جَاءَهُمْ﴾ أي اليهود ﴿يَكْتُبُ مِنْ عِندِ اللَّهِ﴾ القرآن ﴿مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ﴾ من كتابهم ﴿وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْهِجُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ يستنصرون على المشركين إذا قاتلوهم، وكانوا يقولون: «اللهم انصرنا بالنبي الذي يبعث في آخر الزمان، ولنجد نعته في التوراة» ﴿فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا﴾ من الحق ﴿كَفَرُوا بِهِمْ﴾ حسداً وخوفاً على الرئاسة ﴿فَلَعَنَهُ اللَّهُ عَلَى الْكُفْرِ﴾ أي عليهم، ﴿بِئْسَمَا أَفْتَرُوا بِهِمُ أَنْفُسَهُمْ﴾ أي بشئ شيئاً باعوا به أنفسهم، فلفظ «ما» محيز لفاعل «بشئ» المستتر، وجملة «اشترُوا»: صفة له، وقوله: ﴿أَن يَكْفُرُوا بِمَا أُنْزِلَ اللَّهُ﴾ هو المخصوص بالذم ﴿بَغْيًا﴾ طلباً لما ليس لهم وحسداً ﴿أَن يُنْزِلَ اللَّهُ﴾ أي لأن ينزل، أي حسداً على ذلك ﴿مِنْ نَّفِيلٍ﴾ وهو الوحي ﴿عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ﴾ على من اختاره للرسالة ﴿فَبَاءُوا بِغَضَبٍ﴾ لكفرهم بمحمد ﴿عَلَىٰ غَضَبٍ﴾ لكفرهم بعيسى ﴿وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِمٌّ﴾ يهانون به، ﴿وَأَقِيلَ لَهُمْ﴾ ءامسوا بما أنزل الله ﴿أَي بِالْقُرْآنِ﴾ لما نزل من بما أنزل علينا ﴿وَهُوَ التَّوْرَةُ﴾ وتكفروا بما ورأاه ﴿أَي بِمَا سِوَاهُ مِنَ الْكُتُبِ﴾ وهو الحق ﴿أَي الْقُرْآنِ﴾ مُصَدِّقاً موافقاً بالتوحيد ﴿لِمَا مَعَهُمْ﴾ من الكتاب ﴿قُلْ﴾ بهم يا محمد ﴿قَلِمَ تَقُتُّونَ الْإِنْسَانَ﴾ من قتل إن كنتم مؤمنين ﴿أَي إِذَا كُنْتُمْ آمَنْتُمْ﴾ بالتوراة فكيف قتلتم الأنبياء من قبل؟ وهل هذا مقتضى الإيمان بها. انتهى التفسير اللفظي.

إيضاح

أخذ الله عز وجل في تعذيبهم وتخويفهم، والتشجيع بأفعالهم، إذ قتلوا المصلحين من النبيين، فإن كانت نصيحة نبذوها، أو فضيلة تركوها، فكلم من نبي كذبوه كعيسى، وكم من نبي قتلوه كتركيا ويحيى عليهم السلام، وها هم أولاء أخذوا يكذبونه صلى الله عليه وسلم، ولعمرك إن تسعد أمة إلا أن تأخذ بيد مصلحيها، وتعظم مرشديها، فبها حسرة عليهم إذا أهملتهم وشؤونهم، والويل كل الويل لها إن ناصبتهم العداوة، وراشت سهام الحرب لنزالهم، وضيق سبل العمل عليهم، فما بالك إذا جرعتهم كأس المتون كما فعل اليهود، إلا أن الميزان الصالح ومعيار الأمة أن تنظر في تقديرها للمرشدين، فإن رأيتهم لها مكرمين، وعلى اتباع إرشادهم مكين، فاعلم أنها سائرة للعلاء، متقدمة إلى الأمام، ساعية إلى العلاج، وإن كان الآخر والعباد بالله فهناك الدمار، ولكني أرى في أمة الإسلام اليوم نزعة شريفة، ونفوساً عالية، وعقولاً راقية، وفي ظني أنهم سيستردون مجدهم، ويرفعون ذكرهم، وما شهدت إلا بما علمت، لما أرى من إقبالهم على الحكمة، وإجلالهم للمصلحين، وأخذهم بالتي هي أحسن، ألا وإنني أفخر بأمتي، وأفرح بشعبي، وأعلن على رؤوس الأشهاد أن السعادة قادمة عليهم، والفلاح ناشر رأيته إليهم، فلقد بدأ الإصلاح، وسيتهي إلى

غايته ، ويصل إلى كماله ونهايته ، رغماً عما بدا من سحابة الغرور والشور ، وستنقشع السحابة ، وترجع الأمة إلى العناية والسعادة . اهـ .

الزبرجدة الثانية

﴿ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ﴿٦٢﴾ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمِعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأَشْرَبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ يَسْمَا بِأَمْرِكُمْ بِمَا يَمْنُكُم إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٦٣﴾ ﴾

مؤمنين ﴿٦٣﴾

التفسير اللفظي

يقول تعالى ﴿ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا ﴾ الآيات الواضحات : منها قلب العصا حية ، ﴿ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ﴾ أي عبدتموه بعد ذهاب موسى إلى الطور ، فأباليكم كانوا يكفرون بموسى ، وأنتم تكفرون بمحمد صلى الله عليه وسلم ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ ﴾ إقراركم ﴿ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ ﴾ هددهم بأن يقع عليهم الطور إذ رفعه فوق رؤوسهم إن لم يقبلوا التوراة ، وقلنا : ﴿ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ ﴾ أي خذوا ما أمرتم به في التوراة بجد وعزيمة ﴿ وَاسْمِعُوا ﴾ سماع طاعة ﴿ قَالُوا سَمِعْنَا ﴾ قولك ﴿ وَعَصَيْنَا ﴾ أمرك ﴿ وَأَشْرَبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ ﴾ أي تداخلهم حبه والحرص على عبادته كما يتداخل الصيغ الثوب ، والشراب أعماق البدن ﴿ بِكُفْرِهِمْ ﴾ بسبب كفرهم ﴿ قُلْ يَسْمَا بِأَمْرِكُمْ بِمَا يَمْنُكُم ﴾ بالتوراة ، وهل في التوراة عبادة العجل ، ﴿ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾ تشكيك في إيمانهم وقدح في صحة دعواهم . انتهى التفسير اللفظي .

هذه الرذيلة سبق ذكرها وأعيد تقريباً وتوبيخاً ، ليرشد أمة الإسلام ألا تمكر بعقول غيرها ، ولا تنظر بعيون أعدائها ، كما فكر اليهود في العجل بعقول قدماء المصريين ، إلا أنهم ضلوا إذ أمرهم علماءهم بتقدیس العجل لبقاء نسلها تنمية للزرع ، وانتفاعاً بالحرث ، فغلوا في دينهم ، وغلوا في غلوهم ، وعبدوا ما كانوا يحترموا فقلبتهم بنو إسرائيل فيما جهلوا ، وإن كانوا لهم أعداء ، هكذا حال المصريين اليوم على الضد من القدماء ، إذ جهلوا أمر الحيوان النافع للزراعة ، فساءت الحال وجاء الوبال وعم الدمار ، ففقدوا الطير المسمى «أبا قردان» ، أكل الدود والحشرات ، مبيد الأذى ، مغيث الزرع من الفاتكات ، فجهل المصريون اليوم بالتفريط والإهمال كما أهمل أسلافهم بالتغالي والاسترسال ، فعذب الفريقان ، وأهين الأولون والآخرون ، فأولئك بالوهم الذي أضلهم في واقعة قمير ، وهؤلاء بعموم الدودة في هذه الأيام .

اللهم إني أضرع إليك أن ترجع العلم لبلادي ، وتردّهم إلى الهدى ، وتبعد عنهم عاديات الدمار ، إنك أنت الحليم الرحيم ، ولا تجعلهم كاليهود ، وعلمهم يارب أن الحيوان مكرم مصون ، وأن الطير في الجو يعوزه الشجر ، فليغرسوه ، وليحفظوا الطير ولا يقتلوه .

واعلم أنني كنت كتبت هذا التفسير كما قدمت في أول الكتاب وأنا مدرس بدار العلوم في نحو سنة ١٩١١ م، ومن عجيب صنع الله عز وجل أنني في تلك السنوات كتبت في مجلة «الملاحى العباسية» التي كانت تنشر هذا التفسير مقالاً مطولاً في إجمال تفسير سورة يوسف، قلت فيها: إن العناية كانوا أعز علماء من حكام مصر، ومن علماء أوروبا الذين يحكم رجالهم بلادها، فشرحت من رؤيا الملك سبع بقرات سمان وسبع سبلات اهتمامه بالزراعة، وعطفت على مسألة الطيور، ونهت الحكومة والأمة، فصدر الأمر عقها سنة ١٩١٢ بمنع صيد الطيور النافعة، ومن أهمها «أبو قردان» المذكور، وهأنا إذا أكتب تمام التفسير الآن سنة ١٩٢٢ م للطبع، وقد رأيت بعيني رأسي أن الحكومة قد ريت «أبا قردان» وانتشر في البلاد المصرية انتشاراً كما كان سابقاً، فأحمد الله عز وجل على هذه النعمة، وعلى حفظ الطيور ببركة الآيات القرآنية وأثارها في النفوس، وحرام على من عنده نصيحة أن يسكها جيناً عن الجمهور، فإنها لا بد نافعة عاجلاً أو آجلاً، وإن شاء الله إذا طال الأجل ووصلت إلى سورة يوسف أثبت تلك المقالات هناك. اهـ.

أقول: ها هو ذا التفسير الآن يطبع ويعاد طبعه سنة ١٩٣٢، وأذكر الآن نعمة الله عز وجل فأقول: اللهم إني أحمدك حمداً كثيراً، فإنك أنعمت علي بأن حيت حتى فسرت سورة يوسف وما بعدها، وشرحت مسألة الطيور المذكورة، ورسمت صورها هناك بوضوح وشرح وتفصيل، وهذه علامة أن لهذا التفسير عناية إلهية، والحمد لله رب العالمين.

الزبوجدة الثالثة

﴿ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ الدُّنْيَ الْآخِرَةَ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١١٠﴾ وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمْتُمْ إِلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴿١١١﴾ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاتِهِ وَمِنْ أَكْثَرِ النَّاسِ أَشْرَكُوا يَوْمَ أَأْتَاهُمْ تَوْعَدُهُمْ وَلَوْ بِرُءُوسِهِمْ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ ﴿١١٢﴾ مِنْ الْعَذَابِ أَنْ يُعَذَّبُوا وَاللَّهُ بِمَا يَفْعَلُونَ قَدِيرٌ ﴿١١٣﴾ ﴾

التفسير اللفظي

يقول الله تعالى: ﴿ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ الدُّنْيَ الْآخِرَةَ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً ﴾ خاصة بكم كما قلتم ﴿ لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هَؤُلَاءِ أَوْ نَصَرَهُمْ ﴾ [البقرة: ١١٠] ﴿ مِنْ دُونِ النَّاسِ ﴾ سائرهم أو المسلمين ﴿ فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ لأن من أيقن أنه من أهل الجنة اشتاقها وأحب التخلص إليها ﴿ وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمْتُمْ إِلَيْهِمْ ﴾ من موجبات النار كالكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم وانقرآن وتحريف التوراة ﴿ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴾ تهديد لهم وتنبه على أنهم ظالمون في دعوى ما ليس لهم ﴿ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاتِهِ ﴾ أي ولتجدن يا محمد اليهود أحصر الناس على بقائهم في الدنيا ﴿ وَأَكْثَرِ النَّاسِ أَشْرَكُوا ﴾ وهؤلاء لا يؤمنون باليوم الآخر فكيف كان اليهود أحصر منهم على حياة غير باقية، ثم استأنف ليصف حال المشركين الذين زاد عليهم اليهود في الحرص

على الحياة الدنيا فقال: ﴿يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَظَّرُ آتَفَ سَنَةٍ﴾ أي يود أحد المشركين تعمير ألف سنة لا فرق في ذلك بين مشركي العرب وبين المجوس، وقد اعتاد هؤلاء أن يقولوا في تحيائهم: عش ألف نيروز، أو ألف مهرجان ﴿وَمَا هُوَ بِمُزَحَّزَجٍ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَظَّرُ﴾ أي وما أحدهم بالذي يزحزحه من النار تعميره ﴿وَاللَّهُ بِصِيرٍ بِمَا يَفْعَلُونَ﴾ لا يخفى عليه خافية من أحوالهم. انتهى التفسير اللفظي.

يقول الله تعالى: من أيقن بالسعادة في ميعاده فما أحرأ أن يلوى له العنان، ويجد في السعي للحصول المراد، وينبذ الدنيا، ويحرص على الآخرة، وأنتم أيها اليهود أحرص الناس على الحياة، بل أنتم أحرص من المشركين وهم العرب والمجوس، وكيف يطلب الآخرة من يتمنى عمراً طويلاً، ألا وإن الحياة الآخرة أسها الحب، وعمادها الشوق، وسقفها الرحمة، وأي محبوب بعد مفارقة المادة إلا الله والملائكة والصديقون، وأنتم تكرهون النفوس المجردة وهي:

الزبرجدة الرابعة

﴿لَمَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرًا لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ ﴿مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ﴾

التفسير اللفظي

يقول تعالى: ﴿لَمَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ﴾ أي جبريل ﴿نَزَّلَهُ﴾ أي القرآن ﴿عَلَى قَلْبِكَ﴾ يا محمد ﴿بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ بأمره ﴿مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى﴾ من الضلالة ﴿وَبُشْرًا لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ بالجنة، وإذا كانت هذه حال جبريل، إذن ليس هو الذي ينزل بالحرب والشدة كما تقول اليهود، فمن بهاديه يكون عدواً لله، ولذلك أعقبه بقوله تعالى: ﴿مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ﴾ أي وجبريل وميكال ﴿فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ﴾ أي لهم. انتهى التفسير اللفظي.

الإيضاح وبيان السبب

دخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه مدارس اليهود يوماً فسألهم عن جبريل، فقالوا: ذاك عدونا، يطلع محمداً على أسرارنا، وإنه صاحب كل خسف وعذاب، وميكائيل صاحب الخصب والسلام، فقال: وما منزلتهما من الله؟ قالوا: جبريل عن يمينه، وميكائيل عن يساره، وبينهما عداوة، فقال: لئن كانا كما تقولون فليسا بعدوين، ولأنتم أكفر من الحمير، ومن كان عدواً أحدهما فهو عدو الآخر والله، ثم رجع عمر فوجد جبريل قد سبقه بالوحي، فقال عليه الصلاة والسلام: لقد وافقك ربك يا عمر.

هذا ولا جرم أن بين الملائكة والأنبياء صلة ووداداً، فلم يكن الكفر قاصراً على الملائكة الأعلى، وإذا كفروا وتعدوا الطور في أولئك الذين اصطفاهم رسلاً بينه وبين أنبيائه فما أحرأهم بالكفر بمن هم بشر مثلهم، وذلك في الزبرجدة ٥، ٦، ٧:

الزبرجدات الخامسة، والسادسة، والسابعة

﴿ وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ءَايَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ ﴾ ﴿٦٦﴾ أَوْ كَلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا
ثَبَتَهُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٦٧﴾ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا
مَعَهُمْ ثَبَتَ فَرِيقٌ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِثْقَبَ اللَّهِ وَرَأَوْا ظُهُورَهُمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٦٨﴾
وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكٍ مُلْتَمَسٍ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَنُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا
يَعْلَمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِسَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى
يَقُولَا إِنَّمَا فَتْنَةٌ قَدْ أَكْثَرْتُمْ فَيَعْلَمُونَ مِثْمَا مَا يُفَرِّقُونَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ
بِمُكَارِبِينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَعْلَمُونَ مَا يَنْظُرُهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ
مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلْقٍ وَلَبِئْسَ مَا كَفَرُوا بِهِ أَنْفُسُهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٦٩﴾

التفسير اللفظي

يقول تعالى: ﴿ وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ﴾ يا محمد ﴿ ءَايَاتٍ بَيِّنَاتٍ ﴾ ووضحات ﴿ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا ﴾
يجحدها ﴿ إِلَّا الْفَاسِقُونَ ﴾ المتمردون من الكفرة ﴿ أ ﴾ كفروا بالآيات ﴿ وَكَلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا ثَبَتَهُ ﴾
نقضه ورفضه ﴿ فَرِيقٌ مِنْهُمْ ﴾ لأن منهم من لم ينقض، واليهود عهد كثيرة مأخوذة عليهم في كتابهم
ومنها الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، وقد كانوا يقولون: قد أطل زمان نبي مبعوث وإنه في كتاب
﴿ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ أي كفر فريق منهم بنقض العهد، وفريق منهم بالجحد للحق ﴿ وَلَمَّا
جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ﴾ وهو محمد صلى الله عليه وسلم ﴿ مُصَدِّقٌ لِمَا نَعَهُمْ ﴾ مصدق بصحة
التوراة ﴿ ثَبَتَ فَرِيقٌ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ ﴾ اليهود ﴿ مِثْقَبَ اللَّهِ ﴾ التوراة وهي مبشرة بمحمد صلى
الله عليه وسلم ﴿ وَرَأَوْا ظُهُورَهُمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ خلف ظهورهم لم يؤمنوا بما فيه من صفة محمد صلى الله عليه
وسلم ونعته، ولم يبينوا ﴿ كَأَنَّهُمْ ﴾ جهلاء ﴿ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ أنه كتاب الله واكتفوا من الإيمان بالتوراة
بأنهم يقرؤونها ولا يعملون بما فيها، ويحلونها بالذهب، كما يكتفي كثير من جهلة المسلمين في زماننا
بالتعظيم الطاهر للقرآن، والتلاوة بغير تدبر، وقوله تعالى: ﴿ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ ﴾ أي نبذ اليهود
كتاب الله واتبعوا كتب السحر والشعوذة التي كانت تقرؤها ﴿ عَلَى مُلْكٍ مُلْتَمَسٍ ﴾ على عهد ملكه وفي
زمانه، وذلك أن الكهنة كانوا يدوتون ما يقذف في قلوبهم من الأمانى التي تلقوها إليهم الشياطين، وفشا
ذلك في زمن سليمان عليه السلام، وقالوا: إن الجن تعلم الغيب، بل قالوا فوق ذلك، إن سليمان مات
ملكه إلا بعلم السحر، وبه سخر الجن والإنس والريح، وهذه المقالة اليوم لا تزال شائعة في بلاد الإسلام
وقد نقلت كتب الأمم من الصابئين واليهود وغيرهم، ومزجت بالآيات القرآنية، وملأت أصقاع بلاد
الإسلام كما فعله البونى وغيره من الأوفاق وغيرها، فتعهرت الأمة وهذا أوان نهوضها ﴿ وَمَا كَفَرَ
سُلَيْمَنُ ﴾ تكذيب لمن رعم ذلك ﴿ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا ﴾ باستعماله حال كونهم ﴿ يَعْلَمُونَ النَّاسَ
السِّحْرَ ﴾ قاصدين إغواءهم وإضلالهم ﴿ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِسَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ ﴾ عطف على

ما كفر سليمان أي لم يكفر سليمان باعتقاد السحر والعمل به ، ولم ينزل على الملكين المذكورين اللذين حكاهما اليهود ، والملكان رجلان صالحان كانا يعلمان الناس السحر كما تدرس الأمم اليوم في المدارس أنواع السم في مدارس الطب ، والتويم المغناطيسي ، وأنواع الغارات المهلكات اتقاء لشرها ، وحفظاً لكيان الأفراد والأمم ﴿ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ ﴾ يقولان : نحن ابتلاء من الله ومحنة ﴿ فَلَا تَكْفُرْ ﴾ أي لا تتعلم السحر لأجل أن تعمل به ، كما نفعل الآن عامة الدول ، والعلماء إذ يمنعون من يتعلمون عقاقير السم وغيرها من إيذاء النوع الإنساني كما سيأتي قريباً إيضاحه . يقول الله : إن السحر لم ينزل على هذين الرجلين الصالحين ، فهما كانا يعلمان الناس السحر ويحذرانهم من استعماله اتقاء لشره ، ولكن هؤلاء المتعلمون كانوا لا يعملون بالنصائح ﴿ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ آبَائِهِمْ ذَوَيْهِمْ ﴾ فإن من السحر ما يكون سبب تفريقهما ، وهو ما سيأتي شرحه قريباً ﴿ وَمَا هُمْ بِمُعْآفِينَ ﴾ أي من أحد إلا بإذن الله ، وفي زماننا يحصل ذلك بالتويم المغناطيسي كما ستراه في الشرح ، ﴿ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَحْضَرُهُمْ ﴾ بالعمل به ﴿ وَلَا يَفْقَهُمْ ﴾ من حيث الاختصار به على دلع الأذى عن الناس كما يفعل الطبيب الصالح من إبعاد العقاقير السمية عن الناس بسبب علمه بها ﴿ وَلَقَدْ عَهِدْنَا ﴾ أي اليهود ﴿ لَنُحْيِيَّ أَشْقَرَهُ ﴾ استبدل ما تلو الشياطين بكتاب الله ، كما يفعل من يقرأ علم الأوفاق والطلاسم في كتاب شمس المعارف الكبرى للونى وغيره ﴿ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَشَقٍ ﴾ نصيب ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا ﴾ بالرسول والكتاب ﴿ وَاتَّقَوْا ﴾ ترك المعاصي ﴿ لَنُمَثِّلَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِمْ خَيْرٌ ﴾ جواب لو ، أي : لأثبوا من عند الله خير مما شروا به أنفسهم ، فحذف الفعل وركب الباقي جملة ﴿ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴾ يصدقون بثواب الله ولكن لا يعلمون ولا يصدقون . انتهى التفسير اللفظي .

إيضاح

من اقتصر على التفسير اللفظي لها ، ومن أراد المزيد فليقرأ هذا الإيضاح فإنه أوسع مجالاً ، وهو : يقول تعالى : كما كفروا بالملائكة كفروا بالأنبياء ، فلم يؤمنوا بمحمد ولا بعيسى ، وإن عاهدوا غدروا وحولوا العقول عن فطرتها ، وأخذوا في الخرافات ، ورجعوا للترهات ، وبذوا عالم الحقائق وفهم الدقائق وصدقوا ما أذاعته الشياطين عن ملك سليمان ، وإنه ما عظم إلا بالسحر ، ولا علم إلا بالعرائم والأباطيل ، وإنما كفرت الشياطين كهاروت وماروت بجعلهما هدلاً من الشياطين على رأي ، فهما اللذان علما الناس السحر ، وما أنزلناه على الملكين : أن الملأكة منزّهون عن الذنوب مبرؤون من العيوب ، على أن هذين نصحا الأمة ، فقالا للمتعلمين . إنما نحن فتنة فلا تكفروا ، وحاشا أن يكون سليمان مضلاً للناس وهو نبي كريم ، فاتبع اليهود ما تلت الشياطين من الإنس والجن على عهد ملك سليمان من الإفك والسحر ، وأضلوا ونسبوا له وهو مبرأ من العيوب والإضلال والذنوب ، وإنما الشياطين هاروت وماروت وغيرهما هم الكافرون ، لأنهم يعلمون الناس السحر ، وليس من الملأكة مضلون ، فسليمان والملأكة مبرؤون ، وهاروت وماروت مضللان إذ يضللان الناس ابتلاء وامتحاناً من الله ، فأخذ اليهود يشيعون الأحاديث الملفقة ، وبنوا الوحي والدين كما يفعل المسلمون اليوم ، فإنهم لا يزالون يقرؤون العلوم السحرية ويخضعون للدجالين الفاوس الكذابين الذين يدعون أنهم يفتحون

الكنوز ويستخرجون الذهب من العناصر، وقد خلط السحرة القرآن بالعزائم، فصل المتعلمون سواء السبيل في هذه الأمة كما ضل اليهود من قبلهم، كذلك تراههم يقولون: خاتم سليمان عليه السلام وينسون له ولد أنيال وأرمياء وعلي بن أبي طالب ما ليس لهم به علم، فاستحدثت الأمة للأباطيل وامتنعت النصر للعدو المبين عليها جزاء بما كانوا يجهلون، فأما ما حكى اليهود من أن الملائكة حقروا بني آدم وأمرهم الله أن يختاروا اثنين ليكونا كنهي آدم في الصورة. فكان هاروت وماروت وبزلا من السماء وقضيا بين الناس وأضلتها امرأة وعرفت منهما الاسم الأعظم، وصارت نجمة الزهرة، وعذبا في مدينة بابل إلى يوم القيامة، وهما يعلمان الناس السحر، فهذا خرافة. وكيف تحمل الآية عليها، ومقصود القرآن الكريم أن الأمم حين تتدهور في الهاوية ترجع عقولها القهقري وتأخذ في الدين إلى الوراء وتتبع ما غلب عليهم الشياطين من الإنس والجن، فيكون الأستاذ هو الوسواس والدجال هو الفقيه، ويلبسون العلم والعلماء والدين والأنبياء، ألم تر إلى حكم سليمان فلتنقل لك منها لتعلم قول الله تعالى: ﴿وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَتْهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ﴾ الخ.

قال في التوراة في سفر الأمثال في الإصحاح الثالث: طوبى للإنسان الذي يجد الحكمة، وللرجل الذي يبال الفهم، لأن تجارتها خير من تجارة الفضة، وريحها خير من الذهب الخالص، هي أثمن من اللآلئ وكل جواهرها لا تساويها، ثم قال: هي شجرة حياة لمسكها والمتصك بها معبوط.

الرب بالحكمة أسس الأرض وأثبت السماوات بالفهم، بعلمه أنشئت اللجج وتغطر السحاب ندى. ومها: لا يمنع الخير عن أهله حين يكون في طاقة يدك أن تفعله، ومنها: اذهب إلى النملة أيها الكسلان، تأمل طرقها وكن حكيماً، ومنها: إلى متى تنام أيها الكسلان.

الرجل اللئيم الرجل الأثيم: يسعى باعوجاج الغم، يغمز بعينه، يقول برجليه، يشير بأصابعه، في قلبه أكاذيب، يخترع الشر في كل حين، يزرع خصومات لأجل ذلك بغتة تفاجئه بليته يكسر ولا شفاه. وقال: ليمدحك الغريب لا فمك الأجني لا شفتاك، وقال: لا تفشخر بالفد، لأنك لا تعلم ماذا يلدء يوم، وقال أيضاً: في الجامعة باطل الأباطيل الكل باطل، ما الفائدة للإنسان من كل تعب الذي يتعبه تحت الشمس؟ دور يمضي ودور يجيء، والأرض قائمة إلى الأبد، والشمس تشرق والشمس تغرب وتسرع إلى موضعها حيث تشرق الخ، وهذه كلها حكم دائرة على الزهد في الدنيا واحتقارها والبأس منها. ومن هذه أخذ عمر الحيام رباعيته المشهورة في أمريكا وأوروبا، وترجمت حديثاً إلى اللغة العربية، وهكذا أيضاً أشعار أبي العلاء، كلها ترهيد في الدنيا كما في الجامعة المذكورة لسيدنا سليمان عليه السلام، فإن شئت فاقرأها في نفس التوراة نحو ١٢ صفحة. اهـ.

فوازن رعاك الله بين هذه الحكم البديعة والأمثال العجيبة التي أبرزها السي سليمان عليه السلام، وهي تنلى في التوراة إلى يومنا هذا بما نسب له اليهود من السحر، وهو صفة العاجزين، فهذه بعض أمثاله، وهي طرق حكمه، ومنها نعرف قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَتْهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خِصْلٍ وَلَبِئْسَ مَا كَفَرُوا يَمُوءُ أَنفُسُهُمْ تَوَحَّاتُوا بِمَعْلَمُونَ﴾ ﴿١٧﴾ وَلَوْ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا وَآتَقُوا لَعَثَابَةَ رَّبِّهِمْ أَفَلَا خَفَوْا أَنَّهُمْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ فافقرأ وتعجب وقايس حال المسلمين اليوم بحال اليهود زمن النبوة،

وكيف أصبح المسلمون كثيرون عند قلبي الحكمة . بأمر القرآن بحوز وفهم الحكمة والنظر في العوالم ونظام المدن وإعلاء شأن الزراعة والتجارة والصناعة كما تشير إليه سورة سبأ ، وترى كثيراً من الذين يقرؤون ، الذين يجهلون نظام العالم وحكمة الله ، كأنهم لا يعلمون وسط الدجالون من المغاربة والساحرين على عقول المشرقيين ، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم ، وهل أتاك حديث ، المقربي الذي ذهب إلى بلدة العصلوجي قرب بلدة الزقازيق ، وقال لرجل هناك : إني أجعل القطعة من الذهب أضعاها ، فجمع الرجل حلي النساء وأسلمه له ، فأعطاه عموداً مطلياً بالذهب ، فلما حكه وجدته نحاساً فسقط في يده وضاعت ثروته ، وهي تساوي ألف جنيه أو تزيد ، وآخرون يدعون إحصاء الجن ويضحكون على الأذقان ويفترون النسوان بحيل دبروها ، ومكايد نصبوها ، وأشراك وضعوها ، ذلك والله عرفناه ، وفي كتبهم قرأناه . اللهم أزل الجهل عن هذه الأمة ، واكشف الغطاء عن أبصارها ، وأنر بالعلم بصائرهم إنك أنت الرحيم الغفور .

اعلم أنني بعد ما كتبت ما تقدم في تفسير الآية ظهر لي وجه وهو مختار عند الماضل المفسرين فيقال : واتبع اليهود ما تلت الشياطين من الإس افتراء على ملك سليمان وعلى ما أنزل من السحر على الملكين بابل هاروت وماروت .

أما سليمان فإنهم نسبوا إليه أموراً سحرية هو منها براء ، وقالوا : ما كان ملكه إلا بسببها ترويحاً لدعواهم ، فبرأه الله عما قالوا ، فقال : ﴿ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَنُ ﴾ بعمل السحر وإنما هم المفترون عليه بعمل السحر ، وهم الكافرون وذلك قوله : ﴿ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ ﴾ . وأما افتراءهم على ما أنزل على الملكين بابل ، وهما هاروت وماروت ، فذلك أسهما نزلاً في صورة رجلين ليعلم الناس السحر تفريقاً بينه وبين المعجزة كما يتعلم رجال الجيش اليوم المواد الخائفة والمعمية وغيرها ويؤمرون بكتمتها دفاعاً عن حريتهم وعظمة دولتهم ولا يطلع عليها عامة الشعب ، وهكذا المواد السمية التي يتعلمها الأطباء ولكن يحرم استعمالها أو إعطاؤها لأحد من الناس إلا في أحوال خاصة . قال الشاعر :

عرفت الشر لا للشر سر لكن لتوقيه
ومن لا يعرف الشر من الناس يقع فيه

فإذا أحلنا يعلمان السحر الذي أنزل عليهما حتى إذا جاء ساحر وادعى النبوة عارضوه وكذبوه ، ولذلك كان هذان الملكان يقولان للمتعلمين : إنما نحن فتنة واختبار لكم لتتظروا في الخير أم في الشر تستعملون السحر ، وذلك مثل جميع النعم الواردة على البشر ، فإنها صالحة للخير وللشر ، كالقوة والجمال والمال والولد والعلم والملك والحكم بين الناس ، كل هؤلاء مسئولون ومختبرون الخير يصنعون أم الشر ولكن السحر المذكور أشد فتنة .

فأما اليهود فإنهم أخذوا بشر الأمرين ﴿ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ آبَائِهِمْ ﴾ وذلك بنوع من التضليل والتليس ، وهو تعليق القلب ، فيدعي الكاذب أنه عرف اسم الله الأعظم ، وأن الجن بطيعته ويتقادون إليه في أكثر الأمور ، فإذا كان السامع ضعيف العقل قليل التمييز والقوى

الحساسية، تمكّن ذلك الكذاب منه، فأنا من بصيرته، وأيقظ خيله وغفلته، والتعلق بحبال الخيال والخيال، فخذّر أعصابه وأحدث في نفسه نوعاً من الاستهواء، وهو أشبه بالتنويم المغناطيسي.

ولقد ظهر هذا النوع بأجلى مظاهره في ذلك التنويم في عصرنا حتى أن الأمم العربية حرمت العمل به إلا في الأعمال الجراحية، فإنهم رأوا أن الاستهواء وأخذ الألباب قد كثر في ديارهم، فإذا قال المؤمن للمؤمن - بالفتح -: بعد استيقاظك بثلاث ساعات اقتل فلاناً، فإنه لا بد فاعل ذلك، وهكذا إذا قال لامرأة كوني معي بعد كذا وكذا، فإنها لا تعصى للمقاتل أمراً، وهي لا تدري من أين جاء لها هذا الغرام ولا تعلم من الذي أوحى إليها بذلك، ولما كان المؤثر والمتأثر خاصين لله، قال الله: ﴿ وَمَا هُمْ بِمُعَاقِبِينَ ﴾ من أخذ إلا بإذن الله وتعلمون ما ينشروهم ولا ينفعهم ﴿.

إيضاح الكلام على السحر

لقد ذكرت لك أن السحر المذكور كان من نوع تعليق القلب، وأنه من أنواع التنويم المغناطيسي وأقول الآن إنني رأيت هذه الأعمال في المراسع العامة إذ كان المؤمن يوحى إلى المؤمن - بالفتح - بما يشاء فلا يجد إلا طاعة عمياء، فإذا أعطاه السكر وقال: هو علقم، لفظه من فيه لشدة تأثر حاسة الذوق من انبشاعة، وإذا أعطاه الخنظل، وقال: هذا مسكر، استمرأ واستحلاه، وهكذا تراه قد ملك عليه سمعه وبصره وبحس شاهد ذلك عياناً، وكان يقول للرجل: أنت امرأة راقصة، فبرقص رقصها، ويقول له: أنت ملك، فيفعل فعل الملوك، وذلك اليوم شائع ذائع في أوروبا، ووصل إلينا في الشرق بعضه، وهذا الذي ذكرته بعض ما وصل، وكان في تلك المجالس أطباء يمتحنون المؤمنين - بالفتح - لينظروا أهم نائمون، فكانوا يشهدون بنومهم على مقتضى حركات النبض، وهكذا كان معنا العلماء وكبار الأمة وعظماءها وأمرائها ومهندسوها وأنا أشاهد ذلك بنفسي. ثم إن في هذا العلم غرائب فوق هذا حتى أن الطبيب قد ينيم المريض ويعمل فيه أكبر عملية جراحية ويستيقظ ذلك المريض وكأنه شخص آخر ويساعد الطبيب وهو لا يعلم أنه هو نفسه، يساعد في تقطيع لحمه ويترعضوه بالسكين، وهناك غرائب لجاوزنا عن ذكرها، ويحار من العلم واسعة لا سبيل إلى ذكرها هنا، وإنما الذي يهمنا في تفسير الآية أن نقول: يجب على الحكومات الإسلامية وجوباً شرعياً أن تأمر طائفة من الأطباء بتعليم هذا الفن من التنويم كما فعل هاروت وماروت اللذان قصدا الضيقة بين السحر والمعجزة، وإلا لادّعى الكذابين النبوة وأنوا بشرائع فاجرة خاطئة، ولقد بلغنا أن علم الكلدانيين قد عثر عليه الأمريكيون في تلك البساتين الخربة في بابل وبنوى وفي آثار الآشوريين والبابليين فانتشر هذا العلم كره أخرى في الشرق والغرب، ولولا أن الأمم اليوم مستيقظة لادّعت طائفة من ممارسون هذه العلوم السوء، ولكنهم اقتصروا على ما يدعونه من الإخبار بالحوادث، وعلى أمور أخرى لا يطيل بذكرها، وفيها الضرر والنفع، فوجب أن تقوم طائفة لدرء المفاسد التي يلقيها هذا العلم على الناس، وهذا هو السر في ذكر هذه الآية في القرآن، بقيت ألعاً وثلاثمائة سنة لتكون تذكرة للناس وليحترسوا من الوقوع في شرك المصار الناجمة من تلك العلوم، وتعليمها فرض كفاية كما في سائر الصناعات والعلوم، ومنها

الصناعات الحربية والعلوم جميعها، ويحرم على من تعلم هذا العلم أن يستعمله إلا فيما فيه الخير للأمة. ولقد حصل في هذه الأيام أثناء تأليف هذا التفسير أن طياً في مصر استهوى فتاة يهودية فقيرة وتوّمها تنويماً مغناطيسياً، وصار يسأل هذه الجاهلة الأمية الصغيرة الخادمة في حال ذلك النوم عن أمراض المرضى والعلاج الناجع، فكانت تجيبه بأجوبة تامة، فكان هو يعمل بها ويداوي المرضى، وأراحته من النصب والتعب في البحث والتقصي في الكتب الطبية، ثم إن نفسه الخبيثة سولت له أن يهتك سترها فطارعها، ثم افترض أمره وانكشف سره وفشا خبره، والبنت غافلة لا تعلم شيئاً، لأنه كان في حال النوم يوحى إليها أن الفاعل الظالم إنما هم الجن، وليس هذا من فعل الأدميين، ورفع الأمر أهلها إلى الحكومة المصرية، فأمرت الحكومة الطبيب المصري، فتوّم الفتاة وجاء القضاء والأمراء، وكذلك المفتشون من الإنجليز، وأخذوا يمتحنون الفتاة وهي نائمة، فيقول أحدهم: ما الذي في يدي؟ فتقول: كذا وكذا، ويقول الثاني: من أنا؟ فتقول: أنت المفتش وفي كيسك كذا وفي يدك كذا، وهكذا. فلما علموا صدق أخبارها وثقوا بما تقول، فأخذت تقص قصص الطبيب معها، وفسقه وفجوره وحيله، وهي نائمة، فحكموا عليه بالفسق، وعاقبوه عقاب المجرمين. وقد ألف الطبيب المذكور في هذه الحادثة كتاباً متشراً بين الناس اليوم في بلادنا. ومن عجب أن الفتاة إذا استيقظت لا تعرف شيئاً عما جرى وما قالته، وترجع كما هي ساذجة غافلة.

لتعليم هذا العلم واجب كما قلنا على كل حكومة سرت إليها علوم أمريكا وأوروبا، ليحترس بعلماء الفن من الفاسقين الذين يفرقون بين المرء وروجه. وهذا سر ذكر هذه الآية كما قلنا، وإلا لنبو إسرائيل كما قال عمر رضي الله عنه: مضى أمرهم وانقضى خبرهم ولم يبق إلا الأحياء الآن، فإليهم يساق الحديث.

ولنتقل لك شذرة في التنويم المغناطيسي من كتاب الأرواح الذي ألفته. قلت: قال شير محمد: قد عرفنا إحضار الأرواح، ونريد أن نعرف التنويم المغناطيسي. فقلت: أعلم يا شير محمد، إن ذلك يسمى السبات المغناطيسي أو التنويم، وهو أن ينام الإنسان بدرجات مختلفات لأسباب طبيعية أو كيماوية أو حيوية. فالأسباب الطبيعية: كالنور والصوت بأن يسمع صوتاً متساوياً للحن. والمسائل الكهربائية الخفيف، والقطع الزجاجية اللامعة التي تنوم من حديق نظره إليها، والمؤثرات الكيماوية: هي الأثير، والكلوروفورم، والأزوت، وهي تلقي أخذها في النوم وتفقد الإحساس.

والمؤثرات الحيوية أخصها: الإرادة، بأن يأمر باللسان، أو السعال العصبي، أو يحديق ببصره إلى الشخص المنفعل، أو يبادئه بالإشارات والحركات المغناطيسية. هذه هي أسباب التنويم إجمالاً، أما درجات النوم فهي ثلاث:

أولاً: أن يفقد الإحساس ويلبث شاخص العين يتلقى أوامر النوم، وتلوح عليه الأمارات الدالة على قوله لكل ما يريد النوم - بالكسر - وفي هذه الحالة لو أدخل رجل النوم - بالفتح - في ماء مغلي أو قرص جسمه لم يعص كما جربه العلامة «دي بوكاته» في باريس لتلاميذه وكما شاهدته هذه الليلة ليلة السبت السابع من شهر فبراير سنة ١٩٢٠ وأنا أكتب هذه القطعة عند إعادة طبع الكتاب،

فإن المتوّم قد أنام في دار التمثيل العربي شباناً ، وصار يلعب بحواسهم ، فيطعمهم الموز ، ويقول لهم هو يحتفل ببلغةظوته ويطعمهم الطماطم باسم الضاح فيستلثون طعمها ، ويسمي أحدهم باسم غير اسمه فيصدق ويتسمى به ، وقد قال لشاب : أنت اسمك ليبة ، فأرتا رقصك ، ففعل وأمره أيضاً بقلب النوم الصاعى طبعياً ، ففعل ، وأبرز صورة الحرائم من المتوّمين ، وكيفية إقرارهم وما أشبه ذلك ، وكان يكيهم نارة ويمرحهم أخرى ، ويلقى لهم تهمة ، ثم يعهمهم أنهم آثمون ظلمون فيندمون ويهكون بصوت عال الخ ، ولا جرم أن هذا مبدأ التوّم ، وقد صدق ظني أن بلادنا ستال حظها من علم الأرواح ، وهذا كتابنا فيه تجارب الأمم من حيث الثمرات ، وأنا لا أشك أن العقلاء سينظرون لثمرات التوّم وإحضار الأرواح لارتقاء الإنسان كما نقلناه في هذا الكتاب .

ثانياً : أن يفقد الإحساس تماماً ويفلق عينيه كالخال الأولى ، ولكن تمتاز هذه أنه يسمع وبصير ويتكلم ويجيب بمزول عن الحواس ، ويقرأ ويكتب كما يأمره المتوّم .

ثالثاً : أن يحصل انخفاف روحي بأقصى درجاته ، وإذن يعرف النائم نفسه معرفة تامة ، ويصف علل جسمه ، والعلاجات الملائمة ، ويشاهد أفعال الناس ويسمع كلامهم عن بعد سحيق ، وينبئ عن حوادث مستقبلية ، ويتكلم بلغات شتى ، ويرى أرواح الأموات ، ويصف هيتها ، وينقل إلى الجالسين أقوالها . وهذه الدرجات الثلاثة تسمى هكذا بالترتيب : الكانالبسيا ، الليبارجيا ، السونابيلزم .

وهاك بعض الحوادث لإثبات ما تقدم :

١ - قال العلامة شارل في تاليفه المدعو بالمعاطيسية الحيوانية ، إنه نَوّم ابنة صبيحة الشية ، وبينما هي تلقه وصف العلاج الذي يداوي به سألته . ألا تسمع كيف يأمرني بذلك ؟ فقال لها : لا أسمع أحداً فقالت : نعم لأنك نائم وأنا يفظانة حرة ، فقال لها : واعجباً لك ، أين حريتك وأنت مسخرة لإرادتي . قالت له : أنت تعرف ظاهر الشيء الخشن الغليظ ، أما أنا فأررق باطنه البهي ، فإن نفسي منحلة من القيود مؤقتاً ، فأرى ما لا تراه أنت ، وأسمع ما لا تسمع أذنك ، وأدرك ما لا تقوى على إدراكه ، وأرى النور يشع من أطراف أصابعك وأنت تمططني ، وأسمع أصواتاً من بعيد جداً ، وحديث من يتكلم في بلد آخر ، فأنا أذهب إلى الأشياء ، وليست هي التي يؤتى بها إلي . وحالي الآن يقظة تحاكي يقظة الإنسان بعد الموت .

المثال الثاني : وصفت فتاة كان بنومها العلامة شارل المذكور له الحال التي كانت عليها حين نومها ، فقالت : أحس أن جسمي يتمدد شيئاً فشيئاً حتى أفارقه وأراه بعيداً عني بارداً كجسم ميت ، وأرى نفسي كبخار ، وأدرك ما لا أقوى على إدراكه في اليقظة ، والنوم المعاطيسي الذي هو أقبل من هذا ، وهذه الحال لا تدوم أكثر من ربع ساعة ، ثم يرجع الجسم البحاري شيئاً فشيئاً إلى جسمي الغليظ ثم أفقد الشعور .

المثال الثالث : أعمال الأكاديمية الطبية الفرنسية إذ خصصت لجنة طبية للنظر في الحوادث المعاطيسية ولتذكر حادثة واحدة من حوادثها لتطلع يا شير محمد على عجائب العلم والحكمة ، لتكون نموذجاً من أعمال تلك اللجنة في أشهر المعالكة الأوروبية .

اجتمعت اللجنة في ٦ تشرين الأول وقت الظهر، والمريض هو المسيو «كازو»، المصاب بداء الصرع والمنوم هو المسيو «فرواساك»، وجلس «فرواساك» في حجرة أخرى ولم يعلم «كازو» أنه حضر، وأرسلوا لفرواساك أن ينوم كازو، وعينوا له النقطة المحاذية له في الحجرة، فنام كازو بعد أربع دقائق، فسألوه عن النوبات التي ستوبه، فعين منها اثنتين بدقائقيهما وساعاتهما وأيامهما، والنوبة الأولى بعد أربع أسابيع، والثانية بعد خمسة أسابيع، فكبوا التقرير وأعطوه لمن ينومه، وهو المسيو فرواساك، مبدلين المواعيد قصداً، فلما نومه بعد أيام ليشفيه من ألم الرأس، أخبره موعيد للنوبة غير التي أخبرت اللجنة بها، فرجع إلى اللجنة وأخبرهم أن التقرير الذي قدموه له معرف، فأصروا على قولهم، ثم تمت النوبات في الأوقات المعينة بالضبط على مقتضى ما أخبرهم كازو في نومه. ثم أخبر بنوبتين أخريين في موعدين معينين حصلت إحداهما في وقتها، أما الأخرى فقد سقط قبل وقوعها، وهو يهدي حصاناً وتهشم رأسه على العجلة فمات انتهى.

وقد فصل القول العلامة «هيسون» من أعضاء اللجنة المذكورة فقال: إن المريض أنشأ بحوادث النوبات قبل حدوثها، فلم يخطئ، والمفناطيسية الحيوانية أصلحت حاله وأزالت عنه أوجاع الرأس، وكان يصف العلاجات وصفاً دقيقاً، وكان يقول: إن هذه النوبات تصيبه ما لم ينومه قبل وقت حلولها، ومع ذلك لم يخطر بباله أن حادثة ستصيبه فتقطع عليه حياته، وهذه أشبه بأسر الساعة فإن الإنسان يعرف مقدير قطع العقارب للميتاء فيحددنها بالتحقيق، ولكنه لا يدري متى يفاجئها كسر أو تهشيم فتقف حالها.

ذكر ما قاله القدماء في علم السحر

نذكر هنا ليطالع القارئ على ما مضى وانقضى من أنواع السحر على سبيل الرواية التاريخية، السحر يطلق شرعاً على كل ما خفي سببه، ويتخيل على غير حقيقته، ويجري مجرى التمثيل والافتداع وعند الإطلاق يفيد ذم صاحبه. قال تعالى: ﴿سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ﴾ [الأعراف: ١١٦] وهو أنواع:

أولاً: سحر الكلدانيين في قديم الزمان، كانوا يعبدون الكواكب ويزعمون أنها مصادر النحاس والسعد، وكانوا ينسولون إليها، ويثربون بالبخور والاستحمام، وألوان الملابس المناسبة في زعمهم لتلك الكواكب والساعات المعينة كذلك.

ثانياً: سحر أصحاب الأوهام والنفوس القوية كالتى تحدث الإصابات بالعين فتؤثر في الأشخاص وتحدث الضرر في الأجسام كما ذكره كبار الفلاسفة، ويقررون ذلك بأن تصور الإنسان مؤثر في نفسه، ألا ترى أنه يؤثر في جسمه حزنه وفرحه ورجاؤه وخوفه وعشقه وغرامه، فهذه آثارها الحاضرة عندها، فيجوز أن النفس إذا قويت أثرت فيما بعد عنها إذا تركت المألوفات، ونبتت الشهوات، كما هي عادة أولئك الذين يزعمون أنهم سحرة، فتخلو نفوسهم من شواغل الجسد، وتلم شعنها، وترجع إلى عالمها الروحاني، وتفعل الشر، وتكون ممقوتة عند الله والناس، وللوهم آثار كمن يرى يمشي على جذع فوق الأرض فإنه سهل عليه، وإذا وضع هذا الجذع بين حائطين أو عمودين مثلاً لم يقدر على المشي عليه،

ويختر صريعاً لليدبن وللغم، وما صرعه إلا وهمه . وتقل ابن سينا عن أرسطو أن الدجاجة إذا تشبهت بالديكة في الصوت وفي القتال معها ثبت على ساقها مثل الشيء السات على ساق الديك، وأيضاً إن الدعاء مطلة الإجابة عند سائر الأمم .

ثالثاً: الاستعانة بالأرواح الأرضية، وهذا أقوى أنواع الخرافات .

رابعاً: سحر التخيلات كما يفعله المشعوذ المسمى بالخواوي في بلادنا المصرية .

خامساً: قد جعلوا مما يسمى بالسحر الآلات المتحركة بضروب هندسية وعجائب علم الكيمياء كظهور نار العصفور الموضوع في الماء، وكالحرير الصخري المعلوم الذي وضعته أنا وأنا مدرّس في دار العلوم على النار فلم يحترق، وهو كلما وضع عليها ازداد نظافة، وكان ذلك في الدرس أمام التلاميذ وهم يتعجبون، وكالآلات البخارية الجارية الآن، وأنت تعلم أن هذه كلها اليوم أصبحت في عداد العلوم وخرجت من مسمى السحر لشيوعها، وقد كان بعضها عند المتقدمين سرّاً مكتوماً .

سادساً: الاستعانة بخواص الأدوية كما حدث في حرب الألمان المبتدأ سنة ١٩١٤ م، أنهم كانوا يلقون البخار على الأعداء، فتارة يعمي أعينهم، وتارة يخلّصهم، وتارة يحدث فيهم جنوناً، وقد كان العلماء يقولون: إن مخ الحمار إذا أكله إنسان أورثه البلادة . وهذا منقول عن الكلدانيس، وأنا أرى أن هذا القول خرافة، وإلا فالناس تأكل مخ سائر الحيوان، فما بالهم لم يصيروا كالغنم والدجاج .

سابعاً: تعليق القلب الذي تقدم ذكره؛ وقد أطلقا فيه، وهو من فن التويم المغناطيسي .

ثامناً: النيمة والوشاية وضروب الأكاذيب المحولة للقلوب المضلة للنفس، التي يستعملها الضالون من الناس ليفرقوا بين زيد وعمرو، وبعض هذه الأنواع أصبحت لا تسمى سحراً اليوم وهي ٨ و ٥، وبعضها أصبح خرافة، وبعضها يجوز في نفسه، فأما وقوعه في الخارج فيحتاج إلى عيان، ونحن لم نشاهده، والله أعلم . هذا وإن اليهود كما آذوا سليمان بسببه إلى السحر تعدوا الحدّ على النبي صلى الله عليه وسلم فسبوه للرعونة استهزاء وسخرية . اهـ .

الزبرجدة الثامنة

﴿ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾
 ﴿ مَا يَدْعُو الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رُبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴾

التفسير اللفظي

يقول الله تعالى: ﴿ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ هذه واضحة، إنهم كانوا ينطقون بالكلمة محرفين المعنى الشريف إلى معنى زائف، إذ يقول المؤمنون راعا أي راقبنا وتأن بنا حتى نفهم ما تلقى علينا، ويقولها اليهود لتكون من الرعونة، يريدون سبه بالكلمة العبرانية التي كانوا يتسابون بها وهي «راعيانا»، فهي المؤمنون عنها، وأمرؤ بما يفيد تلك الفائدة من غير لبس وهو «انظرنا»، أي انظر إلينا، وقوله: ﴿ اسْمَعُوا ﴾ أي أحسنوا الاستماع فلا

تحتاجوا إلى أن تعودوا إلى ما نهيتهم عنه ﴿مَّا يَوْذُ الْذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَقْلِ الْكِتَابِ﴾ يعني اليهود ﴿وَلَا تُصْرِكِينَ﴾ أي عبدة الأوثان ﴿أَنْ يَسْزِلَ عَلَيْكُمْ﴾ أي ما أنزل عليه صلى الله عليه وسلم من الوحي والنبوة كما لا يجب ساسة الأمم المستعمرة في زماننا أن تترقى الأمم المحكومة بالعلوم والصناعات حداً وبقياً من الفريقين ﴿مَنْ خَيْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَصِرُ بِرَحْمَتِهِ﴾ يختار لدينه والنبوة والإسلام والكتاب ﴿مَنْ يَشَاءُ﴾ من كان أهلاً لذلك، يعني محمداً صلى الله عليه وسلم ﴿وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾ ذو المن الكبير بالنبوة والإسلام. انتهى التفسير اللفظي.

الزهرجدة التاسعة

﴿مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ ﴿أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ﴾ ﴿أَمْ يُرِيدُونَ أَنْ يُتَّخَذُوا رَسُولُكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَتَّبِعِ الْكُفْرَ بآلِ يَحْيَىٰ فَلَا طَلَّ سِوَاةَ السَّبِيلِ﴾ ﴿وَدَعْ خَيْرٌ مِنْ أَقْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِمَّنْ عِنْدَ أَنْفُسِهِمْ مِمَّنْ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْتَرَوْا وَاصْطَفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهَ بِأَمْرٍ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ نَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾

سبب نزول هذه الآية

نزلت هذه الآية لما طعن الكفار في النسخ وقالوا: إن محمداً يأمر أصحابه اليوم بأمر ثم ينهاهم عنه، ويأمر بخلافه، ويقول اليوم قولاً ويرجع عنه عداً. نسخ الآية إما بانتهاء التعبد بتلاوتها، وإما بانتهاء الحكم المستفاد منها، وإما بانتهائهما، وقرأ ابن عامر: «ما ننسخ» من أنسخ، أي مأمرك أو جبريل بنسخها، وقوله: ﴿أَوْ نُنسِهَا﴾ أي نس أحداً إياها، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو: «ننساها» أي نؤخرها من النساء ﴿نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا﴾ وهو الأنفع للعباد في سهولته، أو كثرة الثواب عليه ﴿أَوْ مِثْلَهَا﴾ من التكليف والأجر، فإذا بدل الله حكماً في آية بحكم في أخرى كآية الميراث بعد آية الوصية، فإن ذلك لحكمة تقتضيه، وهكذا فعل الله في السماوات والأرض، ألم تر إلى أغذية الشتاء والصيف، وأشجار الربيع والخريف، والليل والنهار، والصباح والمساء، وإذا نسح آية الحب فخلقها، والنوى فأنبتها، والعامرات فخرمت، والخربات فعمرت، هكذا ينسخ آية بآية، وحكم بحكم، فهذا فعله، وهذا قوله، وكيف يراعي المصالح في أفعاله، ويدعها في أقواله. ولذلك قال: ﴿أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ ﴿أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ﴾.

الناسخ والمنسوخ

النسخ يطلق بمعنى الإزالة، ومنه قوله تعالى: ﴿فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْفِي أَسْطِطُورُ لَكُمْ يَحْكُمُ اللَّهُ ذَاتُ الْبَيْنِ﴾ [الحج: ٥٢]، وبمعنى التبديل، ومنه: ﴿وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ﴾ [التحل: ١٠١]،

ويعنى التحويل كآية المواريث، فيحوك الميراث من واحد إلى واحد، وقد أكثر العلماء من الكلام في النسخ والمنسوخ، والحق أن ذلك لا يصح إلا في قليل من الآيات، ألا ترى إلى آيات الصلح والعفو والتجاوز فقد أكثر العلماء من قولهم: إنها منسوخة بآية القتال مع أن الصلح كان مؤقتاً بزم من الضعف وقلة المسلمين فإذا كثروا وقروا جاز لهم ما لا يجوز في حال الضعف من القتال، ألا ترى إلى قوله تعالى في هذه السورة هنا: ﴿فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ﴾. وقد جاء الأمر بالقتال فلم تنسخ الأولى بل جاءت لزمها، وجاءت آية القتال منسأة أي مؤخره، وليس ذلك من النسخ كما في قوله هنا: «ما نسخ من آية أو نساها» نزعها، وقد صاحب الإتيان هذه المسائل فجاءت عشرين موضعاً في بعضها خلاف:

الناسخ	المنسوخ
	آيات البقرة
آية المواريث	١- ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ﴾ [١٨٠]
﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ [البقرة: ١٨٥]	٢- ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ﴾ [١٨٤]
﴿أَحْلَلْنَا لَكُمْ لَيْلَةَ الْبَيْتِ وَالْأَصْيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ﴾ [البقرة: ١٨٧]	٣- ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْعَصِيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ [١٨٣] (مقتضى ذلك أنه يحرم الوطء والاكل بعد النوم).
﴿وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً﴾ [البقرة: ٢١٦]	٤- ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ﴾ [٢١٧]
﴿يَتَرَفَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: ٢١٧]	٥- ﴿وَالَّذِينَ يَتَوَقَّاتُ بِعَهْدِكُمْ وَيَذُرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ﴾ [٢٤٠]
﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: ٢٨٦]	٦- ﴿وَإِنْ تُبْذَرُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَفَرَأَيْتُمْ أَفْعَوْا عَنْ ذُنُوبِكُمْ﴾ [٢٨١]
	آية آل عمران
﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [البقرة: ١٦]	٧- ﴿اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ﴾ [١١٢]
	آيات النساء
﴿وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بِقَضَائِهِمْ أُولَىٰ بِعَظْمٍ﴾ [الأعمال: ٧٥]	٨- ﴿وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتَوْهُمْ نَسِيئَهُمْ﴾ [٢٣]
آية الميراث	٩- ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبَىٰ﴾ [٨]
آية النور	١٠- ﴿وَالَّتِي بَاتِيَّتِ الْفَحِشَةُ مِنْ نِسَائِكُمْ﴾ [١٥]
أبيح القتال فيه بقوله: ﴿وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً﴾ [البقرة: ٢١٦]	١١- ﴿وَلَا أَشْهُرَ الْحَرَامِ﴾ [٢]

المنسوخ

١٢- ﴿إِنْ جَاءَكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ﴾ [١٢]

١٣- ﴿أَوْ آخِرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾ [١٠٦]

آية الأنفال

١٤- ﴿إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عَشْرُونَ صَابِرُونَ﴾ [٦٠]

آية براءة

١٥- ﴿اتَّبِعُوا حِجَابًا وَاقِلًا﴾ [٤١]

آيات النور

١٦- ﴿الزَّانِي لَا يَنْصَحُ إِلَّا رَأْيَهُ﴾ [٣]

١٧- ﴿يَسْتَدِينُكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ [٥٨]

آية الأحزاب

١٨- ﴿لَا يَحِلُّ لَكَ الْبَسَاءُ مِنْ بَعْدُ﴾ [٥٢]

آية المجادلة

١٩- ﴿إِذَا نَجَّيْتُمْ الرُّسُلَ﴾ [١٢]

آية الممتحنة

٢٠- ﴿فَتَاتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَرْوَاجُهُمْ﴾ [١١]

آية المزمل

٢١- ﴿فَمِ اللَّيْلِ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [٢]

فهذه إحدى وعشرون منها:

آية: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ﴾ [البقرة: ١٨٤]، قيل: إنها محكمة، أي: وعلى الذين لا يطيقونه، بحذف لا فهي مقدرة.

وآية: ﴿اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ﴾ [آل عمران: ١٠٢]، قيل: إنها محكمة.

وآية: ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبَى﴾ [النساء: ٨]، قيل: محكمة، وتهاون الناس في العمل بها.

وآية: ﴿يَسْتَدِينُكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ [النور: ٥٨]، قيل: محكمة، وتهاون الناس في العمل بها.

وآية: ﴿فَتَاتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَرْوَاجُهُمْ مِمَّنْ مَا أَنْفَقُوا﴾ [الممتحنة: ١١]، قيل: إنها من المحكم.

فالآيات التي فيها النسخ بغير خلاف تبلغ ١٦، وقد ضم إلى المنسوخ عند ابن عباس قوله تعالى: ﴿فَأَيُّمَا ثُلُوءًا فَتَمَّ وَجْهَ اللَّهِ﴾ [البقرة: ١١٥]، وقال هو إنها منسوخة بقوله: ﴿قَوْلٍ وَجْهَكَ شَطَرُ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ [البقرة: ١٤٤].

وقد نظم هذه الشيخ السيوطي في الإتيان فقال مختاراً عشرين منها:

الناسخ

﴿وَأَنْ أَحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾ [المائدة: ٤٩]

﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ [الطلاق: ٢]

﴿الَّذِينَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ﴾ [الأعمال: ٦٦]

﴿لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ﴾ [الفتح: ١٧]

﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَى مِنْكُمْ﴾ [النور: ٣٢]

نسخت، وقيل: تهاون الناس في العمل بها.

﴿إِنَّا اخْتَلَفْنَا لَكَ أَرْوَاجَكَ﴾ [الأحزاب: ٥٠]

الآية بعدها

آية السيف

بآخر السورة، ثم بالصلوات الخمس

قد أكثر الناس في المنسوخ من عدد
وهاك تحرير أي لا مزيد لها
أي التوجه حيث المرء كان وإن
وحرمه الأكل عند النوم مع رفث
وحق تقواه فيما صح في أئسر
والاعتداد بحول مع وصيتها
والحلف والحبس للزاني وترك أولى
ومنع عقد لزان أو لزانية
ودفع مهر لمن حاءت وآية نجـ
وريد آية الامتثال من ملكك

وآدخلوا فيه أي ليس تنحصر
عشرين حررها الحذاق والكبر
يوصي لأهليه عند الموت محتضر
وفدية لمطيق الصوم مشتهر
وفي الحرام قتال للآلى كفروا
وإن يبدان حديث النفس والعكر
كفر وإشهادهم والصبر ولغير
وما على المصطفى في العقد محتظر
سواء كذا قيام الليل مستطر
وآية القسمة الفضلى لمن حضروا

هذا ما لخصته لتعلم أيها الفطن الناسخ والمنسوخ فلا يشذ عنك شيء مما اتفق عليه القوم . اهـ .

لِمَ كَانَ النَّاسُخُ وَالْمَنْسُوخُ

وهنا يرد سؤال فيقول : ما فوائد الناسخ والمنسوخ للأمة الإسلامية ؟ ولو أن الآيات وردت بلا ناسخ ومنسوخ ما ضر ذلك ، ولكمينا مؤونة الرد على اليهود ، وعلى المعترضين من الأمم على الإسلام وشريعته ، ولم يكن سبيل لوجوب الرد عليهم بقوله تعالى : ﴿ مَا نَسَخَ مِنْ آيَةٍ ﴾ الآية . وما لا يحتاج إلى جواب خير مما يحتاج إلى جواب ، وهذا كلام الله ، وهو سبحانه وتعالى أعلم من عباده ، وإذا كان عباده يريدون ما لا حيرة فيه ، فهو قادر على إقناعهم وتعليمهم بلا سؤال وجواب ، هذا الاعتراض يدور في عقول الأذكيا وإن كانوا لا ينطقون به

الجواب

اعلم أن الناسخ والمنسوخ من أعظم الأسرار ، وأبهج الأنوار الإلهية المشرقة على بني آدم ، بل هما سر الترقى ، ومناط السعادة العصرية ، وبيانه أنه سبحانه وتعالى علم أن النوع البشري ضعيف ، مغرم بالتقاليد ، لا يتزحزح عنه إلا بعوامل عظيمة ، فأراهم أولاً أن الليل والنهار ينسخ كل منهما الآخر ، ثم بين لهم اختلاف الررع باختلاف الفصول ، فإن أكثر العشب والكلأ والحشيش ينبت في أيام الربيع لا اعتدال الزمان ، وطيب الهواء وكثرة الأمطار المتقدمة في الشتاء ، فأما الفصول الثلاثة فيزرع الناس فيها زرعاً موافقاً للزمان ، فالخطة والشعير والباقلا والعسل وغيرها تررع في الخريف وتحصد في الربيع ، والقثاء والخيار والباذنجان تررع في الشتاء وتترك في الربيع ، والجزر والشلجم والكرب والقبيط تررع في الخريف وتستحكم في الشتاء ، والسهم والذرة والأرز تررع في الصيف وتحصد في الخريف ، والقطن والقنب وأمثالها تررع في الربيع وتستحكم في الخريف .

هذا كتاب الله المسطور ، في رقه المنشور ، على سطح الأرض بحروف بارزة ، يراها جميع الناس والحيوان ولا يفهمها إلا الحكماء ، بأن يحكموا عقولهم وآراءهم في أمور الدنيا ، فيعطون كل زمن

حكمه وكل مكان ما يلائمه، فإذا وجدوا أن الناس قد تقلدوا السلاح الأقوى بالطائرات والمدافع فليكونوا على استعداد لزمانهم، وليقوموا بذلك، وإذا رأى المسلمون أن بلاد الأرجنتين في أمريكا الجنوبية مثلاً قد اتخذوا آلات مدهشة للزراعة جارية بالسائل المسمى «بترول» تحصد القش وتصعد به بنفسها إلى أهلها، وتلرسه، وتنزل القمح في ناحية والتبن في أخرى في مخازن نفس الآلة، وبينما هي تدرس، وتميز التبن من القمح، وتخزنها في مخازنها، تحرق الأرض وهي عاملة هذا كله، ثم تذهب إلى الضيعة فتضع أحمالها، وتنزل أنقالها، وترجع عاملة ناصبة حتى تتم الحقل كله في يوم أو بعض يوم، فتجد آخر النهار المزرعة التي كانت مزرعة أوله محروثة في آخره، ومعدة إلى زراعة أخرى.

وإذا رأى المسلمون أيضاً أن هؤلاء القوم لهم عناية بالماشية لم تعهد عند المسلمين حتى إن البقر له سلالات كريمة لا يهملون أمرها، حتى إن الثور منها قد يباع بأربعين ألف جنيه، ويحرصون عليها حرص العرب على كرائم الخيل وسلالاتها، وإنهم اعتنوا بترقية جميع المواشي، ويرعوا في إراحتها، حتى إنهم قد استعملوا في حلبها الكهراء، فتقف الإناث من البقر صفاً واحداً، ويوضع حبل طويل من الكاوتشوك المجوف، وله شعب وضعت في كل ثدي من هذا البقر، وقد اتصل الطرف الآخر بخزان كبير، وفي هذا الطرف «طلبة» أمامية كابسة اتصل بها تيار كهربائي، وهناك يشتد عمل الجهاز، يقوم بعملية الحليب، ويصل باللبن إلى ذلك الخزان، فيسمع له خرير كخرير الماء في الغدران.

إذا رأى المسلمون ذلك ورأوا غيره فليفكروا وليعلموا، كما سيأتي إيضاحه عند قوله تعالى في هذه السورة: ﴿لَتَعْلَمُوْا شُهَدَاۥَ عَلَى النَّاسِ وَتَكُوْنُ الرُّسُوْلُ عَلَيْنَكُمْ شَهِدًا﴾ [البقرة: ١٤٣] أنهم خير أمة أخرجت للناس، وأنهم هم الذين يقومون بسعادة النوع الإنساني عاجلاً أو آجلاً، فقد مهد الله لهم الطريق، وكأنه يقول: أي عبادي أنا جعلتكم خير أمة أخرجت للناس، وأنتم شهداء عليهم كما أن رسولكم شهيد عليكم، وقد كتبت بحروف كبيرة في آفاق السماء وأقطار الأرض في الليل والنهار، والمزارع والحقول، أن كلاً منها ينسخ الآخر ويحل محله، ثم إنني ألهمت أقواماً في العالم، فأخذوا ينسخون الأعمال الإنسانية العتيقة، ويحلون محلها أعمالاً أرقى، فقد نسخوا القديم البالي بالحديث القويم القوي، فهذه ثلاث درجات قرأتموها في السماء والأرض وأعمال البشر، أن النسخ في أعمالكم من سنتي القويمة، لأنني لا أنام، وأزيد في الخلق ما أشاء، ولما علمت أن الإسلام سيهبط إلى أمم عقولها لا تهضم هذه المشاهدات ولا تقوى على فهمها، ويقولون: ﴿بَلْ نَحْبِعُ مَا تَجِدْنَ غَيِّبَةً آتَاةً نَّآ﴾ [الملك: ٢١] ويجمدون على البالي العتيق، أسمعتهم في كتابي بحروف لفظية تعيها آذانهم، وأثرت على رسولي آية في زمن ما كالأيات التي تمنع القتال زمن الضعف، فلما كانت القوة نسخت الأولى، وأنزلت آية السيف، وأمرتكم بقراءة الأيتين لتكون تلك الآيات حجة أمامكم، ونبراساً لتعرفوا الحكمة وتقوموا بأعمالكم الدنيوية بما هو الأصلح، ولا تنفدوا بما فعله الآباء مع حفظ مجدهم وشرفهم، والتمسك بفضائلهم، كما أبقيت الآية المنسوخة تقرأ صباحاً ومساءً.

وإذا كنتم خير أمة أخرجت للناس، وأنتم شهداء الله على الناس، فذلك سيدعوكم إلى ما هو أعظم من ذلك، فإذا قامت أوروبا وأمريكا بهذه الأعمال العظيمة في الزراعة والتجارة والصناعة، فلا جرم أنكم أنتم ستعلمون علمهم ثم تفوقونهم على مدى الأيام، ويتحقق إذ ذاك معى كونكم شهداء على الناس وأنكم خير الأمم.

فتبين من هذا أن حكمة النسخ والنسوخ فوق ما يتصوره كثير من الناس لأن الحقول والكواكب وأعمال الأمم الحاضرة في الرقي كانت بقدرة الله والقرآن من الله، فإله كما نسخ في أعمال القدرة في كل حين نسخ في التعليم ونشره بين المسلمين ليرتقوا في الأسباب ولا يقفوا.

ولما جهل المسلمون ذلك، وجمدت قرائعهم، وناموا نومة أهل الكهف، سلط عليهم الفرنجة فملكوا أكثر بلادهم والتجارة في أيديهم، وهكذا السياسة، فإذا لم يعرفوا ما تلوناه عندهم في هذا المقام، فلتبيدهم الأمم المحيطة بهم كما أفنت أوروبا أهل أمريكا الأصليين لأنهم لا يصلحون لهذا الزمان لقصور عقولهم واقتصارهم على تقليد آباءهم الجاهلين، وبذ عقولهم كأسها لم تكن شيئاً مذكوراً، فأبادهم الفرنجة إلا قليلاً منهم لعل المسلمين يتعظون.

هكذا الأمم الإسلامية إن لم تساو الفرنجة في جميع أنواع الحياة فلا بد من نقرضهم جزاء جهلهم، فإن الله لم يترك لهم باباً إلا فتحه لهم في الحقول والكواكب والأضواء، وأعمال الأمم وانقراض أهل أمريكا، وقد أسمعهم في كتابه آيات النسخ، ونسخ هو بنفسه لفتدي به فأحجمنا عن ذلك، ولم يكتب بذلك، بل ألهم نبينا صلى الله عليه وسلم أن يسمع ما قاله سلمان الفارسي في مسألة الخندق، وفعل ما فعله الفرس من الأخذ بالأحسن ونسخ خطة حربية بخطة حربية، والمسلمون مع هذا كله نائمون غافلون، كأن هذا الدين ليس دينهم، وكأن النبي ليس نبيهم، والعقول نائمة، وهذا أو ان استيقاظهم، وقيام مجددهم، ورقي بلادهم وسعادتهم ﴿وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ﴾ [ص: ٨٨].

وسبقراً هذا خلفنا، ويرون أن ما أقوله عن المستقبل محقق لا شك فيه بطريق الإلهام في نفسي، ﴿وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [البقرة: ٤٦].

هذا ولما كان اليهود لا يفتنون يعادون النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له: أنزل علينا كتاباً من السماء، نعمتاً - كما قال العرب - من قبلهم، وقد كانوا تعتوا على سيدنا موسى كذلك فقالوا: أرنا الله جهرة، نزل قوله تعالى: ﴿أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ﴾ أي بل أتريدون، وسواء السبيل الطريق الحق، وقوله: ﴿وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّوكُم مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفْرًا حَسَدًا﴾ [البقرة: ٨٩] سبب نزول هذه الآية أن حذيفة بن اليمان وعمار بن ياسر رضي الله عنهما بعد وقعة أحد قابلهما اليهود وقالوا: لو كنتم على الحق ما هربتم، فارجعوا إلى ديننا فتحن أهدي سبيلاً منكم، فقال عمار بن ياسر: كيف نقض العهد فيكم؟ قالوا: شديد، قال: [إني عاهدت أن لا أكفر بمحمد ﷺ ما عشت، قالت اليهود: أما هذا فقد صبا، وقال حذيفة: أما أنا فقد رضيت بالله رباً، وبمحمد رسولاً، وبالإسلام ديناً، وبالقرآن إماماً، وبالكعبة قبله، وبالمؤمنين إخواناً. ثم إنهما أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أصبنا الخير وأفلحنا، فأنزل الله: ﴿وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ﴾ الآية. وبقيت الآيات واضحة.

الزبرجدة العاشرة

﴿ وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصْرَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ ﴿١١٠﴾ بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿١١١﴾ وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصْرَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصْرَىٰ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَأْتِيهِمْ يَتَخَرَّكُم بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿١١٢﴾ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِبِينَ ﴿١١٣﴾ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا جَزَاءٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١١٤﴾ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَظِيمٌ ﴿١١٥﴾ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَنَهُ بَلْ لَمْ يَلِدْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قِسْطٌ بِدِيعِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قُضِيَ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿١١٦﴾ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَبَّهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿١١٧﴾ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُقِلُّ عَنْ أَصْحَابِ الْجَبَابِ ﴿١١٨﴾ وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصْرَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِيَّاكَ هَدَىٰ اللَّهُ هُوَ الْهَادِي وَلَئِنْ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنْ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿١١٩﴾ الَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَةٍ أَوَّلَ نَبِيٍّ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ بَعْضِهِمْ قَائِلٌ لَكَ هُمْ الْخَائِرُونَ ﴿١٢٠﴾ يَنبِئُ بِشَرِّهِمْ أَذْكُرُوا يَعْمَىٰ إِلَيْنِ أُنْتَعَتْ عَلَيْهِمْ وَإِنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿١٢١﴾ وَأَتْلَوْا تَوْرًا لَا تَجْرَىٰ نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفْعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿١٢٢﴾

التفسير اللفظي

يقول تعالى: ﴿ وَقَالُوا ﴾ أي اليهود والنصارى، عطف على رد ﴿ لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا ﴾ جمع هاتئذ ﴿ أَوْ نَصْرَى ﴾ ذلك أن كلا من الفريقين ادعى أن دينه هو الحق وسواء باطل ﴿ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ ﴾ شهواتهم الباطلة التي تمنوها ﴿ لَنْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ ﴾ على اختصاصكم بدخول الجنة ﴿ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ في دعواكم ﴿ بَلَى ﴾ إثبات لما نفوه من دخول غيرهم الجنة ﴿ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ ﴾ أخلص نفسه له لا يشرك به غيره ﴿ وَهُوَ مُحْسِنٌ ﴾ في عمله ﴿ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ ﴾ في الجنة ﴿ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ ﴾ بخلود النار ﴿ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ بذهاب الجنة، ثم ذكر مقالة اليهود والنصارى في خصومتهم في الدين فقال: ﴿ وَقَالَتِ الْيَهُودُ ﴾ يهود المدينة في خصومتهم مع نصارى نجران ﴿ لَيْسَتِ النَّصْرَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ ﴾ من دين الله ﴿ وَقَالَتِ النَّصْرَىٰ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ ﴾ من دين الله ولا دين إلا النصرانية ﴿ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ ﴾ أي والحال أنهم من أهل العلم بأحد الكتابين،

ومن حق من آمن بأحدهما أن لا يكفر بالباقي لأن كل واحد من الكتابين مصدق للآخر ﴿كَذَّبَكَ﴾ أي مثل ذلك القول ﴿قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ﴾ أي الجهمية الذين لا علم عندهم ولا كتاب يقولون لكل أهل دين إنهم ليسوا على شيء ﴿قَالَهُ يَحْكُمُ﴾ يقضي ﴿بَيْنَهُمْ﴾ بين اليهود والنصارى ﴿يَوْمَ لَقِينَاهُ﴾ كَانُوا فِيهِ يَخْتَفُونَ ﴿فِعَاقِبَ كُلِّ فَرِيقٍ﴾ بما يليق به، إن النوع الإنساني درج على التقيد فالمتدين بدين يعتقد غيره ديباً كاذباً، والذي لا دين له يحقر كل من هو على دين، بهذا طمس أكثر هذا النوع الإنساني لجهلهم، فمَنع مشركو مكة النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل المسجد الحرام في عام الحديبية، كما فعل الروم من قبلهم لما غزوا بيت المقدس وضربوه وقتلوا أهله، وهذا قوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذَكَّرَ فِيهَا أَسْمَاءُ﴾ و«أن يذكر» مفعول ثان له «منع» ﴿وَسَقَى فِي خَرَابِهَا﴾ بالهدم والتعطيل ﴿أَوْثَانَكُمْ﴾ أي المانعون ﴿مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا﴾ أي ما كان ينبغي لهم أن يدخلوا مساجد الله ﴿إِلَّا خَائِبِينَ﴾ أي على حال التهييب والخشوع، أو ما كان لهم في حكم الله وقضائه، فيكون وعداً بالنصر واستخلاص المساجد منهم، وقد أنجز الله وعده، وقيل: معناه النهي عن تمكينهم من الدخول في المسجد، واختلف الأئمة في ذلك: فجوز أبو حنيفة، ومنع مالك، وفرق الشافعي بين لمسجد الحرام وغيره ﴿لَهُمْ فِي الدُّنْيَا حِرَى﴾ قتل وسي للحري ﴿وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ أي النار.

ملخص ما تقدم

يقول الله: إن أرياب الديانات شغفون بالاضطراب، مفرمون بالأخذ بالأذئاب، متعصبون لأهوائهم، ناهذون لنصائح أنبيائهم، فتزعم اليهود كفر النصارى، ويعكس النصارى عليهم القضية، والتوراة والإنجيل يدحضون الحجة، ويزيلان الشبهة، ومشركو العرب كفروا بالطائفتين، وكرهوا الحزبين كما فعل ذلك من قبل يختصر إذ هدم بيت المقدس، ومنع أن يذكر فيه اسم الله، وهكذا أهل مكة صدوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن يحجوا عام الحديبية، وهل من الأدب طغيانهم، أم من الحكمة فعلهم، وكان الأجدر أن يدخلوها حاشمين، فلتخيفوهم بالجهاد، ولتمنعوهم من ذلك الظلم، ولقد أرسل الرسول ﷺ علياً بعد الفتح فنادى في الناس: أن لا يطوف بالبيت عريان، وأن لا يحج بعد هذا انعام مشرك، ولما فتح عمر الشام ومدينة بيت المقدس منع المشركين من دخول بيت المقدس، فهؤلاء، لهم في الدنيا حزي بالقتل والسبي والجزية، ولهم في الآخرة عذاب النار. انتهى ملخص ما تقدم.

ولما طعن اليهود في نسخ القبله وقالوا: إن محمداً يأمر أصحابه اليوم بأمر وينهى عنه غداً، فقد صلوا البيت المقدس ثم إلى الكعبة، نزل: ﴿وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ﴾ أي وما بينهما ﴿فَأَنبَسْنَا نَقْلُوهَا ثُمَّ رَحَهُ اللَّهُ﴾ أي جهة رضاه، وليس الله مختصاً بمكان، بل هو ﴿وَسِعَ﴾ الفضل ﴿عَلِيمٌ﴾ بتدبير خلقه، قد جعل لنا الأرض كلها مسجداً وترتها طهوراً، فكيف يجعل كالعباد يتخذ ولداً كما زعمت النصارى واليهود ومشركو العرب بزعمهم أن ولده المسيح أو عزيز، أو الملائكة بناته، سبحانه تنزيهاً له، وكيف يصح ذلك وله ملك السماوات والأرض كل له مطيعون، والولد لمن هو في حاجة إليه، على أنه مبدع السماوات والأرض فضلاً عن ملكه لهما يتصرف فيهما كما يشاء، وهذا قوله تعالى: ﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ

اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَنَهُ ﴿ تَنْزِيهَا لَهُ عَنْ ذَلِكَ ﴾ ﴿ بَلْ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ لَّهُ قَنِينٌ ﴾ ﴿ مَقَادُونَ لَا يُمْتَعُونَ عَنْ مَشِيئَتِهِ وَتَكْوِينِهِ ﴾ ﴿ يَتَّبِعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ ﴿ مَخْرَجَهُمَا ﴾ ﴿ وَإِذَا قُضِيَ أَمْرٌ ﴾ ﴿ أَيَّ حَكْمٍ أَوْ قَدَرٍ ﴾ ﴿ فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴾ ﴿ أَيَّ أَحَدٍ مِمَّا يَحْدُثُ ﴾ ، وليس المراد به حقيقة أمر وامتناع ، بل تمثيل حصول ما تعلقت به إرادته بلا مهلة ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ ﴾ ﴿ أَيَّ هَلَا يَكَلِّمُنَا اللَّهُ ﴾ ، وهؤلاء هم كفار مكة يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم : متى نعلم أنك رسول الله ؟ والأصح أن ذلك مسوب لليهود لأن السورة مدنية ﴿ أَوْثَانِيَّةً ءَابَةً ﴾ ﴿ تَقْرَحُهَا عَلَيْكَ بِرَهَانًا عَلَى صِدْقِكَ فَاجَابَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ تَسْلِيَةً لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِثَبَتِ قَلْبَهُ ﴾ ﴿ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ﴾ ﴿ مِنْ الْأُمَمِ لِأَنْبِيَائِهِمْ ﴾ ﴿ بِمَثَلِ قَوْلِهِمْ ﴾ ﴿ فِي النَّعْتِ ﴾ ﴿ تَشَبَّهَتْ قُلُوبُهُمْ ﴾ ﴿ فِي الْكُفْرِ وَالْعِنَادِ ﴾ ، ثم قال : ﴿ لَدُنَّيْنَا لَا يَتَّيْقَنُ يَقْرَأُ مُخْتَصِرًا ﴾ ﴿ بَلْ وَلَا يَتَعَتُونَ ، فَلَا تَحْزَنَ ، ثُمَّ قَالَ : ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ ﴾ ﴿ يَا مُحَمَّدُ ﴾ ﴿ بِالْحَقِّ ﴾ ﴿ أَيَّ الْهُدَى ﴾ ﴿ بَشِيرًا ﴾ ﴿ مِنْ أَجَابِ بِالْجَنَّةِ ﴾ ﴿ وَنَذِيرًا ﴾ ﴿ مَنْ لَمْ يَجِبْ بِالنَّارِ ﴾ ﴿ وَلَا تُشْغَلْ عَنْ أَصْحَابِ الْجَنَّةِ ﴾ ﴿ إِنَّ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغَ ﴾ ﴿ وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ ﴾ ﴿ وَهُوَ الْإِسْلَامُ ﴾ ﴿ هُوَ الْهُدَى ﴾ ﴿ وَمَا عَدَاءُ ضَلَالٍ ﴾ ﴿ وَلَنْ أَتَّبِعَ أَهْوَاءَهُمْ ﴾ ﴿ فَرَضًا ﴾ ﴿ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الرِّسَالِ ﴾ ﴿ مَا لَكَ مِنْ اللَّهِ مِنْ ذِيٍّ ﴾ ﴿ يَحْفَظُكَ ﴾ ﴿ وَلَا نَصِيرَ ﴾ ﴿ بِمَعْنَى ﴾ ، وقوله : ﴿ الَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمْ الْكِتَابَ يَقُولُونَ ﴾ ﴿ حَقٌّ نِلَاوَتِهِ ﴾ ﴿ أَيَّ بِإِقَامَةِ لَفْظِهِ وَتَدْبِيرِ مَعْنَاهُ وَالْعَمَلِ بِمُقْتَضَاهُ ، مدحهم بأنهم المؤمنون ، إذ قال : ﴿ أُوْثِقَتْ بِرُسُلِهِمْ ﴾ ﴿ بِصِدْقِهِمْ ﴾ ، وهذا عام لكل مؤمن هذه صفته ، ولا يختص بالسبب الذي ورد ، وهو أنها نزلت في أهل السفينة الذين قدموا مع جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه : وكانوا أربعين رجلاً ، اثنان وثلاثون رجلاً من الحبشة ، وثمانية من رهبان الشام ، منهم بحيرا الراهب ﴿ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ ﴾ ﴿ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴾ ﴿ وَخَتَمَ هَذِهِ الزَّبْرَجْدَةَ بِأَن ذَكَرَ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِالنَّعْمَةِ إِذْ قَالَ : ﴿ بَيْنَ إِسْرَائِيلَ أَذْكُرُوا ﴾ ﴿ يَقْمِئِينَ أَلَيْسَ أَنْتُمْ عَلَيْكُمْ وَأَلَيْسَ قَطَعْنَاكُمْ عَلَى الْعَلَمِينَ ﴾ ﴿ أَيَّ وَتَعْصِيْلِي إِيَّاكُمْ عَلَى عَالِي زَمَانِكُمْ ، ثُمَّ قَالَ : ﴿ وَاتَّقُوا يَوْمًا ﴾ ﴿ وَاخْشَوْا عَذَابَ يَوْمٍ ، وَهُوَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ ﴾ ﴿ لَا تَجْرَى نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴾ ﴿ لَا تَغْنِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا ، وَلَا يَقْبَلُ مِنْهَا فِدَاءً ، وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ ، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ، أَيَّ يَمْتَعُونَ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى الشَّمَاعَةِ فِي أَوَائِلِ السُّورَةِ . اهـ .

تأمل المقصد السابع

وكيف كان بدوهم أن يذكروا أنهم ما اتصل لهم ملك أيام مجدهم ما ينوف ألف سنة إلا بما أودع في قلوبهم من الحمية والشهامة ، وحب الأمة ، واعتقادهم العظمة في نفوسهم ، والشرف في قبيلهم وكيف أنفذ ذلك في قلوبهم على لسان موسى والأبياء بعده ، وسلوكها في أفئدتهم ، لتكون تلك العقيدة لهم نبراساً يهتدون بها عند الظلمات إيماناً للأمة الإسلامية أنهم لن يقوموا من نومتهم ، ولن يستيقظوا من غفلتهم ، إلا أن يؤملوا في الشرف أملاً ، ويقدموا له عملاً .

انظر فيما في الفصلين من تقرير اليهود بتلك اليواقيت والزيوجيات والجواهر ، وهي تنوف عن ٣٥ ، سجلها عليهم القرآن ، وغيرهم بأنهم ما صرفوا للعمل عايتهم ، وقد سجلت التوراة عليهم

ظلمهم فبكتهم الله في القرآن، وسفه أحلام أسلافهم، وأخذ أنفاس خلفهم، وختم بتذكير النعمة، وأرى أن هذه معجزة وأي معجزة! فكيف عرف ما في التوراة؟ وكيف أخذ ينتقدهم ويقرعهم، عالماً منزله وشرفه موقفاً بصدق دعوته. ألا ترى كيف جاء يحاسب أمة على ما اقترفت، وينوئها على ما اجترحت، هذه حقيقة صفة الرسالة، والرسول مرسل ليحاسب الأمم على جهلها، والأفراد على ظلمها، ولن يكون هذا من تلقاء النفس، كيف لا ونحن نرى المرء تمر عليه السنوات والأيام، وهو يتعلم ثم لا يخرج لعلم خلاصة، ولا ينشئ أمة.

الكلام على قوله تعالى

﴿وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُولُوا فَشَمَّ وَجْهُ اللَّهِ يَأْتِ اللَّهَ وَسِعَ عَلَيْهِ﴾

خصصت هذه الآية بإفاحنة الكلام فيه بعد ما ختمت تفسير هذه الآيات لما فيها من الجمال والبهاء والعجائب، وإن كان الناس يمرّون عليها مرّ الكرام، فأقول: ورد ذكر المشرق والمغرب هـا، وفي آية: ﴿رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ﴾ [الرحمن: ١٧] مشرقى الصيف والشتاء ومغربيهما، وفي أخرى: ﴿يَرْبِّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ﴾ [المعارج: ٤٠] باعتبار أن كل يوم له مشرق ومغرب خاص، كما يعرفه من راول علم الفلك بأدنى تأمل. والناس ثلاث درجات: جهال لا يعرفون من الشروق والغروب إلا اسمهما، فلا يفكرون في تنوعهما وتصرفهما وانتقالهما. ومتوسطون فكروا ببعض التفكير فعرّفوا بعض التعبيرات واعتبروا بها. وفصلاء أدركوا أن لكل يوم مشرقاً ومغرباً خاصاً بالتحقيق لا بالظن.

وكلامنا الآن في هذا المقام، لماذا خصّ المشرق والمغرب، ولم لهج القرآن بذكر الأنوار والظلمات؟ فتراه يقول: ﴿الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ حُسْبَانٍ﴾ [الرحمن: ٥] ويقول: ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ هَبَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ﴾ [يونس: ٥] ويقول: ﴿وَالشَّمْسُ وَضُحَاهَا ۝ وَالْقَمَرُ إِذَا تَلَّهَا ۝ وَالنَّهَارُ إِذَا جَلَّهَا﴾ [الشمس: ١-٣] ويقول: ﴿وَالطُّغْيَى ۝ وَالنَّجْمُ إِذَا سَجَى ۝ وَمِنَ النَّجْمِ فَسَبَّحَهُ وَيَذَرُ الْأَشْجُورَ﴾ [الطور: ٤٩] ويقول: ﴿وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ﴾ [الأنعام: ١]. وهكذا من تلك الجواهر المتألّفة الباهرة البهية المشرقة، فأقول جواباً على هذا:

العرائس النفاثس

تأمل عروساً مشرقة جميلة، بهية المنظر، حنة الشكل، معتدلة القوام، قد لبست سبع جلابيب ذات ألوان أحمر، وبرتقالياً، وأصفر، وأخضر، وزمردياً، وبنفسجياً، وأزرق، وهذه الجلابيب من أرق ديباج وألطفه، حتى إن العقل ليدعش حينما يسمع أنها كلها أصبحت حلة واحدة ألطف من الهواء، وأرق من النسيم، ثم إن هذه العروس قد ارتدت بأحسن زينة، واتسمت بأبهج الحللي، وبهرت ناظرها بجميل صنعها، فإنها فوق هذا الجمال والحسن والزينة والحلي، قد أعطت من زينتها لكل عادة حسنة وجميلة هيفاء، حتى تتزين للناظرين، وتقرّ بها أعين الرائيين، فهي الواهبة لهن الحسن والجمال، والحلل والنفاثس، والعطايا والمواهب، بل إن كل جمال أشرق أمامها، فإنما هي له مسدية، فهي مصدر الجمال والكمال، والحسن والإحسان، ثم إنها لا تهوم، ولا تشيب، ولا يستغني عن جمالها الشبان والشيب،

لا يذبل في المظهر بهاؤها وشبابها، ولا يقل إحسانها وعطاؤها. فانظروا أن عروساً هذا وصفها لكنت من أجل العم، وأبهر العطايا، ولكان ذكرها يولد في النفس حياءً وعراماً بمن جلالها لك، وأبرزها وأفرغ عليها الجمال والكمال، ولكنت أجمل مطهر من مظاهر الإحسان بمن زفها إليها، وساقها لنحظى بجمالها وكلما ذكرت تهللت القارب فرحاً واشتافت أن تشكر من أبدعها ورزقها بها.

فاعلم أن تلك العروس هي الشمس، وجلايتها السبعة هي الألوان الأحمر والبرتقالي والأصفر الخ. وقد ثبت في علم الطبيعة بالملاحظة أن لون الشمس المشرق عليها الذي غشى وجه الأرض، إنما هو مجموع تلك الألوان متعاشقة متداخلة. ألا ترى قطرات الماء، ورشاشه في ضوء الشمس يلمع بهذه الألوان، هكذا البلور، فإن النور يحلل داخله إلى هذه الألوان، وتراها جليلة في قوس قزح الذي لا يكون إلا في مقابلة الشمس، فإن كانت مشرقة كان مغرباً، وإن كانت مغربة كان مشرقاً، دلالة على أن ضوءها حمله ماء المطر إلى ألوانه السبعة كما كشفه علماء العصر الحاضر، وكاد يعرفه القدماء لولا قلة الآلات العلمية، فهذه الألوان السبعة صارت لوناً واحداً، فقد اتحدت فيه فأشرق على الأرض، والماء، والهواء، والسهل، والجبل.

وقولنا: إن العروس وهبت كل عروس الحسن والجمال وأعطتها زينة وحلياً، فذلك أن الكواكب السيارة التي تقدم ذكرها كسبت نورها من الشمس وأشرقت، وبهرت الناس بنورها في طلوعها وغروبها، وهكذا يقول علماء العصر الحاضر: إن النبات، والحيوان، والإنسان، وكل ما على الأرض لا لون لها، وإنما ألوان الخضرة، والأحمر، والبيض، والأصفر من إشراق الشمس عليها، وهي في أنفسها لا لون لها، وبرهنوا على ذلك بتجارب لا محل لذكرها مثل أن يأتوا بضوء أصفر يضيء على لباس أحمر، فيوجدوا أن ذلك الأحمر مسود الصفحة، عديم اللون، لأن النور المشرق عليه خال من نور الأحمر، وعلى ذلك تكون ألوان الناس والمرجان والدر والعقيق وسائر الجواهر الجميلة والخضرة النبات، وكل ما يعجبنا نقشه ورقشه وتزيينه، فإنا هو أثر من آثار ضوء الشمس، وهكذا كل عروس وما عليها من الحلي والخيل لا يظهر لها بريق، ولا جمال مظهر إلا بإشراق نور الشمس، والأنوار الأخرى تابعة لها، وما الكهرياء إلا أثر من آثار الشمس، لأن الأرض معها، وكذا بخار الفحم الحجري الجاري في الأنابيب، فإنا ذلك كله من نور الشمس أشرق على الفحم الحجري قديماً فحزن فيه وظهر الآن.

فهذا إيضاح أن الشمس مصدر ما نراه من البهجة، والجمال، والهناء، والسعادة، فإذا أشرقت فهذا دأبها، وإذا غربت ظهرت عرائس الليل فأبهجت الناظرين تلك النجوم الباهرات المشرقات في دجى الليل، المطلات على عالمنا الأرضي، وهن قبلة الناظر، وهدي السارين، وكعبة الصادقين والواردين، فهذه المشرق والمغرب للشمس والكواكب مظاهر الأنوار الساريات في الكائنات، بها ينمو النبات، ويعيش الحيوان، ويجري السحاب والبحار والرياح، فهي إذن المظهر الإلهي في العالم العلوي والسفلي فالحرارة بها الحياة، والأنوار بها الهدى والجمال، فلا عجب إذا قال تعالى: ﴿وَسَخَّجَ بِخَمَدٍ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبَّحَ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى﴾ [طه: ١٣٠]،

وأنا أقول . لقد اطلعت على كتب أعظم الفرجة وحكماتهم ، فوجدت هؤلاء الشبان المارقين في دعواهم كاذبين ، فإن البعض منهم قد درس قشور العلم ولم يتجاوز كراسة معلمه ، وخرج من درسه مغروراً يقول قد عرفت علوم المشرقين ، وطالعت حكمة العربيين فلم أجد أهدي سبيلاً ، ولا أقوم قبلاً من جحود الإله والكفر بما لا أراه ، فذرهم يعيشون عيشة الهائم ، ويكتفون من العلم بدعواهم أنهم ممتازون ، صم بكم عمي فهم لا يعقلون ، ومن عجب أن هذا المثال الذي اتخذهُ اللورد الفبري من كتاب أفلاطون هو الذي يقوله علماء الصوفية في تمثيلهم ، وهو المذكور في سورة الأنعام . ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ إِذْ رَأَى أَنُتْعِدُ أَخَاكَ إِلَهًا إِنَّكَ وَفُؤُكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴾ [الأنعام : ٧٤] وملخصه أنه لما جن عليه الليل رأى كوكباً فظنه ربه ، ثم رأى القمر بازغاً فبهره جماله ، فقال : هذا ربي ثم رأى الشمس بازغة فراها أجمل ، فقال : هذا ربي هذا أكبر ، ثم لما أفلت رجع إلى الله ، وقال : ﴿ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ خَبِيرًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ [الأنعام : ٧٩] .

أيها المسلمون هذا التمثيل الذي ذكره أفلاطون ، وقفى على آثاره اللورد الفبري وجد في نفس القرآن ، وهو الانتقال من جمال المشرقات إلى مبدع السماوات ، فكيف إذن يسود الفرجة في هذه العلوم ونحن عنها غافلون ، العلم علمنا والدين ديننا ، بل الشمس شمسنا ، أليس إشراقها في بلاد الشرق أبهج ضوءاً وأوضح نوراً ، ومن ذا يقبس سناء الشمس في إنكلترا بسائتها على صفتي النيل والأهرام وبلاد الشرق ، وكيف يفرح هؤلاء الدين يدعي صفار العقول من الشبان أنهم منكرون للإله بهذه العجائب ، والتوراة والإنجيل ، وهما الكتابان الدينيان لهم ليس فيهما من محاسن الطبيعة إلا ما ظهر من الفلك على جرم السمك أثر ضئيل ونور حائل .

ألا فليستيقظ أهل الشرق ، فقد آن أن تبرز شمس المعارف في آفاقه وأن يتهيا الشبان لزمان العرفان وأيام الهناء والسعادة ، وكأني بالناهين منهم ، وقد برعوا في الفنون وذاقوا من أفوايقها ما به يسعدون . ولعمرك لم أطل في هذا المقام اعتباطاً ولم أذكر ذلك إلا لتعلم كيف كان ارتباط قوله تعالى : ﴿ قَائِمًا تُلُوا قَوْمًا وَجْهَ اللَّهِ ﴾ بقوله : ﴿ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ﴾ .

أو كنت ترى أن حكاية الخليل وقد رأى النجم والقمر والشمس ثم اهتدى إلى مبدع العالمين ، وكيف كان علماء الأمم يذكرون مبدع الكائنات بعد النظر في الكواكب أن الكواكب والشمس والقمر بإشراقها على الأرض تغشها بملاءة بيضاء فأينما نولي وجوهنا يشرق النور علينا ، وإذا كان المخلوق هكذا حاضراً في كل مكان فأحرى بنا أن نؤمن أن الله هو نور السماوات والأرض ، وهو الذي أهدع النور معنا أينما كنا .

فبهذا فلنفهم كيف يقول تعالى : ﴿ وَسَيَجْزِيكَ رَبُّكَ أَكْبَلُ مَلُوعِ الشَّمْسِ وَفَنٍ غُرُوبِهَا وَمِنْ ثَمَّ السَّمَاءِ السَّابِغِ وَأَطْرَافِ السَّهَارِ تَعْلُكَ تَرْضَى ﴾ [طه : ١٣٠] ، وإيلاً أن تظن أن التسييح ما يكرره الجاهلون وهم لا يعقلون وإنما ذلك المقرون بالفكر والعلم والنظر والحكمة كما قال تعالى : ﴿ إِنِّي فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآتٍ لَّيُّ الْأَلْبَابِ ﴾ [البقرة : ٢٢] الذين يذكرون الله قُبُورًا وَقُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلاً ﴾ [آل عمران : ١٩١] .

فانظر كيف كان القرآن يدعو حثيثاً إلى هذه العجائب وصغار العقول ناثمون، وبعض العلماء غافلون والمغرورون من متعلمي اللغات الإفرنجية مفتونون، وقد أقمت الحجة على الجميع من الكتاب وكلام القرينة عسى أن يكونوا من المفكرين، وإلى هنا أن الشروع في قصص الخليل عليه السلام وهو:

المقصد الثامن

﴿ وَإِذْ آتَيْنِي إِبْرَاهِيمَ رِئُسَهُ بِكَلِمَتٍ فَأَتَمَّمْتُهُنَّ قَالَ إِبْنِي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَانَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ﴾ (١٢٥) ﴿ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنَّ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ﴾ (١٢٦) ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ ءَامَنَ مِنهُمْ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ ٱلنَّارِ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴾ (١٢٧) ﴿ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴾ (١٢٨) ﴿ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنتَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴾ (١٢٩) ﴿ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ ءَايَتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَآبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴾ (١٣٠) ﴿ وَمَنْ يَرْغَبْ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدْ ٱصْطَفَيْنَاهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَإِنَّا فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّٰلِحِينَ ﴾ (١٣١) ﴿ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِربِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ (١٣٢) ﴿ وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ بَنِيَّ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰ لَكُمْ ٱلدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴾ (١٣٣) ﴿ أَمْ كُنتُمْ شُهَدَآءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ ٱلْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ ءَابَآئِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَٱسْحَقَ إِلَهُهَا وَجِدَا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴾ (١٣٤)

التفسير اللفظي

قال تعالى: ﴿ آتَيْنِي ﴾ اختير ﴿ بِكَلِمَتٍ ﴾ أو امر ونواه ﴿ فَأَتَمَّمْتُهُنَّ ﴾ أدامهن تامات ﴿ قَالَ ﴾ أي الله ﴿ إِمَامًا ﴾ قدوة في الدين ﴿ قَالَ ﴾ إبراهيم ﴿ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي ﴾ أي أولادي اجعل أمة ﴿ لَا يَنَالُ عَهْدِي ﴾ أي بالإمامة ﴿ الظَّالِمِينَ ﴾ الكافرين منهم، ﴿ الْبَيْتِ ﴾ أي الكعبة ﴿ مَثَابَةً ﴾ مرجعاً يرجعون إليه من كل جانب ﴿ وَأَمْنًا ﴾ مأمناً لهم من الظلم والإغارات، كان الرجل يلقي قائل أبيه فيه فلا يهيجه ﴿ مُصَلًّى ﴾ مقام إبراهيم ﴿ هو الحجر الذي قام عليه عند بناء البيت ﴾ ﴿ مُصَلًّى ﴾ مكان صلاة بأن تصلوا خلاله ركعتي الطواف ﴿ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ﴾ الخ أي أمرناهما بـ ﴿ أَنَّ طَهِّرَا بَيْتِيَ ﴾ أي من الأوثان ﴿ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ﴾ المقيمون فيه ﴿ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ﴾ جمع راكم وساجد، وقوله: ﴿ اجْعَلْ هَذَا ﴾ أي المكان ﴿ بَلَدًا آمِنًا ﴾ ذا أمن، وقد استجيب الدعاء فجعل حرمًا لا يسفك فيه دم إنسان، ولا يظلم فيه أحد، ولا يصاد صيده، ﴿ أَضْطَرُّهُ ﴾ ألجته و﴿ الْمَصِيرُ ﴾ المرجع و﴿ الْقَوَاعِدَ ﴾ الأسس أو الحدر،

إِلَّا عَلَىٰ أَرْوَاحِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿١٠﴾ فَمَنْ أَتَعْتَىٰ وَرَأَيْتَ أَنَّكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاعِلُونَ ﴿١١﴾ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِنَتِهِمْ وَعَقِيدِهِمْ رَتُونَ ﴿١٢﴾ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿١٣﴾ أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ ﴿١٤﴾ [الموسى ١٠ - ١٤]. وهكذا مناسك الحج، وابتلاء بالنظر في الكواكب والشمس والقمر، فأحسن النظر فيها، وذبج ولده فصير، وبالهجرة وفراق الوطن فأحتسب، وبالنظر في العوالم السفلية كمسألة الطير، وكيف يحيي الله الموتى فأحسنها وبلغ النهاية فيها فرجع أمره إلى صدق النظر في العوالم العلوية والسفلية من كوكب وقمر وشمس، كما في آية الأنعام وإبادة الأصنام وتكسيبها وإيالة الحجة على صحة الحياة الأخرى بالنظر في العلوم الطبيعية، ثم الأخلاق الظاهرة من المضمضة وما عطف عليها، والباطنة من الإيمان والصدق وما عطف عليهما، وكذا الصبر على فراق الولد والوطن والإلقاء في النار «صفات عالية، ونفوس شريفة، وأب كريم، وشئنة فاضلة» ذلك تضمنه معنى الكلمات التي ابتلاء الله بها فليست الكلمات حروفاً يتحرك بها اللسان وتضطرب بها الشفتان.

وهذه إحدى نكبات المسلمين اليوم فلقد بغرهم الجاهلون، ويضحك على أذقاسهم المخرورون فيقولون لهم: من قرأ سورة كذا غفر الله له وأعطاه كذا فظن الناس أن المسألة كلمات تكرر وحروف تصور. كلا والله فقد أجمع المفسرون على أن ذلك عمل، وأي عمل. إن أكثر المسلمين أبناء إبراهيم، ومن المخرون أنهم جهلوا سبيله وضلوا طرقه وما قدره قدره. وكيف يموتون وهم لا حظ لهم من نظره ويهلكون ولا نصيب لهم من عمله.

أين مدارس الحكمة، أين علم الفلك، أين الصدق والوفاء، أين الفضيلة؟ هذا دين أبيكم إبراهيم دعاكم له عربي مثلكم، وهو النبي ﷺ ولورجع الخليل للنسب لأنكر ذريته، وقال: ﴿لَا يَتَّالُ عَهْدِي الْقَبِيلِينَ﴾ فليس الظلم قاصراً على التعدي على العباد، كلا بل أقبح منه الجهل بنظام السماوات والأرض والفضائل النفسية. وما أجهل المسلمين اليوم فإذا لم يكن لولد إبراهيم اليوم عهد الإمامة والرياسة فلا يلومون إلا أنفسهم فقد أصبحوا عن عمله معرضين، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم، قبل أن ينزل الوحي عليه يتعبد في غار حراء بالنظر، والفكر والتأمل في بدائع السماوات ومحاسن العالم، وهو دين الخليل عليه الصلاة والسلام فمن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه وجهل قدرها.

ويرجع ما في هذه الآيات إلى عشر زمرات: الزمردة الأولى: طلب الإمامة لبيته، والخلافة لذريته بقوله: ﴿قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي﴾ فأجيب بأنه لا يدركها من جهلوا وظلموا.

الزمردة الثانية

﴿وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمَّا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾

أنت تعلم أن الخليل عليه الصلاة والسلام تحلى بالحكمة والعلم، وازدان بالآداب والأخلاق، فأمرنا باتخاذ الأماكن التي أمها، مصلى لنا وقبلة كالبحر والكعبة وأماكن النسك كلها، لتسير في سبيله وتأخذ العهد بعده، والمراد بالصلاة ما يشمل الدعاء في تلك الأماكن فليس الخج حركات عضلية كما

أن الصلاة ليست كلمات وأفعالاً بلا فكر ولا روية، فهذا من عجائب القرآن، وبدائع الفرقان، وصلاة ركعتي الطواف من تلك الصلوات، فلا تحجبك الأقوال.

الزمردة الثالثة

﴿وَعَهَدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ﴾
وهي ظاهرة. ﴿وَالْقَائِمِينَ﴾ المقيمون فيه ﴿وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ﴾ مفهومان.

الزمردة الرابعة والخامسة

دعاؤه لأبنائه، وهو قوله تعالى:

﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ﴾

هذا الدعاء واضح، دعا إبراهيم أن تكون مكة بلداً آمناً لا يراق فيها دم، ولا يصاد صيدها، وأن يرزق أهلها المؤمنون الثمرات احتراساً من أن يقع فيما وقع فيه نوح من الدعاء للابن الكافر، فأراه الله أن الكافر لا يحرم من النعمة والصحة والحياة، وله عذاب مهين يوم القيامة. أليس من العجب أن يحرم الصيد بمكة ويحرم على رب الدم أن يقتل واتره، ذلك أساس وضعه إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام في مكة بأمر الله عسى أن تهتدي الأمم يوماً ما إلى السلامة، وحفظ الأنفس من الهلاك، والأجسام من سفك الدماء. إن في الإسلام لبدوراً ستتم وتفرخ وتنشعب وتقرش إذا جاء أجلها وحان حينها.

ثم بنى إبراهيم وابنه إسماعيل البيت ودعوا ربهما أن يتقبل البناء ويسمع الدعاء وأن يجعلهما مخلصين، وأن يكون منهما ذرية تتع آثارهما وتهتدي بهداهما، وهذه القصة واردة في الحديث البخاري وفيه: وجاء بها، أي سارة وبناتها إسماعيل، وهي ترضعه حتى وضعهما عند البيت عند دوحه فوق زمزم في أعلى المسجد وليس بمكة يومئذ أحد، وليس بهما ماء، ثم قفى إبراهيم مطلقاً فتبعته أم إسماعيل، وكان ما كان من تفويض أمرهما لله، ووقوفه مستقلاً القبلة عند الثنية وقوله: ﴿رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْأَشْرَقِ رُبَّنَا يُغِيْمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْتِدَةً لِّرَبِّ النَّاسِ لِيُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ بَرَكَاتِهِ ثَمَرًا كَثِيرًا وَلَا تَجْعَلْ قُلُوبَهُمْ غَافِلِينَ﴾ [إبراهيم: ٢٧]، وهكذا ظمئت وظنى ولدها، وسعت بين الصفا والمروة طلباً للماء، فشرع السعي، وسمعت صوتاً إذا هو جبريل يبحث بجناحه فظهر الماء وشربت، فصرت رفقة من جرهم من طريق كداء، وحطوا رحالهم حول زمزم وترعرع إسماعيل، ومر أبوه بيته، وهو ذو أهل مرتين، وفي المرة الثالثة قابله واعتنقا، ثم بنى البيت، فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يني ووضع الحجر الأسود، وهما يقولان: ﴿رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ [البقرة: ١٢٧] أخلص إبراهيم لله، فدعا أن يتقبل دعاءه، ويجعله مخلصاً لله، ويتخذ من ذريته أئمة، ويرسل لهم رسولاً منهم يعلمهم ويظهرهم، فهذا الدعاء شامل لخيري الدنيا والآخرة.

إن أبناء إسماعيل هم العرب يقطنون اليوم أرض الحجاز، واليمن وتهامة، وأكثر جزيرة العرب والشام والعراق، ومصر وشمال أفريقية: طرابلس، وتونس، والجزائر، ومراكش، وهل اتخذوا حظهم من علمه، ونسطهم من حكيمته؟ ها هم أولاء أبتاؤك يا أبانا إبراهيم اليوم في شمال أفريقيا، وفي مصر،

وفي الشام، وجزيرة العرب أجهل الأمم بعلمك وأبعدهم عن فكرك، نظرت السماوات وكواكبها، والأرض ومناكبها والمناسك وفوائدها، وحملت المركبات لنصف على أسرارها في مسألة الطير، وصبرت على النار وسعيرها، والولد وفراقه، والوطن وحنه، وهاجرت لأرض الحرية بعد بأسك من إيمان الأمة التي أرسلت لها، جاءهم الرسول الذي طلبت والكتاب الذي به دعوت، فَوَحَّ شَيْتَكَ ووقارك ما عرفوهما إلا معرفة الجاهلية، وإنما قدسوهما غافلين، ولا حظ لهم من القرآن إلا حظ الجائع من النسيم والحمار من البرسيم، فداستهم الأمم، وأصححوا طحين الطامعين، ولم ينالوا الخلافة، ولم يحطوا بالإمامة، فهم مأمومون لا أئمة، وتابعون لا متبوعون. إنهم ظالمون لا ظلم المعاصي الطاهرة، ولا الأمور الأخلاقية، وإنما ظلموا بجهل العلم والصناعات، وما أبدعه الله في الأرض والسماوات، فلا تجزع يا أبانا إبراهيم، فإن أبناءك جهلوا قدرك وسفوها أنفسهم، ألا ترى أنهم أعرضوا عن علومك وغفلوا عن نظرك.

نظرت السماوات وأغمضوا، وفكرت في الطبيعة وأعرضوا وصبرت على ما يشرف قدرك وما صبروا، وأحببت ذورك وكرهوا، لا تأسف على أبنائك يا أبانا الخليل، ولقد صدق قول الله فينا: ﴿وَمَنْ يَرْغَبْ مِنْ بَلَدٍ بَرَزَ مِنْهَا مِنْ سَفَاةٍ نَفْسُهُ﴾ فابناؤك اليوم جهلوا أنفسهم فلا تبتس بما كانوا يعملون، وعسى الله أن يبدلهم بعد جهلهم علماً، وبعد خوفهم أمناً.

ألا وإن هذا زمان الانقلاب وأيام الاضطراب، ودوران الملك بالمعائب والمرايب فقد انتعشت الأفئدة، وأشرقت الأرض بالنور، وسيتبوا أبنائك في القريب العاجل مقامهم الرفيع، وينالون عزهم الشامخ، وسيدركون معنى أبوتك وملتك. المسلمون جميعاً أبنائك من ترك وكرد وصينيين وجاويين وهنود وغيرهم من الأمم والأجناس أبنائك في العلم والدين، وبنوة العلم أشرف وأبقى من بنوة النسب هؤلاء الأبناء جاء فيهم على لسان أفضل أبنائك نبينا ﷺ في القرآن: ﴿بَلَدٌ أَرْبَعِينَ بَرَزَ مِنْهَا مِنْ سَفَاةٍ نَفْسُهُ﴾ [التوبة: ٧٨] فلقد سميت مسلمين في الكتب السابقة وفي القرآن، وأما نكون شهداء على الناس ويكون الرسول علينا شهيداً فتكون نسبتنا إلى الناس كنسبة الرسول لنا، نحن شهداء الله على خلقه، نحن هداة الأمم، هكذا يجب أن نكون كما رسمت لنا أيها الأب الغفور.

لقد وقف الرسول الذي أرسله سعد بن أبي وقاص في مجمع من الفرس في حضرة الشاه تارة، وفي حضرة رستم القائد العام تارة أخرى وهو يقول: «لقد بعثنا لنخرج الناس من جور الأديان إلى هداه الإسلام ولا يتخذ بعض الناس بعضاً أرباباً من دون الله».

لعمري لقد فهم أولئك السلف حقيقة الإسلام وأن المسلم شهيد على الناس كما أن رسوله أرسل رحمة للعالمين ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ [الأنبياء: ١٠٧]، ولن نكون رحمة للعالمين إلا إذا اتبعنا ملة أبينا إبراهيم فقرأنا سائر العلوم وأحطنا بالفنون كما شرحناه في علومك السابقة.

نظرت في النجوم وصبرت وبحثت في علم الحقائق واستصبرت في كل شيء، هكذا فليكن أبنائك الذين هم أتباع دينك، وكيف يكونون شهداء على الناس إلا إذا درسوا العلوم وأطوار الأمم

وأحوال الشعوب فالشاهد على قوم يكون عالماً بما بين أيديهم وما خلفهم ، ولم يقتصر القرآن إلى اتصافهم بالشهادة على الأمم بل جعلهم ذوي إشراف على الجميع في الأرض إذ قال : ﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَتَوَكَّلُونَ عَلَى اللَّهِ أَلَمْ تَسْجُدْ لَكَ كُنَّا خَيْرًا لَّهُمْ ﴾ [آل عمران: ١١٠] ، وقال في آية أخرى : ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَتَكُونَ الرُّسُلُ عَلَيْكُمْ شُهَدَاءَ ﴾ [البقرة: ١٤٣]

الامة الإسلامية جعلت ديارها بين ديار الأمم تتاخم الروم من جهة الغرب بأوروبا وتصل بالصين والهند واليابان ، وما وراءها أمريكا من جهة الشرق ، فمكانها وسط بين الأمكنة ، ورجالها وسط يعدلون في قولهم وحكمهم ، فأهل الحل والعقد من هذه الأمة متى جاء وقت منعها وعزها ومجدها سيكونون مرجع المظلومين وماوى الخائمين وأمان المذعورين ، وهم يكونون الأميين الساهين ، وكما أرسل رسولهم رحمة للعالمين يكونون هم رحمة الأمم تبعاً لنبيهم ، وهذا معنى : ﴿ لِيُقْذَرَهُ عَلَى الَّذِينَ يَكْفُرُونَ ﴾ [البقرة: ٢٣] . فالمسلمون بمنطوق هذه الآيات ، خير أمة أخرجت للناس ، ولا جرم أن هذا خبر لا بد من تحقيقه ، ويظهر لي أنه قد آن أوانه ، وبدأ موكبه وانفلق عمود صباحه وانشق فجره .

إن أول إصلاح إسلامي في الأرض أن زلزلت الأمم القديمة كفارس والروم ، وماج الناس بعضهم في بعض ، وداخل الغربيون الشرقيين ، والشرقيون الغربيين ، وامتد الفتح الإسلامي الديني فتعارفت الأمم واستفحل الإسلام فقام الملوك ببعض العدل في حكمهم الأمم على قدر طاقتهم وما سمحت به أيامهم ، ثم دالت الدول الإسلامية وذهبت عنهم عزة المدنية ، فدلغ إليهم من الشرق المغول والتر وورثوا الأرض والتحقوا بالدين ، وهذا من ثمرات الإسلام ، وجاء الغربيون ليحاربوا للدين ، فحملوا على قومهم قناديل تضئ على ديارهم ، وقبساً من العلم يهديهم ويردهم عن ردى ، فظهر «لوثر» المصلح الديني الشهير ، وصرخ في قومه قائلاً : أيها الناس إن رجال الدين قد عثوا في الأرض فساداً ، وأدخلوا في الدين ما لم ينزل الله به سلطاناً ، فلا تجعلوا لكم رباً إلا الله ، وذلك إنما كان صدق قوله تعالى : ﴿ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهَتَنَّهُمْ أَنْبِيَاءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا ﴾ [البقرة: ١٣١] فلا إقرار لقسيس ، ولا طغيان في معاملة ، ولا غفران لرئيس بل العبد يحاسب ضميره ويعلم أن الله مطلع عليه ، فأخذت العقول الغربية في الهدى ، والعقول الشرقية في الضلال والاضمحلال .

وبهذه الحرية الإسلامية ، تحررت عقول الغربيين من الجهل الذي كان مخيماً عليها أجيالاً ، وقرناً فأخذوا ينظمون البريد والقطر للمسافرين ، ويعدون الأسلاك ، فاتصل العربي بالشرقي ، وعرف كل منهما بعض ما عند أخيه ، وانقلبت ممالك في الشرق والغرب ، وتقاربوا بعد التباعد ، وتعارفوا بعد الخهالة ، فاقتلوا وأخذ القوي منهم يدوس الضعيف بنابك خيله ، ويذله ويشاركه ويعدده ، وما يعد الشيطان إلا غروراً ، وقد أحكمت حلقات التجارة فكانت أقوى رابطة ، فدعا ذلك التصادم في المصالح أن يحتدم بينهم القتال ، وتراشقوا بالنبال ، وشاروا في النضال ، ثم يكون الصلح العام ، والمسلمون في هذا كله وسط بين الجميع ، فعليهم اليوم أن يأخذوا دورهم في ترقية أنفسهم والشعوب الأخرى ،

ونستأنف دورنا ونكون كما أخبر ربنا: ﴿وَلَا جَزَاءَ خَيْرَ لَكَ مِنَ الْأُولَى﴾ [الصح: ٤٠]، ولنكونن نهضة الإسلام الآنية مبناه العلم وأساسها البحث والتحقيق.

فليأخذ المسلمون مكانهم في أنفسهم أولاً، ثم ليلموا شعبتهم، فليأتوا صفاء وقد أفلح اليوم من استعملى بالعلم والعرفان، وإذن يأمررون الأمم بالمعروف وينهونهم عن المنكر، لأنهم خير أمة أخرجت للناس، فأمة الإسلام شهداء الله على خلقه، لأنهم عدول، وفوق ذلك يأمررون بالمعروف وينهون عن المنكر.

أبونا إبراهيم حمد الله على أن وهب له على الكبر إسماعيل وإسحاق، ولا جرم أن المال والبن زينة الحياة الدنيا، فكيف ذلك وكيف يكون أبو الأنبياء وقدوة سيدنا محمد ﷺ معرماً بزينة الحياة الدنيا؟ فحمد الله إذن على الولد أدنى مرتبة بل مراتب من حمد المسلم الذي يحمد الله على تربيته للعالمين كما قدمنا في سورة الفاتحة، أقول: إنما حمد إبراهيم الله على ولدين هما نبيان: إسماعيل مرشد مربٍ للعالمين، وإسحاق أبو الأنبياء المرشدين المرين للأمم، وقد جاء من ذرية إسماعيل نبينا، فالحمد لله من إبراهيم على تربية الأمم وسعادتها بأبنائه، ومنهم أمة الإسلام، ألا تراه يقول هنا: ﴿رَبَّنَا وَآتِنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ﴾ وأكدهما بقوله: ﴿إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾، حمد الله إبراهيم على أن رزق إسماعيل وإسحاق، وقدم إسماعيل لأن الحمد عليه أو فر فإن من ذريته من اتبعته هذه الأمة المسلمة، وهي خير أمة أخرجت للناس، وهي وسط، ورجالها يأمررون بالمعروف وينهون عن المنكر. هذه حقيقة الأمة الإسلامية المستقبل.

أيها المسلمون: ارفعوا الأيدي الضاغطة عليكم لتكونوا جميعاً أمة واحدة، ثم لتظروا في أحوال الأمم. إن الغربيين انتقاد قاداتهم إلى العامة الدين ينوبون عنهم في مجالس أهل الحل والعقد فيهم فهدوهم إلى استعباد الأمم الإسلامية، واستحلوا دمائنا وأموالنا، فلماذا جاء يومكم المهود فتكونوا خيراً منهم، لتكونوا آمنين بالمعروف ناهين عن المنكر، وارفعوا حيف الأمم القوية عن الضعيفة على أي دين كانوا، وأي ملة، وأي لون، إنما أنتم رحمة العالمين، تؤدّبون الظالمين بجيوشكم وسلاحكم، ويجب أن يكون أقوى من أسلحة الأمم وجيوشها حتى يخشوا بأسكم، ولا تظلموا أحداً، وكونوا قادة وسادة، وانظروا كيف كان بيتنا شاهداً على الأمم فدم اليهود والنصارى بمخالفة كتابهم كما ترونه في هذه السورة من اتخاذ اليهود المعجل معيوداً مثلاً، ومن اتخاذ النصارى المسيح إلهاً، فعيرهم بذلك وبغيره وأديهم، فكان من ذلك ما نرى من هذه المدنية الناجمة من الانقلاب الديني في الأرض، هكذا فتكونوا شهداء على الأمم تفعلون ما فعل نبينا من الشهادة على الناس والأمر بالمعروف لهم والنهي عن المنكر بعد أن توطدوا أركان النهضة داخل بلادكم، ذلك هو الذي انشرح له صدري في هذه الآيات وهذا الذي يطلبه القرآن، وإلا فلماذا نسبح قصة إبراهيم؟ المحرود التاريخ، أم الحكاية يقال وتلاوه تسبح؟ كلا والله إن ذلك لحكمة قد أوضحناها، ونعمة سطرناها، فمن قرأ هذا فليشره بين المسلمين: ﴿وَيُصَوِّرُ اللَّهُ مَنِ يُنْصَرُّهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾ [الحج: ٤٠] وهذا سر تكرار الصلاة والسلام على إبراهيم وآل إبراهيم، لنذكر الحكمة والآداب الظاهرة والباطنة التي ذكرت عنه في القرآن. اهـ.

أيها المسلمون: إني أقول لكم لقد اقترب يوم نصركم، وأوان عزكم، وهل يكون أمركم للأمم بالمعروف ونهيكم عن المنكر وأنتم أدلة؟ إن الله خلق الحيوانات في الأرض على قسمين: قسم عزيز، وقسم ذليل، فالعزيز كالغزلان والأساد والذئاب والفيلة، وهي الحيوانات التي تعيش في القفر والفضاء الواسع، قد جدت لأنفسها، وسعت لمعاشها، واتكلت على ربها، ولم يكفلها غيرها، إلا أنها تتمتع بالحرية والاستقلال التام. والقسم الذليل: تلك الحيوانات التي أخلقنا عليها نعماً، وكيناها العمل، وأخطأها بقوتنا، وأرخناها من السعي لأنفسها، والبحث عن كل ما يريحها وينفعها من النعم والبقر والإبل والحيل وأمثالها، فتلك تتمتع بالعيم وتتقلب في العذاب تحت رحمتنا وهدايتنا، إن الله أعطى القسم الأول كالأساد قوة المحافظة على أنفسها والحيلة بجلب ما تحتاج إليه، وسلب القسم الثاني تلك المواهب، فزادنا ما نقصها، وأعطانا ما منعها، فإن كل موهبة استعملها الحي تحت، وكل موهبة تركها ذهبت ولم تبق. هذه قاعدة عامة ألا يبقى إلا السافع.

فتقول. أيها المسلمون، أنكون كالفریق الأول أم نكون كالفریق الثاني؟ إن الفریق الثاني لا يملك لنفسه نفعاً، إنه ذليل ضعيف فاقد الحيلة، أما الفریق الأول وهو الحر المستقل، فهو أهل أن يحفظ نفسه، وينفع غيره، المسلمون ما داموا تحت رحمة الأمم فليسوا خير أمة أخرجت للناس ولا عدولاً، لأن الأمة التي تكون خير الأمم، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، تكون حرة، وهل للذليل أمر أو نهي، أم هل له من علم وهو في طاعة ساداته المالكين لأمره، الدين يسخرونه لأمرهم؟ فما داموا تحت وصاية غيرهم فإن الرجاء فيهم مفقود، وإنما هم أشبه بأدنى الحيوان الذي يقوده الإنسان ويذبح أولاده، ويشوي لحمه ويعجز صوفه، ويكون زينة له ومتاعاً إلى حين.

فهل مثل هؤلاء يكونون خير أمة أخرجت للناس، أم مثلهم يسميهم الخليل مسلمين؟ أم يكونون شهداء على الناس وهم لا يعرفون الناس ولا أنفسهم، فليخرج المسلمون من مأزقهم الذي وقعوا فيه وليرجعوا إلى سنن السلف الصالح من الحرية والنجدة والسخوة والشمم والإباء، وحينئذ يكونون خير أمة أخرجت للناس.

الزمردة السادسة

﴿ وَمَنْ يَرْغُبْ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مِنْ سَفَةِ نَفْسِهِ ﴾ إلى قوله:

﴿ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُنتَفِلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾

إبراهيم أبو العرب واليهود، وأبو نبي النصرى، لأنه ابن مريم، وهي من بني إسرائيل، إبراهيم ولد إسحاق وولد إسماعيل، إسحاق أبو اليهود، وإسماعيل أبو العرب، ودعا إبراهيم لأبنائه العرب بالبركة والنماء والعز والعلم والكتاب والحكمة، وهاهو ذا يذكر وصيته هو ويعقوب بعده، كلاهما يقول لبنيه: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ها هنا وضع الحق، واستبان السبيل، وتجلي الأمر، وسطع نور العلم وأشرقت الأرض بنور ربها، ووضع الكتاب، وهاهو ذا إبراهيم يدعو للعرب ويوصي إسحاق، ويوصي إسحاق يعقوب أن يتبعوا ملة إبراهيم، وهي ما عرفت من النظر في العالمين والآداب الظاهرة والباطنة،

إذن أن ينبلج صبح ذلك اليوم المنشود، ويعلم المسلم ما في هذه الآية ويكونون أرقى الأمم،
والآن هم في غطاء عن الذكر، وقلوبهم في أكنة إلا من رحم ربك، فمثل هذه الآيات لا تلج القلوب
ولا تدخل الأذان، هذا وقد أكد هذه الحكمة بما يقويها وركاها بما يدعمها ويسعيها، وهو قوله عز وجل:
﴿ صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنْ اللَّهِ صِبْغَةً وَتَحَرُّنَ لَهُ عِبَدُونَ ﴾ [٢١٣] قُلْ أَتُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّكُمْ
وَلَسَا أَعْمَى وَلَكُمْ أُتِمِلُّكُمْ وَتَحَرُّنَ لَهُ عِبْلُونَ ﴾ [٢١٤].

الإيضاح

أي صبغ الله صبغته، وهي فطرة الله التي فطر الناس عليها، وهدايات الله هدايته، ولا صبغة
أحسن من صبغته الظاهرة الأثر فينا ظهور الصبح على المصوغ ﴿ وَتَحَرُّنَ لَهُ عِبَدُونَ ﴾ تعرض لهم
بأنهم مشركون، وروي أن أهل الكتاب قالوا: الأنبياء كلهم منا، فلو كنت نبياً لكنت مني، فزل ما
معناه: قل أتجادلوننا في شأن الله فالبوة إما اختصاص من الله فهو ربنا وربكم، فكما يختص منكم من
يشاء، وإن كان ذلك بالأعمال، فلنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن مخلصون له في الإيمان والطاعة،
صبغ النصارى بماء المعمودية الذي اتصل بما غس فيه المسيح عليه السلام، فذلك حجر للنفس عن
السلام العام والدين الحق أن يرجع الناس للسلام العام بالدخول في الإسلام، ويصبغوا بصبغة الإسلام
لا يتقيدون بالقيود الموهومة ﴿ صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنْ اللَّهِ صِبْغَةً وَتَحَرُّنَ لَهُ عِبَدُونَ ﴾. ليس أمام
المسلم إلا ربه وعمله ﴿ وَهُوَ رَبُّكُمْ وَتَحَرُّنَ لَهُ عِبَدُونَ ﴾ والساجون المفلحون هم
المخلصون ﴿ وَتَحَرُّنَ لَهُ عِبْلُونَ ﴾.

الزمردة التاسعة

﴿ أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا يَهُودًا أَوْ نَصَارَى قُلْ هَاتِمُ
أَعْلَمُ أَمْرَ اللَّهِ وَمَنْ أَهْلَكُ مِنْكُمْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ [٢١٥] تِلْكَ
أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُنتَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [٢١٦]

إيضاح

أي بل اتقولون، وقوله: ﴿ هَاتِمُ أَعْلَمُ أَمْرَ اللَّهِ ﴾ أي الله أعلم، وقد برأ إبراهيم من اليهودية
والنصرانية بقوله: ﴿ مَا كُنْ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا ﴾ [٢١٧] ولا أحد أظلم ممن أخفى
شهادة عنده كائنة من الله وأولئك هم اليهود، كتموا شهادة الله لإبراهيم بالحيفية، وقوله: ﴿ وَمَا اللَّهُ
بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ تهديد لهم وتخويف، وتكرار هذا ليعلم اليهود وجميع العالم الإسلامي أن
الاحتجاج بالآباء أو الافتحار بهم ضرب من الجهالة وباب العمية، فليس من حق اليهود الاحتجاج
بالتاريخ الذي زوروه ولو كان حقاً لم يقلعهم فلكل امرئ ما كسب وعليه ما اكتسب وكل امرئ عن
عمله مسؤول. وملخص ذلك أن يقال: ليس إبراهيم يهودياً ولا نصرانياً وإنما دينة مطلق من القيود،
خال من السيئات أبيض ناصع على أنه لا عبرة بالمجد القديم، والفضل الموروث، ألا إنما المجد كل
المجد أن يعمل الإنسان بنفسه ﴿ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُنتَلُونَ عَمَّا
كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾.

الزمردة العاشرة

القبلة ومباسك الحج كالصفا والمروة التي كانت مناسك إبراهيم

لنقضي الناس أثره في أعماله الظاهرة وآدابه الباطنة ونظرة العام في السماوات والأرض

وهو قوله تعالى :

﴿ سَيَقُولُ الشُّقَّهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَهُمْ عَن قِبَلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلِ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ (١٢٦) وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ عِبَادَهُ إِنَّ إِلَهَكُمْ إِبْرَاهِيمُ ﴿١٢٧﴾ قَدْ تَرَى ثَقَلَبَ وَجْهَكَ فِي السَّمَاوَاتِ فَتَقُولُ لَيْسَ قَبْلَهُ تَرْجَاهَا قَوْلٌ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنْ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَفِيلٍ عَمَّا يَفْعَلُونَ ﴿١٢٨﴾ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبَلَتِهِمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنْ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذَا لَمِنَ الظَّالِمِينَ ﴿١٢٩﴾ الَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ آبَاءَهُمْ وَإِنْ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿١٣٠﴾ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴿١٣١﴾ وَلِكُلِّ وِجْهَةٍ هُومُولِيهَا فَاستَبِقُوا الْعَزَازَاتِ الَّتِي مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمْ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٣٢﴾ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ قَوْلٌ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَفِيلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿١٣٣﴾ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ قَوْلٌ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لَقَدْ لَكُنَّا بِكُمْ عَلِيمٌ ﴿١٣٤﴾ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٣٥﴾ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا بِحُكْمٍ مُبِينٍ ﴿١٣٦﴾ فَأَذْكُرُونِي أَنْ أَكْذُرَكُمْ وَرَبِّعُكُمْ بِالْعِلْمِ إِنَّ إِلَهَكُمْ لَكُنَّ وَتَعْلَمُونَ ﴿١٣٧﴾ فَادْكُرُونِي أَنْ أَكْذُرَكُمْ وَتَعْلَمُونَ ﴿١٣٨﴾ وَلَا تَكْفُرُونِ ﴿١٣٩﴾ يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اسْتَجِيبُوا بِالصَّوْتِ وَالصَّلَاةِ إِذَا دُعِيتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَرَبِّكُمْ وَلَا تَوَلَّوْا لِمَنْ يَفْضَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿١٤٠﴾ وَلَيَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ﴿١٤١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِلَيْهِ رَجِعُونَ ﴿١٤٢﴾ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿١٤٣﴾ ﴿١٤٤﴾ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَابِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ﴿١٤٥﴾

الفسر اللفظي

لما كان الشعور بالمكروه قبل حصوله كالمرض يتقدم الموت، يطمئن به القلب، ويسهل المكروه. قال الله تعالى: ﴿سَيَقُولُ الْجَاهِلُ مِنَ الْيَهُودِ وَالْمُشْرِكِينَ: أَيُّ شَيْءٍ صَرَفَ النَّبِيَّ ﷺ وَالْمُؤْمِنِينَ عَنْ﴾ استقبال ﴿بَيْتِهِمْ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا﴾ وهو بيت المقدس ﴿قُلْ﴾ يا محمد ﴿لِلَّهِ﴾ الجهات كلها مشرقها ومغربها وما بينهما، فأبي اعتراض عليه أن يأمر بالتوجه إلى أي جهة شاء ﴿يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ هدايته ﴿إِنِّي صِرْتُ مُشْفِعٌ﴾ أي دين الإسلام، ومنه أنتم، وإنا كما هدينا إلى هذا الدين ﴿وَجَعَلْنَاكُمْ﴾ يا أمة محمد ﴿أُمَّةً وَاحِدَةً﴾ خياراً عدولاً ﴿لِنَعْبُدَ شَهَادَةً عَلَى النَّاسِ﴾ في الدنيا والآخرة وسبباني توضيحه كما سبق بعض ذلك ﴿وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً﴾ أنه بلغكم، وما صيرنا القبلة لك الآن الجهة ﴿الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا﴾ من قبل وهي الكعبة إذ كنت تصلي إليها فلما كانت الهجرة أمرناك باستقبال بيت المقدس تالفاً لليهود ﴿إِلَّا لِنَقِمَ﴾ علم ظهور ﴿مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ﴾ فيصدقه ﴿مِنْ مَقِيبٍ عَنِ عَقِيبِهِ﴾ راجعاً إلى الكفر شكاً في الدين فيظن من في قلبه مرض أن الرسول متحير في أمره متردد في فعله، ولقد ارتد جماعة لذلك ﴿وَإِنْ كَانَتْ﴾ أي التولية ﴿لَكَثِيرَةً﴾ لشاقة على الناس ﴿إِلَّا عَنْ الدِّينِ هَدَى اللَّهُ﴾ منهم.

ولما قال حيي بن أخطب من عظماء اليهود للمؤمنين: إن استقبالكم لبيت المقدس لا يخلو إما أن يكون هدى، فقد انتقلتم الآن إلى الضلال، وإما أن يكون ضلالاً فلم أفركم عليه، ثم إن من مات قبل التحويل مات على الضلال وضاعت أعماله شق ذلك على أقارب من ماتوا قبل التحويل فشكوا ذلك لرسول الله ﷺ فنزل قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ إِبْرَاهِيمَ﴾ وهو صلاتكم إلى بيت المقدس ﴿إِنَّ اللَّهَ يَلْتَأَسُّ لِرُؤُوسِهِمْ﴾ أما بالمؤمنين ففي أنه لم يضيع صلاتهم إلى بيت المقدس، وأما بالرسول فإنه أجاب دعاءه وأعطاه طلبته، إذ كان وهو يصلي إلى جهة بيت المقدس يشم من اليهود الكره، وكانوا يقولون: إن محمداً يفارق ديننا ويصلي لقبالتنا، وكان ﷺ يحب أن يصلي للكعبة حتى نزل عليه جبريل يوماً فقال: يا جبريل أود أن الله يحولني لقبلة أبي إبراهيم فسل ربك ذلك، فقال: أنت أكرم على الله مني، ثم صعد إلى السماء فصار رسول الله ﷺ ينظر لجهتها منتظر الإذن في ذلك، فنزل عليه جبريل بعد ركعتين من صلاة الظهر في رجب بالأمر بالتحويل للكعبة، فتحول وتحول الناس معه وكان يوماً مشهوداً، فافتتن اليهود وأهل النفاق، ونزل قوله تعالى: ﴿فَدَرَأَ ثَقَلَبُ وَجْهَكَ﴾ الآية، أي قد نرى تصرف وجهك ﴿إِنْ﴾ جهة ﴿السَّمَاءِ﴾ متطعماً إلى الوحي ومتشوقاً للإذن باستقبال الكعبة لأنها قبلة أبيك إبراهيم، ولأن العرب يألونها فيسلمون ﴿فَلَنَرِيكَ قِبْلَةً﴾ نجها فاستقبل في الصلاة نحو ﴿الْمَسْجِدِ الْأَقْرَبِ﴾ أنتم أيها المؤمنون ﴿حَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوُتُّوا وَجُوهَكُمْ﴾ في الصلاة ﴿شَقَرَهُ﴾ فإن الذين أوتوا الكتاب وهم اليهود ﴿لَيَعْلَمُونَ﴾ أن التولي للكعبة ﴿الْحَقُّ﴾ الشابت ﴿مِنْ رَبِّهِمْ﴾ فإن ذلك جاء في نعت النبي أنه يتحول إليها ﴿وَمَا اللَّهُ بِمُعِلِّ عَمَّا يَعْمَلُونَ﴾ أي اليهود من إنكار أمر القبلة ﴿وَلَيْتَ أَتَيْتَ الَّذِينَ أوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ﴾ على صدقك في أمر القبلة ما يتبعون قلبك عداً منهم لك ﴿وَمَا أَنتَ بِتَابِعٍ قِيَّتَهُمْ﴾ لطمعه في إسلامهم ولطمعهم أن يكون هو صاحبهم

الذي كانوا ينتظرونه مؤيداً لهم، وما اليهود بتابعين قبلة النصارى، وهي مطلع الشمس التي ابتدعها لهم بولس القسيس، أنه بعد رفع عيسى قال: لقد لقيت عيسى عليه السلام، فقال لي: إن الشمس كوكب أحبه يبلغ سلامي في كل يوم، فمر قومي ليتوجهوا إليها في صلاتهم، ففعلوا ذلك.

وما النصارى بتابعين قبلة اليهود، وهو بيت المقدس ﴿وَلَيْسَ اتَّبَعْتُ﴾ يا محمد ﴿أَقْرَاءَهُمْ﴾ التي يدعونك إليها ﴿مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ﴾ من الوحي، الآية.

﴿الَّذِينَ اتَّبَعَتْهُمْ أَكْثَرُ بِرْفُونَهُ﴾ محمداً ﴿كَمَا يَفْرَقُونَ أَشْيَاءَهُمْ﴾ كعبد الله بن سلام إذ قال لقد عرفته حين رأيته كما أعرف ابني، ومعرفتي بمحمد أشد، فإن الابن مطعون لسبب، أما محمد فمعرفته عن الله في الكتاب ﴿وَلَا قَرِيبًا يَتَّبَعُهُمْ لِيَكْتُمُونَ الْحَقَّ﴾ نعت محمد ﴿وَهُمْ يَقْنَطُونَ﴾ ومعنى امترين: الشاكين ﴿وَلِكُلِّ﴾ فريق من الناس ﴿وَجَهَّةٌ﴾ قبلة ﴿عُزْمُولِيهَا﴾ وجهه في صلاته، فبادروا إلى الطاعات ﴿أَنْ مَا تَكْثُرُوا﴾ بجمعكم الله يوم القيامة ﴿وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ﴾ لسفر. الآية.

وقوله: ﴿يَثَلَا يَكُونُ لِبَنَاسٍ﴾ أي اليهود والمشركين مجادلة في التولي لغير الكعبة، أي ليستفي قول اليهود: يجحد ديتنا ويتبع قبلتنا، وقول العرب، أي المشركين منهم: يدعي مله إبراهيم ويخالف قبلته ﴿إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِتَهْمَةٍ﴾ لأنهم يقولون: ما نحول إليها إلا ميلاً منته إلى دين آبائنا فلا نخافوا جدالهم ﴿وَأَلْهَوْنَ﴾ بامثال أمرى، وعطف على قوله ﴿يَثَلَا﴾ يكون قوله: ﴿وَلَا يُنْمِ بِغَنِي غَنَكُمُ﴾ بالهداية إلى معالم دينكم ﴿وَلَمْ تَكُنْ تَهْتَدُونَ﴾ إلى الحق إنمأ كما نمامها بإرسالنا ﴿فِيكُمْ رُسُلًا يَنْصِتُمْ﴾ وهو محمد.

وقوله: ﴿زَيَّرْتُمْكُمْ﴾ يظهركم ﴿وَيَعْلَمُكُمْ أَكْثَرُ﴾ القرآن ﴿وَالْحِجْمَةُ﴾ ما فيه من الأحكام ﴿فَاذْكُرُونِي﴾ بالطاعة كالصلاة والتسبيح ﴿أَذْكُرْكُمْ﴾ بالثواب، وفي الحديث عن الله: «من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأ»، وفي الحديث أيضاً: «إن الله إذا أحب عبداً نادى جبريل فقال له: يا جبريل إني أحب فلاناً فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادى في السماء: إن الله يحب فلاناً فأحبه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض»، ثم قال تعالى: ﴿وَأَشْكُرُوا لِي﴾ نصمتي بالطاعة ﴿وَلَا تَكْفُرُونَ﴾ بالمعصية.

﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمَنُوا بِالصَّبْرِ﴾ عن المعاصي وحفظ النفس ﴿وَالصَّلَاةِ﴾ إم أن تكون الدعاء، وإما أن تكون الصلاة المعروفة ﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾ بالنصر وإجابة الدعاء.

ثبت بالتجربة التي قرأناها في بعض الكتب واختبرتها أنا، أن المتوجه لله بالدعاء مع الثقة بالإجابة وإقناع القلب الدائم أن مطلوبه سيتم مع المواظبة في ذلك لا بد من الإجابة لدعائه ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْسِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ هم ﴿أَتُوتَ بَلٌّ﴾ هم ﴿لَحْيَاءٌ وَلَيْكِلَى لَا تَشْعُرُونَ﴾ وحياتهم ليست جسدية من جنس حياة الحيوان، والآية نزلت في شهداء بدر وكانوا أربعة عشر، وهذا دليل على أن ما قاله الفلاسفة من أن الأرواح جواهر قائمة بأنفسها باقية بعد الموت حق وصدق، وهنا اتفق الشرع والعقل، وسيأتي في هذا المعام تفصيل أوسع من هذا ﴿وَلَيَبْلُوَنَّكُمْ﴾ ولنصيبكم إصابتة المختبر لأحوالكم هل تصبرون على السلاء وتسلمون للقضاء ﴿بِشْيٍ وَمِنْ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ

وَالْثَّمَرَاتِ ﴿١﴾ وَالْخَوْفَ إِذَا مِنْ الْأَعْدَاءِ بِالْإِغَارَةِ وَالْإِبْدَاءِ ، أَوْ مِنْ اللَّهِ ، وَالْجُوعَ بِالْقَحْطِ أَوْ الصِّيَامَ فِي رَمَضَانَ وَالنَّقْصَ مِنَ الْأَمْوَالِ إِمَّا بِالْخَوَائِجِ وَالْمَهْلِكَاتِ وَإِمَّا بِالزَّكَاةِ وَالصَّدَقَاتِ ، وَتَقْصِرَ الْأَنْفُسُ بِالْأَمْرَاضِ وَالْقَتْلِ وَالْمَوْتِ وَالثَّمَرَاتِ بِالْآفَاتِ الْعَارِضَةِ ، وَإِنَّمَا فَعَلْنَا ذَلِكَ لِنَنْظُرَ أَتَصْبِرُونَ ﴿٢﴾ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ﴿٣﴾ عَلَى الْبَلَاءِ بِالْجَنَّةِ ﴿٤﴾ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ ﴿٥﴾ مُلْكًا وَخُلُقًا وَغَيْبًا يَفْعَلُ بِمَا يَشَاءُ ﴿٦﴾ وَإِنَّا لِلَّهِ رَاجِعُونَ ﴿٧﴾ فِي الْآخِرَةِ فَيَجَازِيهَا ، وَالْأَمْرَ جَرَّاعَ بِاللِّسَانِ وَبِالْقَلْبِ بِحَيْثُ يَتَصَوَّرُ مَا خَلَقَ لِأَجَلِهِ وَأَنَّهُ رَاجِعٌ إِلَى رَبِّهِ وَيَتَذَكَّرُ نَعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَيَهْوَنَ عَلَى نَفْسِهِ وَيَسْتَسْلِمَ لَهُ ، وَفِي الْحَدِيثِ : «مَنْ اسْتَرْجَعَ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ أَجْرَهُ اللَّهُ فِيهَا وَأَخْلَفَ عَلَيْهِ خَيْرًا» ، وَفِي الْحَدِيثِ أَيْضًا : «إِنْ مَصَابِحَ النَّبِيِّ ﷺ طَفَى فَاَسْتَرْجَعَ ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ : إِنَّمَا هُوَ مَصْبَاحٌ ، فَقَالَ : كُلُّ مَا سَاءَ الْمُؤْمِنُ فَهُوَ مُصِيبَةٌ» . ﴿٨﴾ أَوْزَيْتَكَ عَلَيْهِمْ صَنُوتٌ مِّنْ نُفُوسِهِمْ ﴿٩﴾ أَيُّ تَرْكِيَةٍ وَمَغْفِرَةٍ ﴿١٠﴾ رَدَّحَسَةً ﴿١١﴾ أَيُّ لُطْفٍ وَإِحْسَانٍ ﴿١٢﴾ وَأَوْزَيْتَكَ هُمْ أَلْتَهْتَدُونَ ﴿١٣﴾ لِلْحَقِّ . انتهى التفسير اللفظي .

إيضاح وكشف

هاهنا استقام الأمر ، واستوثقت الحجة وقام البرهان ، ووضح الدليل أن الدين الحق هو الخنيف الخالص من الكهانة والمصودية وغيرها ، ولا سبيل لذلك إلا مرجوع الناس لدين الخليل ، ومن آدابه الطاهرة أن يؤموا في الصلاة الكعبة التي بناها ، والقبلة التي اصطفاها ، والأمة التي تتبع قبلته ، ونوم طريقته ، وتسلك سبيل ملته ، من النظر في السماوات ، والتفغل في الطبعيات والكيماءيات ، والتتالي عن الأوهام كالأصنام ، والصبر على ما به تعلو الهمم ، وتسمو الأمم ، لا جرم تكون وسطاً وعدولاً ، ورجالها خياراً ، وهداتها مزكين بالعلم العالي والعمل الشريف ، والفضل المنيف ، إذ يعلمون أن الله ما خلق الخلق سدى : ﴿١﴾ وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ﴿٢﴾ [ماطر: ٢١] . ﴿٣﴾ نَبِيٍّ آتَيْنَا نَفِيهِ . بَصِيرَةٌ ﴿٤﴾ وَلَوْ أَلْفَنِي مَغَابِرُهُ ﴿٥﴾ [القيامة: ١٤-١٥] فيشهدون على الأمم جميعاً من خلا قبلهم ، ومن سيلحق بهم بعدهم ، ومن هم لهم معاصرون . ذلك شأنهم في الآخرة . إن أمة محمد يشهدون على الأمم أن أنبياءهم بلغوهم فيؤتى بالنبي صلى الله عليه وسلم فيشهد أن أمته عدل . ذلك حالهم في الآخرة .

لا جرم أن الآخرة ثمرة الدنيا ، فعلى المسلمين اليوم أن يسعوا إلى مرتبتهم ، ويقوموا بما وجب عليهم فلقد صدقوا كل رسول ونبي . المسلمون اليوم وسط بين المشرق والمغرب ، وسط بين الغرب والشرق الأقصى وأمريكا . المسلمون أمة بين المسيح وبوذا ، جعلهم الله بين الأمتين الغربية والشرقية ، إنهم يؤمنون بما أنزل الله على الأنبياء ، ومنهم من قص على نبيه ومنهم من لم يقص . وكانهم أولى الأمم وأجدر الناس بالتفغل في العلوم والترقي في المعارف بدعوتهم دينهم وملة أبيهم لإبراهيم لعلم كل شيء . النظر في دين كل أمة ، ﴿١﴾ لَا تُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهِ ﴿٢﴾ [البقرة: ٢٨٥] ، فمركزهم إنما هو الإشراف على العالمين ، والنظر نظرة عامة للناس في الدارين . فالعدل خير بأحوال من شهد عليه وعلى الشاهد أن يؤدي الشهادة عن عيان . ولئن قام بالأمر أبأؤنا السابقون وأسلافنا المؤمنون ، فهل ورثنا مجدهم وصرنا عدولاً مثلهم ؟ أنا أشك في قضيتنا ، وأسأل العلم والحكمة لامتنا حتى تنال صفة العدالة وترث أن تكون شاهدة عن عيان ووجدان .

فليكن من المسلمين اليوم سياح وعلماء، وليمرؤوا علوم المغرب والمشرق، ويجدوا في الصناعات وبناء السفن الماخرات، حتى يجوسوا خلال البلاد. هذا مقتضى وصفهم بالعدالة.

ولئن أعرض المسلمون اليوم عما رسمناه، واتكلوا على ما سمعناه، ليصحن كأمة اليهود، بشروا بأنني فضلتكم على العالمين، فلما أن أعرضوا قيل لهم: ﴿كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ﴾ [البقرة: ٦٥]، فلا يظن المسلمون أن الأمر فوضى وأن المسلمين ينالون تلك العدالة والشرف بلا ثمن ولا عمل كلا، فإن لم يقوموا بالعمل مجددين، وللعمل شاكرين، قلب الدهر لهم ظهر المجن، وأبدل بجهنهم العرفانية ذلة الأبد، وفقد الولد وضياع البلد وقلة العدد.

ولقد ذكرنا قبل هذا في الآيات السابقة عند ذكر الخليل عليه السلام ما كان من إحار الله تعالى قائلاً: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾ [آل عمران: ١١٠] وأن المسلمين عطلوا، وذكرت أنهم شهداء على الناس يأمرهم بالمعروف وينهون عن المنكر.

بشرى للمسلمين

ما كنت وأنا أكتب ما تقدم، وأنا مهتم بالأمم الإسلامية، لائم لأهل العصر الحاضر على التواني والكسل، أظن أن فيهم من نبذوا الانزواء، وظهروا في الميدان، وعرفوا قيمة أنفسهم. أهلاً أعجب من حكمة الله عز وجل.

أكتب هذا القول وأنا آسف على الأمة [د الخبير السار] الوارد في الحرائد عن أهالي طرابلس وبرقة ينادون بالأمير محمد إدريس المهدي السوسي أميراً على القطرين وهذا نص ما كتبه إلى سمو الأمير الجليل السيد محمد إدريس حفظه الله ورعاه: «تحية تليق بالمقام الرفيع، والخطب الأسنى المنيع، وبعد فإنه غير خاف على سموكم أن الخلاف لم يرل قائماً بيننا وبين الحكومة الإيطالية، ذلك لأنها وجهت عزمها إلى التبعث بجميع حقوقنا شرعية وسلمية وإدارية، وجعلت من قوتها مبرراً للتصرف في مصيرنا وحقوقنا الطبيعية «ونحن خير أمة أخرجت للناس» لا نتحمل ضيماً، ولا نرضى أن نضمحل شريعتنا، ولا أن يتطرق الخلل إلى ديننا القويم الخ». انتهى المقصود منه.

قرأت هذا اليوم وأنا أعجب سروراً وابتهاجاً، إذ أكتب هذا القول ومداده لم يجف، وأرى أن هذه الأمة اليقظة الشريفة النبيلة المضيفة العريقة المجد الكريمة المحتد قد أخذت تضيء ويهر سناها وتشرق على العالمين.

يا أيها العقلاء: إن هناك نوراً أشرق من السماء وتقلبه كثير من العقول السليمة في ديار الإسلام وإذا أراد الله أمراً هياً أمياه، تلك كهرباء سرت في قلوب استعدت للحكمة في مشارق الإسلام ومعاربه، إن توافق الخواطر يشر بالنجاح، سيرجع المسلمون لمجدهم ويكونون رحمة للعالمين ﴿وَلَنَقُصَّنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ﴾ [ص: ٨٨].

إني لما ألفت «التاح المصع» منذ نحو ١٨ سنة كنت أقول في نفسي: «مستبح في الإسلام دون قبل ثلاثين سنة»، أما في هذا الكتاب فإني أرى نور الله قد أشرق على القلوب، وتواردت الخواطر، ﴿وَلَيَصْرُنَّ اللَّهُ مَن يَتَصَرَّفُهُ يَدُ اللَّهِ لِقَوْمٍ غَيْرٍ﴾ [الحج: ٤٠].

وما كنت لأظن أن يقول أحد هذه الآية: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾ [آل عمران: ١١٠] مستشهداً بها على الاستقلال السياسي. هذه نزعة شريفة تبشر بالسجود والفلاح. وهذا وحده منشأ عجبني وسروري. انتهى.

إيضاح الكلام في أمر القبلة

هاهنا بسط الله المقال في أمر القبلة، ولما تشوف النبي صلى الله عليه وسلم لقبلة ترضيه، وكانت الأمم تتنازع بقبلتها، واحتج العرب واليهود على استقبال بيت المقدس وعابوا المسلمين والنبي ﷺ في استقباله كثر الأمر بالتولي ثلاث مرات لكل من الأسباب واحدة مقرونة بقوله: ﴿قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا﴾، والثانية مقرونة بقوله: ﴿وَلَكِنْ رِجْهَةً مِّمَّا مَوَّلَتْهَا﴾، والثالثة بقوله: ﴿إِنَّمَا يَكُونُ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ﴾.

ثم أبان أن ذلك الرسول الموهود، والبي المشود، الذي دعا به إبراهيم إنما هو محمد صلى الله عليه وسلم بقوله: ﴿كَمَا أَرْسَلْنَا بِحُكْمٍ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا﴾، وهاهنا أخذ يعطي ملخص دين الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وأصوله الشريفة التي هي النقية البيضاء، وهذه الأصول توافق دين إبراهيم الخليل وهو الدين العام فقال: ﴿فَلَا تَكُونُوا مِمَّنْ أَدْبَرُكُمْ﴾، يقول هأنذا ذا ذكرتكم بإرسال محمد الذي وعدت على لسان إبراهيم، فكما ذكرتكم بذلك فاذكروني أذكركم، وهاهنا أخذ يعدد تلك الأصول المرضية، والحكم الشرعية، فكان حاصليها يرجع إلى علم وعمل وأخلاق نفسية، فالعلم: ﴿وَالنَّهْكَمُ إِنَّهُ وَحِيدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ (١٧٢) إن في خلق السموات والأرض والحيلولة بين الليل والنهار الآية، وهي تقابل ما جاء في سورة الأنعام من نظرات إبراهيم الخليل للعلويات والزهرة والقمر والشمس واستحراج الحكمة البالغة منها وهو التوحيد، والعمل أشار له بالأمر بالصلاة وبالسعي بين الصفا والمروة لأنها من شعائر الله اتباعاً لدين الخليل إذ كان يحج ويصلي، وهذه الأماكن مصلاة ومناسكة، وللأخلاق أشار بالصبر على السوى من القتل والخوف والجوع ونقص الأموال كما تجرع إبراهيم مرارة فراق الوطن وقاسى الابتلاء والمحنة بلولد، إذ أمر بذهبه وذاق الأمرين، إذ ألقى في النار، وابتليت هاجر بنقص الثمرات والجوع فلم يكن للمسلم بدءاً من التغلغل في العلوم الشريفة من علويات وسفليات ومن امتطاء غارب الجد في فهم الكيمياء التي أشار لها تقطيعه للطير وتحليله لأجزائها، فيما يمر عليك في هذه السورة، وليكن المسلم مخلصاً لله فلا يرهب الموت في سبيل الله ولا يتحاشى نكبة فراق الوطن العزيز، إذا سيم حسفاً وأرغم على الذلة، فالصابرون لهم البشري في الدارين - حياة المؤمن الخفيف بين نعمة يشكرها ونعمة يصبر لها والشكر يشمل ترقية العقول بالعلوم والنظر، والعلم والعمل، والصبر في الأخلاق كالملاح في الطعام، فيه الشجاعة في الجهاد، والعفة للفقراء، والقناعة للأغنياء، وسكون النفس وثبات الجأش الصبر إما عن مرغوب، أو على مكروه، أو في عمل ونصب، ولأول نقص الثمرات والأموال والجوع، ولثاني هلاك الأنفس، ولثالث الصلاة والنظر في السماوات والأرض والعلوم والحكمة.

الكلام على قوله تعالى :

﴿ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمُوتَ نِلْ أَحْيَاءٌ وَلَئِنْ لَا تَشْعُرُونَ ﴾

وما مناصبها لما قبلها وما بعدها

وإيضاح هذا الموضوع الذي ذكرت فيه هذه الآية

اعلم أن الإنسان في هذه الحياة خلق محباً لأن يعلو إلى أقصى مقام من السعادة والشرف والراحة وأعظم السعادة أن يكون الحي مناشباً لا يهرم، وغنياً لا يعتقر، وصحيحاً لا يمرض، وحيّاً لا يموت، وجميلاً لا يفتن. وهذه مذكورة في جملة كل حي من بني آدم وإن لم ينطقوا بها، وقد خلقنا في الأرض وليس فيها ذلك، فنحن عرضة للمرض والفقر والموت، ونقص المال والأنفس والتمرات، وموت الأولاد وفقد الأحباب، وكل ذلك محن ويلايا، ونحن إذا احتملنا مكالحيوان يموت ولده فيهلك حزناً عليه، حتى إذا طال الأمد نسي الوالد الولد، فذكرنا الله بهذه الآيات وقال: ﴿ وَنَبِّئِ الْقَائِلِينَ ﴾ الذين يفكرون في أمر الدنيا ويعلمون أن الله هو المعطي وهو الآخذ.

هذا هو ظاهر القول ولكن سره الذي عرفه حكماء الإسلام وإن كان ما خفي عليهم أعظم، أن الإنسان يتحمل هذه المصائب ويتوالياها عليه تقوى نفسه وترتفع وإن لم تشعر بذلك، ومن لم تصبه المصائب يكون أشبه بالذهب الذي لم تهدبه النار، ولم تصغه حلياً ولا ديناراً، بل هو نبر في التراب مدفون، وعن الأنظار مكتون، أما الرجل الذي أدبه الدهر فإنه تقوى عزيمته ويتخط من الحوادث درعاً تقيه العاديات، ومجناً يقيه الكارثات ويرتقي إلى ما استعد له من الدرجات، وكلما كان الاحتمال أكثر كانت الروح أعلى وأشرف.

واعلم أن هذا التفسير الذي ذكرته لك ملخص كتب قرأتها عن اليونانيين والأوروبيين وأسلافنا ووالله إني لأعجب للقرآن كيف يأتي بتلك الثمرات الناضجة بحيث يتسنى للعامة أن يفهموها وللعلماء أن يحشوها، يقول الله: ﴿ وَنَبِّئِ الْقَائِلِينَ ﴾ وهذا هو الذي بحث عليه علماء الحافقين قبل نزول الإنجيل فضلاً عن القرآن، وقال أكابر الحكماء: «السعادة منوطة بالمصائب وتحملها». وقال أرسطاطليس في كتابه الذي أرسله إلى الإسكندر ما معناه: «إن الناس يتحملون المصائب ولكنهم لا يحتملون النعم، إن النعم ثقيلة على الناس تتعبهم»، ثم أوضح ذلك فقال: «إذا رأيت أمة أخذت عليها النعم، وجانبها النصب والتعب، وأبطرها الرخاء، فلتعلم أن ساعتها قد اقتربت وأجلها قد أوشك أن ينتهي، فأما تلك الأمة التي أصابها الجهد بسبب الحرب ومقارعة الأبطال في الميدان ومحاربة عدوها العادر العاتك فإنها تنشط من عقالها وتستعد لسعادتها، وتبني مجدها، وما دامت عاملة ناصبة فإن اتسع العيش واستراح بالها جرعتها الراحة كأس العذاب، وذائق من الذلة أنواعاً، ومن الهموم أوفى نصيب. وأنت ترى أن الذين «صهم دهرهم في أول حياتهم هم الذين قارعوا الأمم بأسهم ورفعوا أحمهم، والأمثال على ذلك كثيرة يعرفها كل ذي عقل وفكر منير». ثم تعجب كيف ذكر آية الذين قتلوا في سبيل الله وأنهم ليسوا أمواتاً بل أحياء، في غضون الكلام على الصبر على المكروه، والابتلاء بالجوع والتقصير في

الأموال والأنفس والشرعات، فما الحكمة في ذلك؟ وإذا قلنا إنما هو لتصحيح عبادة وهي الصلاة، وأن الصلاة وما معها من أركان الإسلام يقصد بها تهذيب النفس، وأن الصبر والابتلاء بالجوع وما معه مقويات للنفس فوق العبادات، فأي مناسبة لذكر أن الأموات أحياء؟

أقول: اعلم أن هذه الآية ذكرت هنا لأمرين: الأول: أن يتعزى المؤمن وهو في حال الشقاء والنصب والبلاء والمصيبة، ويقول: أنا الآن وإن كنت في بؤس وتقص في الأموال والنفس، وفي المصائب، فإن يوم الموت يكون سعادتي، ويكون حظي موفوراً، فلا أحتاج للمال، ولا يفارقني الولد، ولا يفاجئني العدو وأكون بعيداً عن المصائب والبلايا وهو يوم سعادتي. والثاني: أن هذه المصائب أشبه بالأجنحة تطير بها الروح في عالم السعادة في الدنيا والآخرة كما سأذكره في لغز قابس، فلما ذكر الروح خاطبها بما يقويها من جانبها كالطائر يطير بجناحيه. فتأمل في هذا الكلام كله تجده مخالفاً للمألوف عند العامة، فبينما العامة يقولون: إن الرخاء سعادة، يقول الحكماء والكتاب السماوي: كلا، فالشرى للصابرين على المصائب. وبينما الناس يقولون: إن الموت مصيبة، يقول الحكماء: كلا، فالموت خلاص من أسر الطبيعة وذلك المادة، ويقول القرآن: ﴿بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ [آل عمران: ١٦٩]، ويقول في آية أخرى: ﴿فَرِحِينَ بِمَا آتَيْنَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ [آل عمران: ١٧٠] الآية.

ولعلك تقول: وهل في هذه السورة من دليل أو شبه دليل يرجع إليه العقل عند إرادة التحقيق بالحكمة والبرهان العقلي؟ أقول: اعلم أنه قد كثر الله لذلك في هذه السورة كثرين عظيمين خباهما عن الجهلاء وأراهما للعلماء. هذان الكنزان متى كشف غطاؤهما أبصرت البرهان فيهما، هذان الكنزان يكتنفان هذه الآية من بعد، كما خبا الله الكهرياء، وأسرار العناصر الأرضية، والتويم المغناطيسي، حتى جاء أجلها فأبرزها للناس. هكذا هي في هذه السورة أودع كثرين لسر الروح، وقد أراد في هذا الزمان إبرازهما، والكشف عن حقيقتهما ليرتقي المسلمون في أنواع العلوم الشريفة

ما هما الكنزان

أما أحد هذين الكثرين فهو في أوائل السورة في قصة البقرة، وقوله هناك: ﴿فَلَمَّا أَشْرَبُوهُ يَبْتَغِيهَا كَذَلِكَ يُبْحِي اللَّهُ الْآمِنِينَ﴾ [البقرة: ٧٣]، وقد قدمت هناك في تفسير الآية ملخص علم استحضار الأرواح فلا أعيد ذكره ولذلك قال عقيبها: ﴿وَيُرِيهِمْ ءَاتِيهِمْ﴾ [البقرة: ٧٣] أي أن هذا العلم سيظهره الله للناس متى جاء وقته وإلا فلماذا يقول: ﴿وَيُرِيهِمْ ءَاتِيهِمْ﴾ عقب إحياء الموتى، ثم يقول: ﴿لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ [البقرة: ٧٣] أي تدركون أن الأرواح حية بالمعينة التي تعرف عقولكم بها حقيقة أن الأرواح حية.

وأما الكنز الثاني فهو ما سيأتي قبل آخر السورة، وهي مسألة العزيز وحمارة، وأنه قال الله له: ﴿وَأَنْظُرْ إِلَى جِمْارِكَ وَلِتَجْعَلَكَ ءَايَةً لِلنَّاسِ﴾ الخ، [البقرة: ٢٥٩]، ومسألة الخليل إذ ﴿قَالَ يَرْحِمُكَ رَبِّي أَرِيبِي حَتَّى تَحْيِيَ آمَنَتُ قَالَ أَوْثَمَ تَوْثَمٍ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيُظْهِرَ قَلْبِي﴾ [البقرة: ٢٦٠] ثم أمره أن يبحث ويبحث في تشريح الطيور وتقطيعها وخلط لحمها بدمها، وذلك أشبه بالتحليل والتركيب الكيماويين الدالين على نظام هذه المركبات وأنها مبدعة متقنة، وفي ذلك من المعجائب والبدائع ما يحير الناظر حتى يقتنع بأن الذي أبدع هذه الصور، وهي منظمة لا يخلق هذه الأرواح سدى فيخلقها ثم يقضيها إلى

الأبد، فلذلك وإن لم يكن وسيلة في عمل التحليل إلى رجوع الأرواح إلى أجسادها، ثم حيت الطيور فإن تلك الوسيلة التحليلية من الدلائل الإقناعية وإن لم تكن يقينية.

ونعلك تقول: هذان ليسا كتزين، لأن الناس جميعاً يقرؤونهما ومناهما ظاهر.

أقول: على رسلك وهل يدور في خلد أكثر الناس أن الآية الأولى، وهي التي في قصة الفيل والبقرة ذكرت كالدليل العقلي على أن الأرواح أحياء، كلا، وإنما هي من الأمور السعوية المروية عن بني إسرائيل، وهذه لا يعرفها العقل البتة، فلما انتشر خبر استحضر الأرواح في العالم المحيط بنا قلنا هذه تشير إلى الدليل العقلي، لأن الاستحضار في العالم الإنساني متشر بطرق غير ما جاء في القرآن فلتنظر في ذلك.

وهكذا من ذا الذي يدور بخلده من المتوسطين أن مسألة التحليل وتقطيعه للمطير كالدليل الإقناعي على علم بقاء الأرواح باعتبار أن هذه الصور المتقمة لا يتصور العقل أن تخلق عشاً، فلا بد من بقائها، والآيتان متاعدتان عن آيتنا إحداهما قبلها والأخرى بعدها مع البعد الشاسع حتى لا يفتن لهما إلا من هداه الله، فثبت أنهما كثران لمن يعقلون. واعلم أن هذه الآيات المكونات من أسطر تعد على الأصابع لا يعرف قدرها إلا قليل.

وأقول: إن القرآن لمن يعرف قدره إلا أحد رجلين، رجل أطلع على كتب أكابر الحكماء، ورجل سمعت سريره، فأدرك الحقيقة ناصعة نقية، والدليل على ذلك أن هذه الآيات احتوت على ما أطال به قاسم اليوناني في لغزه، مع أن الآية أسهل لفظاً، وأقرب متاولاً، يدركها الخاص والعام.

لغز قاسم

وهو فيلسوف يوناني، عاش قبل الميلاد بخمسمائة سنة

محصل اللغز: أن هذا الفيلسوف صور صوراً ترمز إلى ما يعانيه الآدميون من الآلام والآمال، فمنها: امرأة بكاء خرساء صماء رعناء جاهلة جالسة على حجر مربع، وحولها قوم، تأخذ من هذا وتعطي ذلك بلا عقل ولا روية، ليفرح الآخذ ويحزن المعطي.

ومنها نساء جميلات حاليات بهيات، قد حظي بهن أناس من أولئك الذين أخذوا من تلك لرعناء على سبيل المصادفة، ومنها نساء باقيات حزنات لاهسات ثياباً باليات، ينتفن شعورهن، ويلطمس خدودهن، وقد نحللت الأبدان، وتغيرت الألوان، وحالت الأحوال.

ومنها نساء غير جميلات ولا عاهسات، يشرن إلى طريق في الحبل ليهدين الناس إلى ارتقائه. ومنها أناس قليلون طالعون هذا الجيل، وقوم آخرون لم يقدرُوا على العروج إليه فرجعوا خائبين.

وأما المرأة البكاء، فقال: إنها الحظ قابه يكون للناس بلا قانون ولا قاعدة، والحظوظ هي الأموال، والولد، والجاه، والصحة، والأصحاب، والقدرة، فكل ذلك يأتي ويذهب، فمن حاز فرح، ومن حرم من ذلك حزن.

وأما النساء الجميلات فإنها تمثيل للذات والشهوات التي يتلبس بها من أعطته تلك الحمق. حظاً مما سلبته من غيره.

وأما النساء البائسات فإنهن تمثيل لأولئك الذين أضاعوا المال والصحة في نيل أوطارهم، ثم أصابهم الفقر أو المرض أو الذل فإنهم يندمون ويحزنون ثم يصيرون دجالين كذابين، فهذه صورة ندمهم على أيام قدرتهم.

وأما النساء اللاتي يشرن إلى طريق في الجبل فإنه سماهن الأدب المزور، أي أن النساء تمثيل له، والأدب المزور هو جميع العلوم التي يقرؤها الناس في المدارس من فلك وطبيعة وأدب وشعر، قال: لأن أهل العلم لم يزيلوا عن أرباب المال شيئاً، وإنما العلم نوع من الثروة، قال: بدليل أنا نرى الشعراء، وعلماء الفلك، وعلماء الأدب واللغة وأمثالهم يكذبون ويفشون ويعشون في الأرض فساداً فلنفسه الأدب المزور، فإذا عمل العلماء مما علموا وصبروا في هذه الدنيا على ما أصيبوا أصبحوا أحراراً، وهذا هو المقصود من السعادة.

وأما الإشارة إلى طريق الجبل فإن قليلاً من أهل العلم من يعمل بما علم، والمراد مما ذكرنا أن الصبر والتحمل والاستهانة بالمصائب هي التي تسعد المرء في الدنيا، فمن كملت نفسه ارتقى الجبل، وليس تاج السعادة، ومن سثم العمل والمشقة رجع من نصف الطريق التي سلكها بإشارة أولئك اللاتي هدينه فصار التحمل والصبر سبيلي السعادة وقد يدركها الجاهل ويحرم منها العالم.

أما الصحة والمال والجمال وأمثالها، فإنها كالليل والنهار والشتاء والصيف تأتي على البر والفاجر، والسعادة ما قررناه. فانظر كيف أعنى الله المسلمين عن ذلك بهذه الآيات، وجعل تلك السعادة قوله: ﴿أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ﴾. فتعجب من العلم في القرآن. انتهى.

هذا تحقيق في شأن الصفا والمروة

الصفا والمروة جبلان بمكة عليهما صنمان، فعلى الصفا إساف، وعلى المروة نائلة، وكانا يعبدان في الجاهلية فتخرج المسلمون أن يسعوا بينهما وتجاورهما الأنصار من قبل ذلك، فلقد كانوا يهلون لمناة التي تجاه قديد، وهو موضع في منازل طريق مكة، ومناة كانت للأنصار، والصفا والمروة كانا لأهل مكة، وكان الأنصار لا يتطوفون بالصفا والمروة كراهة ما عبده غيرهم، فنزلت الآية للفرقتين: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ﴾ الآية.

وإجماع الأمة أن السعي مشروع في الحج والعمرة. وقال أحمد: إنه سنة، وبه قال أنس وابن عباس رضي الله عنهما لقوله: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ﴾ فإنه يفهم منه التخير، وعن أبي حنيفة أنه وجب يجبر بالدم، وعن مالك والشافعي أنه ركن لقوله ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ﴾: «اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي».

المقصد التاسع

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْكِتَابِ وَآلَهُدًى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّهَ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّعِينُونَ﴾ (٢٤) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنَّا فَاوْتَسِكَ

أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿٢٥﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارًا أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿٢٦﴾ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ﴿٢٧﴾ وَإِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴿٢٨﴾ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَتَخْلُفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَخْبَسَ بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَنَشْرُ مِنْهَا نَاحِلَ دَابَّةٍ وَتَضْرِبُ الرِّيحُ السَّحَابَ الْمُسَخَّرَ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٢٩﴾

التفسير اللفظي

يقول تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ مَا أَنْزَلْنَا﴾ كاحبار اليهود ﴿مِنَ الْكِتَابِ﴾ كآيات الدلالات على أمر محمد ﴿وَأَنْهَضَى﴾ ما يهدي إلى وجوب اتباعه ﴿مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ﴾ لخصناه ﴿فِي الْكِتَابِ﴾ التوراة ﴿أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّعْنُونَ﴾ أي من يتأتى منهم اللعن من الملائكة والنفلين ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا﴾ عن الكتمان وسائر الذنوب ﴿وَأَصْلَحُوا﴾ ما أفسدوه بالتدارك ﴿وَتَبَوَّأُوا﴾ ما بينه الله في كتابهم ﴿فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ﴾ بالقبول والمغفرة ﴿وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾ المبالغ في قبول التوبة ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارًا﴾ أي ومن لم يتب من الكافرين حتى مات ﴿أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾ استقر عليهم اللعن من الله ومن يعتد بلعنه من خلقه ﴿خَالِدِينَ فِيهَا﴾ أي في لعنة أو النار ﴿لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ﴾ يسهلون، ﴿وَإِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ﴾ خطاب عام، أي: المستحق منكم العبادة واحد لا شريك له يصح أن يعبد، ويسمى إلهاً ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ تقرير للوحدانية ﴿الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ أي المولي لجميع النعم كلها أصولها وفروعها، ولما نزلت هذه الآية تعجب المشركون، وقالوا: إن كنت صادقاً فأت بآية تعرف بها صدقك فقل: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَتَخْلُفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ﴾ تعاقبهما كقوله تعالى: ﴿جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ جُفَاءً﴾ [الفرقان: ٦٢]، واختلافهما بالطول والقصر، والزيادة والنقصان، بحيث يزيد النهار ما نقص من الليل، وبالعكس كما سترأه. ومن عجب أن النهار في السنة كلها والليل يتساويان، أي أن ساعات أحدهما في السنة تساوي ساعات الآخر ﴿وَالْفُلْكِ﴾ السفن، ويطلق على الواحد والجمع ﴿الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ﴾ أي بالذي ينفعهم مما يحمل فيها. وقوله: ﴿وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ﴾ السماء هنا السحاب، لأن كل ما علاك فأظلك فهو سماء، و«من» الأولى للاستدعاء، و«من» الثانية للبيان وقوله: ﴿فَأَخْبَسَ بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا﴾ أي بالنبات، وقوله: ﴿وَنَشْرُ مِنْهَا نَاحِلَ دَابَّةٍ﴾ عطف على «أنزل»، كأنه استدلل بنزول المطر وتكون السات، وبث الحيوان في الأرض. وقوله: ﴿وَتَضْرِبُ الرِّيحُ السَّحَابَ الْمُسَخَّرَ﴾ المائل. وقوله: ﴿بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾ أي في الهواء. وقوله: ﴿لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ يتفكرون فيها وينظرون إليها بعيون قلوبهم وعنه ﴿وَيَلْ لَمَنْ قَرَأَ هَذِهِ آيَةَ فَمَجَّ بِهَا﴾ أي لم يتفكر فيها.

في هذه الآيات وجوب نشر الفصيلة والعلم، وذكر الوعيد على من كتم العلم، فمن كتمه فهو ملعون محروم مطرود من رحمة الله عز وجل، ثم أعقبه بأجل العلوم وأشرف الحكمة، وهو: ﴿إِنْ فِي خَفِی السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾، ولقد شرحنا هذه الآية في كتاب التاج المرصع، وأبنا كيف أبانت نظام العالم العلوي والسفلي وارتباطهما وتعاشقهما، وكيف بدأ بالملك وثنى بعلم الطبيعة وجعلها منظمة كأنها إنسان واحد وحيوان واحد ونبات واحد، فترى كل كائن مستعداً من سواء، باختلاف الليل والنهار بقرب الشمس وبعدها في البروج الشمالية والجنوبية يدعو إلى اختلاف الحرارة والبرودة في الأقطار المتباينة وهبوب الرياح، فترى الأعطار تتساقط من السماء نعاً لنواميس الحرارة والبرودة المستخرجة من علم الأفلاك وسير الشمس في البروج فتشأ بمالك البات والحيوان والإنسان من ذلك الماء، وتهب الرياح لتسير السفن كما تير السحب، ولكل قواني في سيره، فترى السفن لن تتجاوز ما رسم الملاحون في رسومهم من الخطوط البحرية، ولن تعدو السحب طريقها المرسوم لها بالنواميس الطبيعية رحمة للناس، وهذا جميعه مرتبط بالعلويات، وكيف تسير السفن إلا بالقوانين البحرية المستخرجة من علم الأفلاك ومراقبة الأطوال والعروض والنجوم، وسير الشمس، وملاحظة الأجرام العلوية، وتغطس الإبرة المتجهة إلى القطبين، أم كيف يتحرك السحاب إلا بالرياح وهي المسخرة بالحرارة المنبعثة من الأجرام العلوية، فرجع الأمر كله إلى أصل نجم عنه فرعان كلاهما له فروع، الأصل اختلاف الليل والنهار بالحركات الفلكية، والفرعان القوانين المودعة في الأجرام العلوية والحرارة المنبعثة على الكرة الأرضية، ومن الأول نشأ فرعان: سير السفن بالقوانين البحرية لأجل التجارة وتبادل المنافع بين الأمم فيأخذ الشرقي ما نبت في الغرب، ويأكل الغربي ما نبت في الشرق، ومن الثاني فرعان: إثارة الهواء والماء فحرك الهواء السحاب والسفن وتبخر الماء بالحرارة فعلاً في الجو فهبط ماء على اليابسة وكان الحيوان والنبات منه، وهذه صورته :

فترى هذا العالم على هذا النسق كرة واحدة وشكلاً واحداً يحتاج أدناه إلى أعلاه، والأعلى مفيد للأسفل، والأسفل مستمد من الأعلى مستفيد منه كما ظهر في هذا الشكل. وإذا كان هذا شكل النظام الذي في عالمنا فمن الأقرب للعقول أن نهج النظم الأخرى على هذا النمط، وعليه أصبح هذا العالم لدى العلماء والمفكرين كجسم واحد له روح وقلب وأعضاء متحركة وحرارة، وهل دورة المياه والرياح المسخرات ودورات الشمس والأقمار إلا كما يدور الدم في أجسامنا، فإذا أبصرنا بعقولنا أدركنا العالم كإنسان واحد وحيوان واحد له رأس وأعضاء رئيسة ومرووسة ﴿مَا خَلَقَكُمْ وَلَا يَحْيِيكُمْ إِلَّا حَتْفَسٍ وَجِدَةٍ﴾ [لقمان: ٢٨]، ولا يعمل هذا إلا من درس من كل فن طرفاً ثم مزج العلوم وربطها

أكثر منها كالدر والمرجان، ومنها ما يتكون في كهوف الجبال وجوف الأحجار، وخلل الرمال، ولا يتم نضجها إلا في السنين الطوال كالذهب، والفضة، والسحاس والحديد، والرصاص، ومنها ما لا يتكون إلا في أماد طويلة كالباقوت والزبرجد والعقيق وما شاكلها.

واعلم أن الناس على قسمين خاصة وعامة، فالعامة لا يعرفون من المطالب إلا ما يحتاجون إليه من طعام وشراب ولباس ومسكن ودواء، فالجوع والعطش والعري والمرض التي تحدث لهم تدبثهم إلى طلب تلك المطالب، وذلك الإلجاء بما جبلت عليه النفوس الحيوانية عامة من الإحساس بالآلام لفقد ما يحفظ الحياة من غذاء ودواء وحرارة وما أشبه ذلك، وهذه الآلام يظنها الجاهل نعمة، وهي في الحقيقة نعمة وموهبة لسائر الحيوان لتحفظ أجسامها ويبقى كيانها، وهذه المطالب اشترك فيها الحيوان والإنسان، وكذلك النبات.

وهناك مطالب شريفة ومنازل عالية نام عنها الحيوان والجهال وأغرم بها وعشقها الحكماء وأكابر الرجال، ألا وهي مطالب العقول من المعجائب والبدائع والنظام الجميل والجمال الإبداعي، فهذه المطالب غابت عن أبصار الجاهل، واشتاقها العلماء، ولا ضرب لك مثلاً بالارض التي ذكرنا بعض عجائبها، أن الجاهل لا يعيها ويراهها أمراً لا قيمة له مزدرة لأنه لا يفرح إلا بالمنوع عنه، أما المبدول له الحاضر بين يديه فإنه مبتذل مكروه منهوذ، وكلما كثرت النعم وحضرت كان الشكر عليها أقل والفرح بها معدوماً، وكلما تباعدت المطالب، ووعرت طرقها كان الفرح بها والشكر عليها موفورين، فالأرض والهواء وضوء الشمس وجمال النجوم والأنوار حاضرة عند الناس، وهي النعم العظيمة والمواهب الكبيرة، بل السمع والبصر والشم والذوق والعقل والبصر كلها نعم مبدولة، ولكن أكثر الناس لا يعدونها نعمة ولا يعرفون بها، ولا يشكرون إلا عما تعسر، ثم ماله من طعام وشراب ودينار، وامتنياز الإنسان عن حوله بثوب، أو ملبس، أو صاحب، أو حبيب، أو سلطة عليهم إلى غير ذلك، وعلى ذلك ترى الأرض لا يلتفت إليها الجاهل ولا يعدونها نعمة، وغاب عنهم هذا الجمال البديع الذي يخرج منها ويصدر عنها، فتلك المروج، والنباتات، والأوانها، وبدائعها، وتلك المعادن واختلافها، والمياه وأنواعها كلها من نعمة الله في خلق الأرض، ولا يزال العالم يبحث في عجائب أحجارها ومعادنها، ويستخرج منها مواد البناء، وصواد الصباغة، والمعادن، والأحجار النفيسة حتى تشرف نفسه بالعلم، وتتعلى بالعرفان، فالأرض لها الغذاء، ومن النظر إليها العلم والعرفان، والشكر للمنعم الحكيم العليم، ولا يزال يرتقي في العلم، حتى يعرف أنها كوكب من الكواكب جارية كما تجري تلك الكواكب السيارة، وإذ ذاك يعرف أن ضوء الشمس إذا أشرق عليها انعكست أشعتها على عوالم أخرى، بل إن ضوء الأرض المنعكس منها على القمر يزيد عن ضوء القمر المنعكس منه على الأرض، نحو أربع عشرة مرة، وتصنع الأرض مع القمر من استقبال وتربيع وتثليث ومحاق ما يفعل القمر مع الأرض.

فانظر كيف ارتقى العالم من النظر في أحجارها ورمالها، وأوانها، وأنهاها، وبحارها، ومعادنها، واختلاف مزارعها إلى أن أدرك أنها من السيارات، وعرف أنها مصيئة مشرقة إشراق

الكواكب، ورأى أن غيرنا ينظر إليها ويحس ويشاق أن يرى ذلك الضوء البديع المعكس منها الذي عكسه الماء المحيط بها، والحصى، والرمال، والجبال، فإن الأرض عبارة عن كرة أحاط بها الماء، وما اليابسة إلا ثلاثة أعشارها، وهذه اليابسة فيها رمال وأحجار وتلج متراكم فوق الجبال، وفي مناطق القطبين، وكل ذلك يعكس ضوءاً لامعاً إلى الكواكب الأخرى.

اتحاد المطالب الدينية والدنيوية في هذا التفسير

اعلم أن هذا الذي أذكره في تفسير القرآن قد اتحدت فيه مطالب الدين والدين والعقل والنقل، كما اتحدت أضواء الشمس السعة فصارت لوناً واحداً فأشرقت الأرض بها، ولقد أكثر الناس من قوبهم: هذا يتنافى الدين، وهذا يتنافى العقل، وذلك ناجم من قلة العلم، ووفرة الجهل، فمن جهل شيئاً عاداه، فالتبحر في العلوم ينفر من الدين لجهله به ظناً أنه يتنافى علمه، والعالم بالدين الجاهل بما حوله الغافل عن خلق السماوات والأرض وعجائبها، يظن المسكين أن من عرف هذه المعجائب كان عدو لله وأن الله يغضب عليه، وما درى المسكين أن هذه السماوات وهذه الأرض من خلق الله، والله لا يحب المعرض عن التفرج على صنعه، ويحب المفكرين ويقول: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ الخ. فانظر أيها الفطن كيف غفلت الأمم وعميت البصائر، ووقع في القلوب خلاف الحقائق، ونام كثير من العقلاء أحقاباً في غفلاتهم تأنهين في سكراتهم كأنهم لا يشعرون، وذلك الظرف قد جمع المطالب الدينية، والمطالب الدنيوية، فأصبح ارتقاء الأمة في دينها ودنياها وسعادتها بين الأمم ومقالبتها للفرجة في أوروبا ولأهل اليابان والأمم الشرقية والأمريكا، موقوفاً على التعرّف في تلك المطالب، وهي بعينها المخرجة للحكماء، وللعلماء العارفين، والأولياء، وهي هي دين الإسلام، فيها حسرة على المسلمين، وأسفاً على ما ضاع من شباب وشيب في هذه الأمة، وعلى أمم داستها الفرنجة وأذلها الطامعون بجهالة وعاطفهم، وظلم ملوكهم، وغفلة عقولهم، ونومهم أجمعين أكتعين أبصعين.

الكلام على اختلاف الليل والنهار

أما اختلاف الليل والنهار فإنه ظاهر خفي، ظاهر للعقلاء، خفي عن أنظار العاطلين، يختلف الليل والنهار باختلاف الطول والعرض، وذلك أن الشمس في شروقها وغروبها تأتي على الأماكن الشرقية قبل الغربية، وهناك يكون الاختلاف العجيب، فإذا أشرقت أو غربت على الأقطار المصرية أولاً مثلاً، فإنها تفعل ذلك بعدها ببلاد مراكش، فبحر الظلمات، فأمريكا، فالأقطار الشرقية كالهند والصين وهكذا، ولكل دائرة ٣٦٠ درجة، تقسم باعتبارها، وللأرض درجات طول ودرجات عرض، فدرجات الطول هي المشرقة المغربة، ودرجات العرض تعتبر من خط الاستواء إلى القطبين، ثم إن خط الاستواء الذي يقسم الكرة بقسمين متساويين جنوبي وشمالى تقطعه دائرة وسط فلك البروج، وهي دائرة عظمى مائلة على خط الاستواء بثلاث وعشرين درجة ونصف، وهذه الدائرة تمتد إلى دائرتين متوازيتين موضوع كل منهما على البعد بثلاث وعشرين درجة ونصف عن دائرة الاستواء، وتسميان

المدارين ، وهما دائرتان قطبيتان تبعدان عن القطبين بثلاث وعشرين درجة ونصف ، وبهذه الدوائر تنقسم الأرض إلى خمس مناطق : منطقة شديدة الحرارة ، ومنطقتان معتدلتان ، ومنطقتان شديدتا البرودة ، فالخارئة هي التي بين المدارين : مدار السرطان ومدار الجدي ، وهؤلاء يسمون أرباب الظل ، لأن الشمس تارة تكون شمالهم كأولئك الذين في السودان المصري ، فيكون ظلهم إزاء جوبياً ، وتارة تكون جنوبهم وراء خط الاستواء فيكون ظلهم شمالياً ، والمنطقتان المعتدلتان هما ما بين الدائرة القطبية الجنوبية ومدار الجدي جنوباً ، وما بين دائرة القطب الشمالي وما بين دائرة السرطان شمالاً ، وهؤلاء لا تكون الشمس فوق رؤوسهم البتة ، فيسمى هؤلاء أرباب اختلاف الظل ، لأن أرباب المنطقة المعتدلة الشمالية يرون الشمس في الجنوب ، كأهل مصر وتونس ومراكش وأهل أوروبا ، وأرباب المنطقة المعتدلة الجنوبية كبلاد الرأس التابعة للإنجليز وما والاها من البلدان ، يرون الشمس في الشمال أبداً . فاما أرباب المنطقتين القطبيتين فيسميان أرباب الظل الدوار ، وحركة الشمس عندهم كدوران الرجا ، والظل في زمن صيفهم يدور حولهم .

والمهم في هذا المقام أن نبحث في اختلاف الليل والنهار . إنك إذا نظرت إلى حركة الشمس الظاهرية من المشرق إلى المغرب ألفت ما كان صباحاً عند قوم هو نفسه ظهراً وعصراً ومغرباً وعشاءً ونصف ليل عند أقوام آخرين . فالشمس في كل لحظة في غروب وشروق وزوال وضحي ونصف ليل ، فالיום بأكمله موجود أبداً . وهذا يعرف بأدنى تأمل عند من درس قليلاً من مبادئ علم الجغرافيا أو علم الهيئة . وإذا نظرنا إلى حركة الشمس السنوية بحسب الظاهر وهي تنقلها في البروج وأنها تبعد تارة وتقرب أخرى ، فإنها تعطي أياماً على طول السنة مختلفة باختلاف الأقطار ، فأقصر الأيام قد يكون ساعة أو أقل ، وأطول الأيام يكون نصف سنة ، وأعدل الأيام ١٢ ساعة ، فالاعتدال في الأيام عند خط الاستواء وأطول الأيام في المنطقتين القطبيتين ، فالليل عند هؤلاء ستة أشهر ، والنهار ستة أشهر ، وبعبارة أخرى ، السنة يوم وليلة فهي ستة أشهر مظلمة وستة أشهر مضيئة ، فاما الأيام فيما بين خط الاستواء وما بين الدائرتين القطبيتين فإنها تختلف من ١٢ ساعة إلى ٢٤ ساعة ، فتكون ١٢ ساعة عند خط الاستواء ، و ٢٤ ساعة عند الدائرة القطبية ، ثم تأخذ الزيادة في الدائرة القطبية من ٢٤ ساعة إلى شهر فشهرين إلى ستة أشهر عند القطبين أنفسهما .

أوكيس من العجب العجيب أن الشمس إذا جرت الأرض حولها تنظم حركاتها بنظام يتبعه هذه الحكيم العجيبة ، فتري الصيف عند أهل الشمال كأهل مصر وأوروبا ، يكون شتاء عند أهل الجنوب كبلاد التاتال ، فتري السنة كلها في وقت واحد حاضرة الصيف والشتاء والربيع والخريف كما كان في ملاحظة الأيام فجر ومغرب وعشاء ، ثم يترتب على هذا الاختلاف في الحر والبرد من النبات والحيوان والسحب والأمطار والرياح .

ومن العجائب ما تخرّ له العقلاء سجداً ، وانظر لو أن الشمس بقيت في مكان واحد لا تحرق ولم يحش فيه حي ، وتأمل ذلك وكيف يقول الله : ﴿ فَلْأَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ لَيْلٌ سَرْمَداً إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِيَاءً أَمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴾ ﴿٢٠﴾ فلْأَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الشَّهَارَ سَرْمَداً ، إِلَى

يَوْمَ الْقِيَمَةِ مَنْ إِلَهُ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُبُ فِيهِ أَنْفَالٌ تَبْصِرُونَ ﴿٧٢﴾ وَمَنْ زُحْمٌ يُجْتَمِعُ جَعَلَ لَكُمْ آيَاتٍ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٧٣﴾ [الفصل ٧١-٧٣].

ولا ذكر لك جدولاً تعرف منه كل نهار وكل ليل من خط الاستواء إلى القطبين مع ملاحظة أن اقصر وأقل مدة للنهار هي بعينها تكون لليل في ذلك المكان وكذلك في الأطول.

أقاليم يقع فيها التفاضل بنصف ساعة

عرض أرفع المتوازيات

أقاليم	ساعات	دقائق	درج	دقائق
١٧	٢٠	٣٠	٦٤	١٠
١٨	٢١	٠	٦٤	٥٠
١٩	٢١	٣٠	٦٥	٢٢
٢٠	٢٢	٠	٦٥	٤٨
٢١	٢٢	٣٠	٦٦	٧
٢٢	٢٣	٠	٦٦	٢١
٢٣	٢٣	٣٠	٦٦	٢٩
٢٤	٢٤	٠	٦٦	٣٢

أقاليم يقع فيها التفاضل بشهر

أقاليم	أشهر	درج	دقائق
١	١	٦٧	٢٣
٢	٢	٦٩	٥٠
٣	٣	٧٣	٣٩
٤	٤	٧٨	٣١
٥	٥	٨٤	٥
٦	٦	٩٠	٠

عرض أرفع المتوازيات

أقاليم	ساعات	دقائق	درج	دقائق
١	١٢	٣٠	٨	٣٤
٢	١٣	٠	١٦	٤٤
٣	١٣	٣٠	٢٤	١٢
٤	١٤	٠	٣٠	٤٨
٥	١٤	٣٠	٣٦	٣١
٦	١٥	٠	٤١	٢٣
٧	١٥	٣٠	٤٥	٣٢
٨	١٦	٠	٤٩	٢
٩	١٦	٣٠	٥٢	٠
١٠	١٧	٠	٥٤	٣٠
١١	١٧	٣٠	٥٦	٣٨
١٢	١٨	٠	٥٨	٢٧
١٣	١٨	٣٠	٦٠	٠
١٤	١٩	٠	٦١	١٩
١٥	١٩	٣٠	٦٢	٢٦
١٦	٢٠	٠	٦٣	٢٣

هذا الجدول تعرف منه اختلاف الليل والنهار بالزيادة والنقصان في الربع الشمالي من المكنونة، فإذا كان الليل يساوي النهار وكل منهما ١٢ ساعة عند خط الاستواء في نحو الكنعن وسومطرا وغينا الجديدة، فإن كلاً منهما يزيد وينقص ساعة واحدة تقريباً في أطراف الهند والصين، وساعتين في ظاهرة وبعض البلاد الفارسية وبلاد السند، وثلاث ساعات في البحر الأسود وقرب القسطنطينية والبلاد المحاذية لها، و٤ ساعات تقريباً فيما يقرب من باريس وبرلين ونحو ذلك، و٥ ساعات في بحر الشمال وما والا، و٦ ساعات فيما وراء ذلك، و٧ و٨ و٩ ساعات شمالي بحر البلطيق. وفيما بينه وبين رأس الشمال تصل زيادة كل منهما إلى ١٠ و١١ و١٢ ساعة، ثم يكون كل منهما شهراً فشهرياً في جنوب

جزائر جروملندة، و٢ و٤ أشهر في شمالها، ثم في القطب يكون كل منهما ٦ أشهر فيكون ليل القطب الجنوبي نهار القطب الشمالي، ونهار القطب الجنوبي نهار القطب الشمالي، وكل منهما ستة أشهر، ثم إذا كان النهار في مصر مثلاً ١٤ ساعة في زيادته، كان في نقصه ١٠ ساعات وهكذا الليل، فهناك عدل تام في الإضاءة والإظلام، وعنى هذا قفس. ألا تعجب من هذا النظام الجميل، وكيف ازدانت الأرض بهذه الأنوار الثلاثة المتألقة لبهجة المناظر، أفلا ينظر الناس لهذا الجمال البارع والعدل والقسط والحكمة الباهرة، اختلاف عظيم وعدل تام، يكون الليل ١٣ ساعة عند زيادته في البلاد التي حول البحر الأسود مثلاً، وشهراً في أطراف جزيرة جروملندة، ثم يجيء النهار في نوبته فيصل إلى تلك الزيادة عينها أي ١٣ ساعة في الأول، وشهراً في الثاني، فيكون في السنة ليلة هي شهر تام، وهذا هو العدل الحقيقي العملي.

﴿الشمس والقمر بحسبان﴾ [الرحمن: ٥]، ﴿وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ آلِيبَرَاتِ﴾ [الرحمن: ٧]، ﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ﴾ [القمر: ٤٩]، ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ﴾ [الحجر: ٢١]، ﴿وَأَنَّهُ بِقَدَرٍ كَلِيلٍ وَالنَّهَارُ﴾ [الرحمن: ٢٠].

هذا الاختلاف باعتبار العرض، فانظر إلى الاختلاف باعتبار الطول، فأوضحه لك ماقول بعد الإجمال السابق: إذا طلعت الشمس على آفاق مصر مثلاً كان لها بعد طلوعها بالخليج الفارسي وما حوله ساعة، وفي بلاد فارس ساعتان، وفي الهند ثلاث ساعات، وفي غرب بلاد الصين أربع ساعات، وفي أواسط بلاد الصين ٥ ساعات، وفي شرق بلاد الصين والبحر الأصفر ٦ ساعات، وفي بلاد اليابان ٧ ساعات، وفي شرق أستراليا ٨ ساعات، وفي كاليدونيا الجديدة بالمحيط الهادي ١٠ ساعات، وفي جزائر سندريش بالمحيط الأكبر ١١ ساعة، وفيما بين جزائر سندريش وكاليفورنيا من المحيط الأكبر ١٢ ساعة.

وعلى هذا إذا طلعت الشمس بمصر أول فصل الربيع الآتي ذكره قريباً أو الخريف كانت غاربة بين هاتين الجزيرتين بالمحيط الأكبر، ويكون قد مضى بعد غروبها ساعتان في كاليفورنيا وغرب الولايات المتحدة، و٤ ساعات بالبلاد الواقعة حول خليج المكسيك وشرقي الولايات المتحدة، و٥ ساعات عند نيويورك بالولايات المتحدة، وست ساعات بناحية الأرض الجديدة شرقي أمريكا الشمالية، و٨ ساعات بالمحيط الأطلنطي غربي أوروبا، وعشر ساعات بباريس وجبال أطلس بالغرب، و١١ ساعة في طرابلس والصحراء الكبرى.

هذه هي الصورة التي يراها المفكر في اختلاف الليل والنهار، فبينما المصري ينظر الشمس مشرقة في أفقه، يكون السندي والصيني في وقت الضحى، ومن في كاليدونيا الجديدة وقت العصر، ومن في كاليفورنيا ساهراً مع صحبه، ومن في نيويورك قد نام نوماً عميقاً، ومن في طرابلس قام لصلاة الصبح.

واعلم أن ما ذكرته لك من هذه الساعات لا يكون تاماً إلا في ٢١ مارس، وفي ٢٣ سبتمبر من كل سنة، لأن الأول أول فصل الربيع، والثاني أول فصل الخريف، وهما اليومان اللذان يعتدل فيهما الليل والنهار. ثم إن أول الصيف ٢٢ يونيه، وأول الشتاء ٢٢ ديسمبر، والأول يكون أطول أيام السنة، كما أن الثاني يكون أقصرها، والليل على عكس النهار ﴿يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ﴾ [ذَلِكَ لَعِبْرَةٌ لِّأُولِي الْأَبْصَارِ] [النور: ٤٤].

عجائب العلم والسياسة في القرآن

كما اختلف الليل والنهار اختلفت الدول والممالك، فالأولان بالزيادة والتقصان، والآخرين برفعة قوم وضعه آخرون. لقد سبق القول أن الشمس تشرق على أهل الشرق سائرة إلى أهل الغرب، جارية إلى المحيط الأطلانطيقي، ساعية إلى أمريكا فالبهر الأعظم هناك فبلاد الشرق ثانياً، وإنه إذا نام قوم بإظلامها استيقظ آخرون بإضاءتها، هكذا نرى العلم والحكمة والمدنية جرت مجرى الشمس، ساعية باذلة جهدها معجدة مشرقة على أهل الشرق، فكانت الحكمة في الهند ومصر وما بين النهرين في أمم الكلدان والآشوريين والبابليين، ومن أهل الشرق كالمصريين انتقل إلى اليونان ومنهم إلى الرومان، ثم لما حدثت حركة النوع الإنساني قرعتهم قارعة الدين الإسلامي، فأحدثت رجعة عظيمة أطارت النوم من جفن الإنسان، وقضت على سير الحوادث القديم، وأبدعت طريقاً آخر بعد أن ضربت بإحدى يدي الدين دولة فارس وباليدي الأخرى الروم، ثم أحدثت هذه الحركة ناراً حامية ولهباً، فأب جمرها فبقي في الشرق عند الأمم الإسلامية مدفوناً في عاداتهم وأحلافهم الترابية، وأما لهبها فاندلع إلى أمم الغرب فأحرق الألفدة وتأججت نيرانها، وسعت إلى نيل العلم والمدنية، وشدت إليها الرحال، وأخذت تلك النار تمتد حتى طارت منها شرارة فعلقت بأذيال أمريكا والجزائر في البحار، ثم تخطت المحيط وعلقت بأذيال أمة شرقية كره أخرى وهي اليابان، وهامي ذه تميد سيرتها الأولى، فهي تتخطى إلى أفغانستان والهند والصين وبلاد سيبيريا وبلاد الفرس والترك ومصر وسوريا ومعلوم أن المدنية والعلم لا يكونان في الشرق والغرب على حد سواء، فإذا زاد في أحدهما نقصا من الآخر، والذي يظهر أن الشرق إذا ارتقى هذه المرة يأتي بالعجب العجائب، لأن الغرب ليس منبع العلوم والحكم والمدنية.

ولقد وصل لنا من العلم عن قدمائنا أن العلم قد اعتنى به من الأمم الهند والفرس والكلدانيون والسرانيون والعبرانيون والروم وأهل مصر والغرب، وأما بقية الأمم من يأجوج ومأجوج وبرطاس والخزر وجيلان وكشك والصقالية والبلغر والروس والبربر، وأصاف السودان والحيشة والرنج فلم تكن لهم عناية بالعلوم، وكانوا يسمون ملك الهند: ملك الحكمة، وملك الصين: ملك الناس، وملك الترك: ملك السباع، وملك الفرس: ملك الملوك، وملك الروم: ملك الرجال.

ولقد عرفنا أن مدينة «رومة» بنيت قبل قيام أغسطس أول ملوك القيصرية بنحو ٧٢٥ سنة على ما قيل، فتكون تلك المدينة حديثة العهد جداً، كما أن اليونان قد تعلموا من المصريين، فأما في بلاد الشرق فقد ظهر الكشف الحديث، وأبان أن مدينة الهند لا يعرف لها أول، فقد جاء فيه أن «سوروشيدانتو» الفلكي الهندي الذي نسب فلكيو عصرنا أرساده في وضع النجوم وسيرها إلى رمان لا يقل عن ثمان وخمسين ألف سنة قد تكلم عن أسفار «القبيلة» وأنها كتاب قديم العهد جداً.

وقد جاء في كتاب خطي كشف حديثاً تاريخه قبل المسيح بأربعة آلاف سنة في عهد الدولة الرابعة أن أب الهول كان معتموراً تحت التراب ومنسياً منذ أجيال عديدة، وقد كشف في ذلك العصر على سبيل المصادفة، ويقولون: إن التقاليد المصرية في الكشف الحديث لو يوقف على مبدئها بل هي متوغلة في القدم أكثر من ثلاثين ألف سنة كما أثبتته العلامة «مانيتون» وقد ورثها المصريون من شعب متفرس هو

الجنس الأحمر الذي منه هنود أمريكا، وكان انقراضه بعد حروب هائلة، وحصل إذ ذاك في الأرض انقلاب عظيم طبيعي، ومن آثار هؤلاء المنقرضين «أبو الهول» الذي كانوا يتوء على شاطئ البحر الأبيض المتوسط إذ ذاك بالبر، وهذه هي آراء العلامة «ليتلونجون و صافيل» في أمريكا الوسطى، و«روازل وجوبا نجيل» في بلاد الأتلانت، وهؤلاء عرفوه بطريق البحث والتقيب فكشفوا ذلك وهو عجيب، والذي يهمنا في هذا المقام أن أهل الشرق هم أعرق الأمم في المدنية، ألا ترى أنه ظهر منهم الديانات والحكمة والحكماء مثل «كونفوشيوس» و«بوذا» وآلهما، والأنبياء كموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، وأوروبا لا نبي لها ولا سابقة علم معروفة قبل الرومانيين واليونانيين الذين هم تلاميذ المصريين فثبت من هذا أن العلم قد استدار كما استدار الزه ان، وقد بدأ دور الشرق بعد المغرب، ولعلك بهذا تدرك السر في قوله تعالى في سورة آل عمران: ﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَنَّكَ الْمَلِكِ تُوَّيى الْمَلِكِ مَن تَشَاءُ وَتَسْرِعُ أَمْرُكَ بِمَن تَشَاءُ وَتَجْعَلُ مَن تَشَاءُ وَتُدْخِلُ مَن تَشَاءُ بَيْنَ يَدَيْكَ الْخَيْرَ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ ﴿٢٦﴾ تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُؤَخِّرُ أَشْفَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْخَبْءَ مِنَ الْمَوْتِ وَتُخْرِجُ النَّفْسَ مِنَ الْخَبْءِ وَتُزَرِّقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ [٢٦، ٢٧].

وتعجب كيف ذكر إدخال الليل في النهار وإدخال النهار في الليل عقب ذكر عرّ الدول وذلها، وإعطاء الملك ونزعه، وهذه الآية سيأتي ذكرها عند آية الكرسي من بذور القرآن التي ألهم الصالحون أن يقرؤوها في الأوراد ليفطن لها الخلف، فيرون أمثال هذه المعاني النبيلة الشريفة، ولعل الذي حفظ السماء أن تداعى أقطارها حفظ علومها أن يدركها الغافلون إذ قال: ﴿وَحَفَلْنَا السَّمَاءَ سَفَنًا مَّحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ عِلْمِهَا مُعْرَضُونَ﴾ [الأنبياء: ٣٢]. اهـ.

الكلام على قوله تعالى: ﴿وَأَلْعَلَّكَ الْتَى تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ﴾

هذه نعم جليلة وآيات عظيمة، تلك السفن الماخرات في اليم، الجاريات في البحر، والأنهار العجيبة الصنع الجارية من الشرق إلى الغرب، ومن الشمال إلى الجنوب الموصلة منافع الناس، وأقواتهم من بلد إلى بلد، ومن قطر إلى قطر، وبها التجارة ونقل الذخيرة، والأخبار من أمة إلى أمة، حتى إن أهل الكرة الأرضية بهذه السفن أصبحوا كأنهم في بلد واحد، وأشبهوا هذا العالم كله في أن كلاً لكل مساعد. والحق أن الوحدة شاملة لأهل الأرض كما هي شاملة للعالم كله، والناس صائرون للاتحاد شاوراً أم أبواً، وما الحروب والعداوات بينهم إلا كما يقع الهضم في الطعام في جسم الإنسان، ولقد أخذ الإنسان يقترب بالأسلاك البرقية والعلوم والمعارف.

ومن عجائب السفن أنها تحمل المدافع والحديد وأنواع المعادن وصوف البضائع، وهي تجري فوق الماء ولا تفرق إلا لعارض. واعلم أن هناك ناموساً ثابتاً عاماً به حفظ الله السفن من الغرق، وأعطى السمك قوة بها يطفو ويرسب، وتلك القاعدة أن الجسم إذا كان أخف من الماء المساوي له في الحجم فإنه يطفو، وإن كان أثقل منه كالحديد فإنه يرسب، وإن كان مساوياً فإنه يكون بسطح الماء عند العوم فكأنه ماء، وهذه هي التي أعطيت للسمك من المواهب العجيبة، فللسمكة

منفاخ نجده داحبها إذا شرحتها ، وهذا المنفاخ مملوء هواء ، فإذا أرادت أن تطفو على سطح الماء فتفتحته فكبر حجمها فطفت ، وإن أرادت أن تنزل إلى أسفل ضغطت على ذلك المنفاخ فصغر حجمها ، فنزلت إلى أسفل لأنها صارت أثقل من الماء المساوي لحجمها ، وهكذا تملو وترسب على حسب حاجتها ، كما يضيق الإنسان عينه ، ويوسعها على حسب النور قلة وكثرة ، وعلى هذه القاعدة جرت السفن في البحار .

فاعلم أن السفينة الشراعية الجارية في الأنهار إذا وزناها هي وما عليها كانت مساوية للماء الذي حلت مكانه في البحر ، فإن أثقلها حتى زاد وزنها عن وزن الماء المساوي لحجمها غرقت ، والسفن الحاملات للمنافع والذخائر والبضائع على هذا النمط في البحار العظيمة الأطلانطيقي والهندي وبحر الصين والبحر الهادي ، والأساطيل الحاربات كلها على هذه القواعد جاريات ، وكل سفيتين جاريتين فإن نسبة سعة مقعر إحدهما إلى سعة مقعر الأخرى كنسبة ثقل إحدهما إلى ثقل الأخرى ومعلوم أن حاصل ضرب الطرفين يساوي حاصل ضرب الوسطين ، وهنا تكون النسبة الهندسية .

وأما قوله تعالى : ﴿ وَمَا أَرْزَلْنَا مِنْ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَالْخَبَاكِ بِهَ الْأَرْضِ بِقَدَرٍ مَوْنَهَا وَتَرَى فِيهَا مِنْ كُلِّ دَآبَّةٍ ﴾ ، فاعلم أن الله عز وجل جعل اتحاد الماء بالعناصر الأرضية سبباً لخروج النبات المختلف الأشكال والألوان والأزهار والأثمار ، فكان منه الرياض والجنان والرياحين والبهجة والروثق والحسن والجمال ، ومن عجب أن يكون الماء والأرض والحرارة بائناً لها تحدث هذه المعجائب التي لا يعرف غيرها ولا يدري منهاها . والنبات من الشجر والنجم والزرع والكلأ والحشيش ، وكل واحد متنوع أنواعاً كثيرة ، الشجر كل نبت يقوم على ساقه متصباً أصله مرتفعاً في الهواء ويدور عليه الحول لا يجف . وأما النجم فهو كل نبت لا يقوم أصله على ساقه مرتفعاً في الهواء ، بل يمتد على وجه الأرض أو يتعلق بالشجر ويرتقي معه في الهواء كي يحمل عنه ثقل أثماره ، كشجر الكرم والقرع والقشاة والبطيخ ، واعلم أن جميع النبات والشجر لا يختلف إلا باختلاف المواد الداخلة في تركيبه ، فترى القطن والقمح والبرسيم من الوناسا والصودا والجير والمغنيسيا وحمض الفوسفوريك وحمض الكبريتيك والسلكا والكلور ، وإنما صار هذا قطعاً نلبسه ، وهذا قمحاً نأكله ، باختلاف المقادير الداخلة في تركيبها فقله تعالى : ﴿ وَمَا أَرْزَلْنَا مِنْ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَالْخَبَاكِ بِهَ الْأَرْضِ بِقَدَرٍ مَوْنَهَا ﴾ ليس يستوعب علمها إلا علماء احتصوا بهذه المساحة ، وسيرد عليك في هذا الكتاب شذرات من هذه المعجائب عد قوله تعالى : ﴿ أَوْ مَعَاذِي مَنْ عَرَّفَنِي خَافِيَةً عَلَى عُرْوَةٍ قَالَ أَنَّى يُعْرِفُكَ هَئِهِ اللَّهُ بِقَدَرٍ مَوْنَهَا فَأَمَّا اللَّهُ فَبِأَنَّهُ غَايِبٌ ثَمَّ يَخْتَفِي قَالَ لَيْسَ بِتَحْتِ يَوْمَ أَوْ يَوْمِ يَوْمٍ قَالَ بَلْ لَيْسَ بِأَنَّهُ غَايِبٌ فَانْظُرْ إِلَى طَعْمِكَ وَنَارِيكَ لَمْ يَنْسَ وَأَنْظُرْ إِلَى جِوَارِكَ ﴾ [البقرة: ٢٥٩] الآية ، فسترى هناك عجائب الكيمياء العضوية ، وكيف اختلفت المظاهر باختلاف التركيب والمقادير ، إن الله سريع الحساب .

ولكن لا بد أن أوقفك على بعض العجائب العلمية هنا ليكون كالمقدمة لما سأذكره هناك من مسائل الكيمياء العضوية ، وكيف كان اختلاف النبات باختلاف التركيب ، فنقول : اعلم أن الله عز وجل خلق المادة ونوعها أنواعاً وأجناساً وفصائل ، فجعل منها النبات والحيوان ، وهما محالان باهرة ،

فمن نبات لا يكاد يرى، وحيوان دقيق لا تدركه الأبصار إلا بالمتظار إلى شجر النخل، وشجر الغابات العظيم، وإلى الفيل عظيم الجثة كبير الحجم هائل القوة، وبين ذلك من العرائب ما يعير العقول حتى أنك لتجد أعلم الناس وأقدرهم على علوم الحكمة يقف مبهوراً حائراً أمام البقرة والفيل، ترى الناس يتعجبون من خلقه انجيل إذا رأوه، وهم قد حلوا أبناءهم على العربات إلى الحدائق التي فيها الحيوان كعديقة الجيزة ببلاد مصر، ويقولون: تفرج يا بني على هذا الفيل، والأب والأم والخدام يضحكون ويفرحون ويمرحون، وهم لحافلون، ولا يعرفون إلا أن الفيل كبير الجثة، له أربعة أرجل وخرطوم ونايان خارجان. وقد فاتهم أن البقرة الحفيرة القدرة الدنيئة المترلة التي ينفر الإنسان من منظرها وتؤذيه في فراشه، وهي من الدلائل على أن منزله قلم مع صغر حجمها أعجب خلقها، وأظرف صورة، فلها ستة أرجل، وخرطوم، وأربعة أجنحة، وذنب، وفم، وحلقوم، وجوف، ومصارين، وأمعاء، وأعضاء أخرى لا يدركها البصر، وهي مسلطة على الفيل بالأذية، ولا يقدر عليها، ولا يمتنع بالتحرز منها. وأيضاً فإن الصانع الشري يقدر أن يصنع فيلاً من الخشب والحديد والذهب وغيرها، وهو عاجز كل العجز عن صنع بقرة، فثبت أن صنع البقرة أدق من صنع الفيل، وفي الحيوان، وفي النبات من العجائب ما لا يدركه سائر الناس مهما عاشوا دهوراً وأجيالاً، وتلك العجائب من نوعين على الأرض، وكم عليها من معادن وأنهار وبحار، وفوقها من هواء وسحب، وبدور معها كواكب، وشموس، كل ذلك من المادة الأصلية في الكون، فنقول: لا يقدر الناس أن يتصوروا كيف خلق الخلق من مادة واحدة إلا بمثال من أنفسهم وشاهد من عقولهم.

مثل المادة في تنوعها كمثل الصوت وتنوعه في الهواء

علم الله ضعف الإنسان فآلهمه أن يحرك الأسنان والشفيتين والعمم بالهواء الداخل والخارج لإصلاح الدم الفاسد في الرئتين ليعطي له الأوكسوجين، ويأخذ بدله المادة الفعمية المسماة بالكربون، فحين دخول النفس بالشهيق وخروجه بالزفير، يحدث الإنسان فيه حركات تسمى حروفاً وهي تختلف باختلاف الأمم، وهي في العربية ٢٩ حرفاً تتركب من تلك الحروف كلمات فتحدث الخطب والشعر والنثر والحكم والمواظع والتفاهم والتجارات والسياسات والمناقرات وكتب الديانات والعلوم والمعارف هذه هي النتائج التي نظمت نوع الإنسان وعلمته البيان، وهي ليست شيئاً سوى تنوع في الهواء الجوي الذي له أعمال كثيرة غير هذه فإنه كما قلنا دخل في الرئتين للإصلاح، أي إدخال المادة المصلحة للدم، مع أنه ترسم فيه صور المراتب، فيرى الإنسان الأشباح والصور التي تأتي للأعين من المراتب، وفي الهواء الحرارة والبرودة والرائحة الطيبة والخبيثة، وفيه بحر الماء الذي يكون السحب وهكذا الرياح، وهو يحمل السحاب، ويسير السفن في البحار، فليست صفة الكلام في الإنسان أول أعمال الهواء ولا غيرها، بل من تنوع الهواء تكون الموسيقى المطربة لقوم، الشافية لآخرين، المعلمة لقوم يعلمون، إذا فهمت هذا فاعلم أن هذا مثل ضربه الله للناس لعلهم يعقلون كيف خلق العالم من مادة واحدة ليستدلوا على وحدته وقدرته، وليعلم الناس أنه حاضر رحيم، فمن رحمته هذا المثال.

اعلم أن المادة كما هو رأي علماء العصر الحاضر واحدة، يقول علماءنا الأقدمون: إن جميع هذا العالم من الهيولى، والهيولى كلمة عربية معناها القطن، وإنما سموها بهذا الاسم لأن القطن يصلح للملابس شتى كثيرة التنوع، وقالوا: هذه المادة الأصلية لا يمكن رؤيتها، بل هي شيء أشبه بالأمور الروحية هذا كلامهم، وقالوا أيضاً: إن هذا العالم أصله مادة واحدة متماثلة، أشبه بما نرى أن الطعام بعد تناوله يصير في المعدة كيموساً متشابه الأجزاء، أشبه بمادة اللبن، فهذه المادة المتشابهة فيها جميع ما يصدر عنها من الأعضاء والخوارج، ففيها مادة العين والأنف والمخ والمصارين والبطن والجوف، وهي تجمع مع لطافتها ونشابتها ما بين العظم الصلب، وما بين الرطوبة الزجاجية في العين، ومادة المخ، هذا كلام قديمنا، فهكذا يقولون: إن المادة التي خلق الله منها العالم كانت هكذا واحدة، ولكن قد كمن فيها الشمس والقمر والأرض والمعدن والنبات والحيوان.

أما علماء العصر الحاضر فقالوا نحو هذا، ودققوا أشد تدقيق فقالوا: إن أصل العالم مادة سديمية دارت وتكوّرت على مدى السنين، فكان منها تلك الشمس والأرضون الخ، ومنها العناصر، بمعنى أن الموجود المسمى بالآثير مما لا نراه العيون، ولا تدركه الأرواح هو الأصل لهذه الموجودات، وهذا الآثير الذي هو أرق من النور، وألطف من الجمال، وأقرب إلى أن يكون شيئاً روحياً كما قال أسلافنا، منه تكونت المادة والكهرباء والمغناطيس، وفيه الحرارة والضوء، فهذه كلها سمات وتنوعات في المادة الأثيرية والمادة التي منها تكونت، وبعبارة أخرى: هي حركات من حركاتها لا يدرك كيفيتها، قد شكلت إلى عناصر كالحديد والنحاس والذهب والفضة والراديوم والأوكسوجين والأودروجين والأوزون والكربون، وبالجملة تلك العناصر تبلغ فوق السبعين نوعاً كما تنوعت الأصوات الخارجة من النظم في المثال المتقدم إلى الحروف الهجائية بحسب اختلاف الأمم، فلغت بتركيبها إلى نحو أربعة آلاف لغة ذات فروع شتى، وكلها ترجع إلى تنوعات الهواء في الفم، وبعبارة أخرى: لا شيء سوى الهواء المتحرك فهذه العناصر المادية تركبت منها هذه المخلوقات التي نشاهدها على الأرض بنسب محفوظة، وحساب متقن، ونظام بديع حارت فيه العقول. وقد وصلنا الآن إلى ما نقصده من عالم النبات والحيوان، فإنها عبارة عن تفنن في المادة كما كان من الأصوات عجائب وبدائع، ولم نزد عن كونها حركات في الهواء فهكذا نرى أن جميع أنواع الحيوان والإنسان تتركب من العناصر المتقدمة كما تركبت الكلمات من الحروف، ومن طوائف النبات تكون المروج الواسعات والرياض الغناء تسر الناظرين وتحير المعكرين، كما رأيت في الكلام من الخطب والشعر والمقالات، فالرياضاض الماضرات، والمروج الواسعات، شعر المادة كما كانت أقوال المتنبى وعمرو بن كلثوم وأشعار هوميروس وشكسبير شعر الهواء. ولعدك تقول: كيف يكون النبات والحيوان من عناصر واحدة؟ أقول: قد قلمت لك هذا القول وسأزيدك بياناً فأقول:

قد أثبت علماء الكيمياء أن النبات والحيوان يتركبان من المواد التي ليست حية، وأحصاها الأوكسوجين والأودروجين والأوزون والكربون وبعض أملاح أخرى، وهذه العناصر الأربعة بمقدار تنوع المقادير فيها تنوع النباتات والحيوانات وأعضاؤها وأجزاؤها، فيكون منها الدم والشحم والصفراء والأعصاب ومادة الدماغ والعود الأخضر والورق والشعر والخنظل والتمر والبرتقال والزيت والصمغ،

فلا جلاوة ولا حموضة ولا دسومة ولا مرارة (لا كانت مشتقة من تلك المواد الجامدة، وبعبارات أخرى: هي كلمات من تلك الحروف لم تزد في المادة شيئاً، فلا تزال المادة واحدة، واختلاف المظاهر وقتي كاختلاف الكلمات والقصائد في الهواء الجوي. إن عصير العنب لا يحوي خمراً ولا مادة الخمر وهو الكحول، إنما يحوي ماء وسكراً، فإذا تخمر انحلت جزء من السكر وانفصل عنه ما فيه من الأوكسوجين والأودروجين والكربون، وتركيب هذه بمقادير جديدة بنسب معلومة محدودة كالنسب التي سترها عند قوله تعالى: ﴿وَأَنْظُرْ إِلَى حِمَارِكَ﴾ [البقرة: ٢٥٩] في مسألة العزير، وعند مسألة الطير ومبيدنا إبراهيم الخليل، وإذن ينشأ عنه المادة الخمرية المسماة الكحول، فيصبح عصير العنب خمراً بدون أن يزداد شيء أو ينقص، كما صار الهواء خطباً وقصائد بكونه صوتاً وحروفاً، ولم يزد في الهواء شيء ولم ينقص، والخبز والفواكه التي نأكلها لا شيء من الدم فيها ولا اللحم ولا العظم ولا العروق، ثم هي عند الهضم تتحول إلى ذلك، وهكذا الحب والنوى ليس فيهما من السورق والزهر شيء، ولكن الامتصاص من العصارات الأرضية والتنفس بهما يحدث تفاعل فتكون النتائج الباهرة.

لعلك أيها القارئ بهذا تعرف السر في قوله تعالى: ﴿قُلْ لَوْ كَانَ آتِخَرُ مِذَاذَا لَكَيْسَتْ رَبِّي لَتَجِدَ آتِخَرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَذَ كَيْسَتْ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِبِثْلٍ مَدًّا﴾ [الكهف: ١٠٩] فمن هنا فلتفهم الكلمات بالعدم والحكمة ﴿وَمَنْ يَأْتِ أَنْجِسَةً فَقَدْ أُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ [البقرة: ٢٦٩] اهـ.

ولعلك الآن فهمت السر المصون والجوهر المكنون في العناصر والحروف، فالعناصر في المادة، والحروف في الهواء، فكما كنت لنا كلمات وخطب وقصائد في حركات الهواء، هكذا كان لله عز وجل عناصر تركيب معادن ونباتاً وحيواناً، وكما كانت اللغات كثيرة العدد وكلامها وقصائدها ليس لها عدد ولا حد هكذا مركبات الطبائع لا تنحصر، وكما أن الهواء فيه أحوال وأعمال كثيرة كالروائح والحرارة الخ، غير الأصوات، هكذا الأثير الذي تكونت فيه المادة، فيه عجائب ومخلوقات لا نعرفها فوق ما نشاهد من السماوات والأرض وما بينهما. ﴿وَمَا يَتْلُو جُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ﴾ [المدثر: ٣١]، ﴿وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النحل: ٨].

ولعلك أيضاً تعرف أن هذا التشبيه الذي أطلت لك فيه وجعلت كل ما في المادة أشبه بمركبات الحروف من القصائد والكلمات مأخوذ من قوله تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَتَخْلُفُ السَّاعَةِ وَالْوَيْلُ لِلْعَالَمِينَ﴾ [الروم: ٢٢] فقوله: ﴿وَتَخْلُفُ السَّاعَةِ وَالْوَيْلُ لِلْعَالَمِينَ﴾ إشارة إلى علوم اللغات وما فيها من المقالات، وقوله: ﴿وَالْوَيْلُ لِلْعَالَمِينَ﴾ إشارة إلى العناصر وما تركيب منها، أفلا تتعجب أيها القارئ أن يكون مقالي كله من كلمتين من القرآن وقرنتا معاً في جملة واحدة ليكون ذلك داعياً إلى أن أشبه أحد الطرفين بالآخر، أليس ذلك من العجب؟ على أنك ستري ما هو أعجب أنه يقول: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ﴾ أي دلالات ﴿لِلْعَالَمِينَ﴾ بكسر اللام جمع عالم، ولم أر آية في القرآن على ما أذكر جاء فيها ذكر العالمين على هذا النحو (إلا قليلاً، فكأنه يقول: إن هذا المقام دقيق لا يفقهه إلا المحققون في العلوم، الدارسون للعلوم الطبيعية، العاشقون للعلم، المغمسون بالحكمة، فتأمل في عجائب القرآن وكن على يقين أن نبوة الأنبياء لا تعرف عند أولي الأبواب (إلا بمثل هذه الدقائق

العلمية، وكيف خص العلماء بأنهم في هذه المسألة التي لا تعرف إلا في هذا الرمان أشد معرفة، لمثل هذا فليعمل العاملون، ويمثل هذا فليعقل المفكرون.

عجائب التنوع والتشكل في المادة الواحدة إيضاحاً لما تقدم

وأنها دلائل التوحيد لاختلافها مع وحدة المادة

من المعلوم الشائع في عصرنا الحاضر أن العناصر التي كشفها العلماء تبلغ فوق السبعين، وهي مركبة من اجتماع الذرات الأصلية، وهي الجواهر الفردة التي رجعت في آخر أمرها إلى حركات وتيارات يقف التعبير عندها لدقتها على العقول وهذه الذرات تجري بنواميس كالتي نراها في الكواكب والشموس أي إنها عبارة عن دقائق جاريات بنسب مخصوصة على بعضها بنظام تام، وبهذه النسب اختلفت أحوالها، فالاختلاف في العناصر راجع إلى أنواع حركتها لا غير، فإذا رأيت الهواء والماء والحجر الصلب والذهب والحديد فذراتها جميعاً عند البحث العلمي لا فرق بينها من حيث إنها متحركات في أنفسها وإن كانت ترى ساكنة في الظاهر، وليس المراد بتلك الحركات الهوائية والمائية، بل هي حركات الذرات التي لا يعرفها إلا العلماء الاختصاصيون بالبحث والتنقيب، فتتوزع الحركات المذكورة جعل هذا سمياً وهذا غير سم، وهذا أحمر وهذا أصفر، وهذا ثقيلاً وهذا خفيفاً، إلى ما لا يتناهى، ألا ترى أن الفسفور أبيض سام سريع الالتهاب، فإذا أحميته في إناء محكم السد أو عرضته للنور في أنبوب لا هواء فيه، تغير لونه إلى الحمرة ويفقد خاصية السم، ولا يلتهب إلا بالاحتكاك، وإذا حللناه تحليلاً كيميائياً لا يختلف في تركيبه عن الفسفور الاعتيادي، وهكذا نرى الكربون على أشكال مختلفة في الألماس والجرانيت والإنتراست والكوك، ولكل منها خصائص متميزة عن الأخرى، فيا الله هل يستوي الألماس الجميل المنظر، الحسن الشكل، الغالي الثمن، الدقيق النسيج، الذي يوضع فوق التيجان، وتنحلى به الغانيات، وبه وبأمثاله يمتاز أهل الثروة والفس والملك عن غيرهم، والكوك الذي يوقدونه في أفرائهم وقطراتهم، ويملكه الغني والفقير، كلا لا يستويان، ولكن العلم قد أوجب استواءهما وإن كلاً منهما مركب من الكربون وحده، فالألماس كربون، والكوك كربون لا اختلاف بينهما البتة في الحقيقة وهي أنها لا ندوب، وإذا أحرقت أشأت حامض الكربونيك، فأما هذه الأشكال والخواص من الذمعان والبهجة والحسن في الألماس وصد ذلك في الكوك، فممكن إلا من تغير طارئ على تحرك الذرات فحسب، وتأمل في التباين العظيم فيما بين المركبات وخواصها العجيبة. تأمل كيف اختلفت خواصها مع التركيب وهي واحدة، فانظر خلاصة الترتين، والليمون، والبرتقال، والعبثران، والفلفل، والريحان، والبقندونس، إن هذه الخلاصات مركبة تركيباً كيميائياً واحداً، وهو ستة عشر جزءاً من الأودروجين مع عشرين جزءاً من الكربون، فيا الله أين خلاصة المفل من خلاصة البرتقال والليمون؟ وكيف كان كل منهما مركباً من كربون وأودروجين، فالكربون معروف في الكوك والألماس كما تقدم، والأودروجين هو الجزء المتصم لتكوين الماء، فالأول نراه يحترق، والثاني نراه يبيت الحيوان إذا تنفس فيه كما يعرفه من درسوا علم الكيمياء. وفوق ذلك نرى أن سائر الأسجة الحيوانية والنباتية التي كثر أنواعها وأشكالها وأوصافها

مركبة من أربعة عناصر، وهي: الأوكسوجين، والأودروجين، والكربون، والأوزوت مع إضافة بعض الأملاح والجوامد.

فتعجب من المادة الواحدة التي رجع أصلها إلى حركات كيف كانت بسائطها تتنوع تنوعاً مدعشاً لغير سبب معروف، إلا تنوع حركاتها، وهكذا مركباتها تنحو هذا المنحى كخلاصة البقدونس والفلفل وتركيبها من عنصرين، وكالحیوان والنبات وأنواعهما المركبات من أربعة عناصر مع ما يضاف إليها، أليس هذا يريك بأجلى برهان في عصرنا الحاضر أن الوحدة ظاهرة في العالم المشاهد؟ أليس أنواع هذه المادة مع وحدتها تعرفنا بحكمة الله، وأن العناصر حروف، والمركبات كلمات، والعالم المطور قصائد وخطب نقرأها مسطورة على لوح الطيعة الجميلة البهجة؟ أوليست هذه كلمات الله ككلماتنا في الهواء فتشابهت في أن تنوعهما بتنوع الحركات؟ فهذه في أثير، وهذه في هواء، وأن هذا التنوع عند الله كتنوع الكلمات عندنا في اليسر وعدم العسر، ولذلك جاء في القرآن: ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ [يس: ٨٢]، وفيه: ﴿قُلْ لَوْ كَانَ آتِخَرُ مِدَادًا لَكَلِمَتِي رَبِّي لَنَبِّدَ آتِخَرُ قَبْلَ أَنْ تُنْفَذَ كَلِمَتِي رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا﴾ [الكهف: ١٠٩].

وإذا كانت هذه العوالم ناجمة عن مادة واحدة كان فاعلها واحداً فإن ناظم القصيدة وقائل الخطبة يكون واحداً فاعلاً بأعضاء فمه في الهواء أفعالاً مقصودة ينتج منها ذلك القول المسموع المنتظم فهذا العالم المنتظم المكون من حركات، صانعه واحد، وهذا هو برهان التوحيد لأن الآية مسوقة للوحدانية ﴿وَلَا تُشْهِكُمُ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ إِلَّا أَنَّهُ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ خَشِيَ الرَّجِيمُ﴾ الخ.

فتعجب من العلم والدين كيف اتحدتا وأتيا بالعجب العجاب وهذا هو بدء الخلق الذي أمرنا به في قوله تعالى: ﴿قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ﴾ [العنكبوت: ٢٠]. هذا بدء الخلق وتكوين العناصر والمركبات، وبهذه الآية يجب على المسلمين أن يعرفوا أصول جميع الأشياء من بسائط ومركبات، كعلم الأجنة، وعلم الحياة، وعلم الكيمياء العضوية، والكيمياء التحليلية وإلا دام العذاب عليهم في الدنيا أجيالاً لعلمهم بمقلون. انتهى. انظر تفصيل تفسير: ﴿قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ﴾ الخ في سورة العنكبوت.

لطائف في علمي الحيوان والنبات

اللطيفة الأولى

شجر التارجيل، وهو الجوز الهندي، هيئة شجرته كهيةة الحبل المعروف ويبلغ ارتفاعها تسعين قدماً، تنبت في الأقاليم الحارة ولا سيما شواطئ بحورها، وهي من أعجب ما خلق الله من النبات، ففيها لأهل تلك الأقاليم غذاء وكساء ودواء ولبن وخمر وسكر وزيت وشمع وآنية ومسكن وفرش وحبال وأدوات وأسلحة وغير ذلك. روى أحد الثقات أن مسافراً كان يجوب رمضاء تلك الأرض تحت أشعة شمسها المحرقة حيث يندر الظل فرأى بيتاً تحيط به أشجار باسقة، معتدلة الأجذع، على رؤوسها أوراق جميلة تمر الناظرين، فدنا من البيت فرأى فيه هندياً رحب به وأتاه بشراب شهى فيه طعم حموضة

أروى ظمأه وأنعشه ، وبعد أن استراح دعاه إلى الطعام في صحون مختلفة في جفنة «قصعة» سوداء لامعة وسقاه خمراً لذيذاً ولم يشرب مثل ذلك قط ، ثم أتاه بحلولاء فاخرة ثم بغيرها ، فقال وقد دهش : من أين لك هذه كلها في هذا القفر ؟ قال : من شجرة الارجيل ، فالشراب الذي سقيتك إياه من جوزها قبل نضجه ، واللبن الذي استطته من ذلك الجوز بعد النضج ، والطبخ الذي لد لك من أوراق تلك الشجرة ، وتلك الخمرة من عصارة زهرها ، ومن هذه العصارة كل ما عندي من السكر ، وكل هذه الصحون والجفان والآنية التي رأيتها على المائدة من قشر جوزها ، وهذا البيت الذي أسكنه منها ، فجدرانها من خشبها ، وسقفه من نسيج أوراقها ، ومظلتي من نسيج هذه الأوراق ، والثياب التي علي من خيوط أليافها ، ومن هذه الألياف مناخلتنا وحصرنا وقلوعنا وحبائنا ، والزيت الذي نوقده في مصابيحنا عصير لب جوزها ، ولنا فيها مآرب أخرى ، فدهش المسافر ، ولما هم بالانصراف سأله الهدي أن يبلغ كتابه إلى صاحب له في المدينة التي يقصدها ، فقال : من أين لك الخبر والقرطاس ؟ قال : من تلك الشجرة ، فالخبر من نشارة أغصانها ، والقرطاس من أوراقها ، فأخذ الكتاب وهو في حيرة وعجب .

اللطفة الثانية

نظر في عمر بعض الأشجار في اسكتلندا فكان أكثر من ثلاثمائة سنة ، وأغرب من ذلك شجرة العدم «دم الأخوين» ويسمى «دم التين» و«دم الشعبان» في بلدة تسمى «أوروتاوا» في جزيرة «تيناريف» إحدى جزائر كناريا في الأوقيانوس الأتليتيك الذي كان يسمى عند أسلافنا بحر الظلمات من بعض جهاته ، لا يحيط بسفحها عشرة رجال بمدون أيديهم حولها يحس كل منهم أنامل مجاوره بأنامله ، وقد انقضى منذ كشف تلك الجزيرة إلى الآن ٤٨٢ سنة والشجرة بحالها ، وقد حسب العلماء الزمان الذي خلقت فيه على حسب نمو جنسها ، فقال : إنها خلقت قبل خلق الله الإنسان على الأرض .

اللطفة الثالثة

من غرائب النباتات ، النباتات الهوائية وهي أعشاب لا أصول لها في التربة ، تتعلق على غيرها من السات ، وتتناول غذاءها من الهواء ، وتنمو في الأقاليم الحارة ، ومن عجيب أمرها أن زهرها يشبه الفراش والنحل وغيره من أنواع الذباب ، وهو حسن زاه يسحر الألباب ، ويسحر العقل أن يرى الإنسان أزهارها على أعالي سوق كالأسلاك محركها النسيم فيظنها فراشاً يحوم على الأشجار ، أو نحلاً يبغى جني العسل من الأزهار ، ومن أزهارها ما يشاكل الرتيلاء ، ومنها ما يشاكل الإنسان إلى غير ذلك . ﴿وَبِئْسَ الْأَرْضُ ۚ إِنَّكَ إِمْسُوفٌ﴾ [الدَّارِيَّاتُ: ٢٠] .

اللطفة الرابعة: النباتات المفترسة

وسماها بعض النباتيين بالحلمية ، فهذه تتشبث بغيرها من النبات ، وتغتذي بعصارتها ، فتعيش على غيرها كما يعيش بعض الحيوانات على بعضها . انظر هذه النباتات وصورها الديدة في سورة الرعد عند آية : ﴿يُسْقَىٰ بِمَآءٍ وَجِدٍ﴾ [الرعد: ٤] .

الطليفة الخامسة

الفجل والبصل والخس وما أشبهها

والنخل والعبل والسنت وما أشبهها

تأمل أيها الفطن الدكي شجرة الفجل وشجرة البصل من جهة، وشجرة الخس أيضاً، وشجرة النخل والعبل والتين وما أشبهها من جهة أخرى، وشجرة تسمى «ثوب السيدة» من جهة ثالثة.

تأمل هذه الأنواع الثلاثة من الشجر، وتعجب من أوراقها، وأوراقها مختلفة، ترى ورق الفجل والبصل يتلقى المطر ويجمعه ويرسله إلى جذر البصلة والفجل، وكذلك ورق الخس وما أشبهه، ينزل المطر فيجد الورق بوضع يصلح معه أن يجد سبيلاً إلى الاجتماع عند الجذر، وكان الورق مساق نصب ماءها عند الخذور، ثم ترى ورق النخل وهو المسمى بالخصوص، وكذلك ورق التين والرمان وما أشبهها لا تصلح لجمع المطر لينزل على جذع النخلة وأصل التين والرمان، لم ذلك؟ ولم هذا التباين؟ ورق يجمع المطر وورق يفرقه، أما الجاهل فإنه لا يعنيه.

وأما العالم فإن له في كل نظرة حكمة، وفي كل فكرة علماً، وفي كل نباتة جمالاً وبهاء وسعادة ونوراً. اجتمع المطر في الفجل والبصل والخس عند رأس البصلة والفجلة والخسة، لأن الخذور غير متشعبة ولا متفرقة، وإنما هي متجهة إلى أسفل باستقامة، فلذلك ينزل المطر عليها ليسقيها مجتمعاً لاجتماع الجذور.

أما في النخل والعبل فإن العروق الضاربة في الأرض متفرقة منبثة في الجهات كلها، فلذلك وضع الورق على حال لا تصلح لاحتباس المطر فيسقط على الجذع، بل يتفرق حوله لتفرق العروق. أما الشجرة المسماة «ثوب السيدة» النابتة في جبال الألب التي ذكرها الموردي في كتابه «جمال الطبيعة» صفحة ١١٣ فإن المطر إذا نزل على أوراقها كان له عمل آخر ألا وهو أنه يكون خفياً لها يحفظها من العطب كالعساكر والجيوش التي تحمي الملوك على العروش، وذلك أن قطرات المطر أو الندى ترى متجمدة لشدة البرد، تلمع كمحات اللؤلؤ على تلك الأوراق، فإذا رأتها الحيوانات المسائمة كالغسم والغزلان ولّت عن الشجرة ولم تقربها لتلك العساكر الحليدية الثلجية المتألثة المانعة كل ما يقرب الشجرة، فتأمل وتعجب كيف كان الورق جامعاً للمطر تارة، ومفرقاً له تارة أخرى، وحارساً أميناً حيناً، كل ذلك والمسلمون يأكلون الفجل والبصل والتمر والبرتقال والليمون وهم نائمون عن حكمة ربهم وعجائب صنعه، والفرجة فيها مفكرون.

يا عجباً كل العجب لعالم أوضاع حياته في أقوال جدلية وكلمات لغوية وقد أغمض أجنانه، وهو غافل عن هذه العوالم المشاهدة، فليخبرهم إذن قوله تعالى: ﴿إِنْ يَرَوْا شَيْئًا مِنْهُ إِلَّا عَيْناً خُرَاقَةً وَمَا تُسْرِلُهُ إِلَّا يُقَدِّرُ مَعْلُومٌ﴾ [الحجر: ٢١]، وقوله: ﴿وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ﴾ [الحجر: ١٩]، وقوله: ﴿وَسَخَّرْ شَيْئًا مِنْهُ بِحَقْدَارٍ﴾ [الرعد: ٨].

على نفسه فليكن من ضاع عمره وليس له منها نصيب ولا منهم

ثم انظر ووازن بين عيون الحيوان في محاولة الإبصار، وبين ورق الفجل والبصل وأمثالهما في استقبال ماء المطر لسقي الرؤوس النازلة في الأرض، وكيف جعل النور المشرق من الكواكب والشمس والقمر كالفطرات النازلات من المطر كلاهما يخلق له في الحيوان، وفي الحيوان ما يناسبه للانتفاع به، فينبغ نرى أعين الحيوان مدورة الشكل محدبة الأعلى حاوية مادة زجاجية، وأخرى تشبه العدسة المحدبة الوجهين.

وهذه الأشكال في علم الضوء معدة لقبول الضوء وجمعه مهياً لحفظه فترسله إلى ما وراء الحدة، وهي الشبكية الموضوعة بنسبة مخصوصة لتقبل الصور التي حملها الضوء، وتوصلها إلى المخ الذي هو الناظر الحقيقي، ولو أنها وضعت أبعد من ذلك أو أقرب لم تظهر فيها الصور فاحتاجت إلى المنظير الزجاجية المعينة على إيضاح الصور وإقرارها فوق تلك الأعصاب كما هو معروف عند أطباء العيون في زماننا.

وهكذا نرى ورق الفجل والخس والبصل، قد وضع على هيئة حافظة للمطر بحيث يسقي الرأس، ولم يحصل على هيئة مبثرة له حتى لا تنتفع به أصولها ﴿إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ﴾ وَمَا أَمَرْنَا إِلَّا بِجِدَّةٍ كَلِمَةٍ بِلُغَةٍ ﴿البقرة ٤٩، ٥٠﴾ وما أحوج الشبان في المدارس وفي المعاهد الدينية إلى ورود مناهل هذه الحكمة والارتواء منها ﴿وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ﴾ [يس ٧٦].

اللطيفة السادسة: النبات المفترس للحيوان

قد ثبت للخاصة والعامة أن النبات طعام الحيوان مسخر له، ولكن لم يدرك في خلد إنسان أن الحيوان طعام النبات، وأن النبات يفترسه بحيل مدبرة وكيد خاص، فاعلم أن نباتاً يسمى «الديونيا» من نباتات أمريكا الشمالية له ورق يشبه مصيدة الفأر، وفي وسط الورقة مفصل، وتلك الورقة نابت عليها وبر ويحيط بها شوك ومنى لامت الورقة حشرة أحس بها البر فأنطفت الورقة حالاً عليها، وخرج منها مادة لزجة قائمة مقام لعاب الإنسان لتمتص تلك القريسة، فانظر كيف كان المفصل لتتحرك الورقة، وكيف قام البر بالإحساس كصير الحيوان، وكيف كان فيها ما هو كالريق وكالمصارة المعدية في الحيوان. انتهى. والتفصيل الوافي في سورة الرعد كما قلنا.

اللطيفة السابعة: أعمار الحيوان

يقال في المبدأ المشهور: إن عمر كل حي ثمانية أصعاف مدة نموه، فسريع النمو سريع الزوال، وما يبلغ الكمال سريعاً ينقص سريعاً، وعلى هذا المبدأ يكون في استطاعة الإنسان أن يعيش فوق المائة بل إلى المائتين إذا لم تصادفه تلك العقبات في غفاته وأحواله، فقد مات أحد الإنجليز وعمره مائة وتسع وستون سنة، وكذلك من آبائنا العرب، عاش أحد بني تميم نحو هذا القدر، وهذا وإن كان لا يعقل عادة يصلح في قدرة الله تعالى أن يتم، والإمكان واسع، ولكن العادة لا تبيع ذلك، والحيوانات الحماة تعمر أكثر من القرناء، والجريئة تحيا أكثر من الجبانة، والمائنة والبرية تعيش أكثر من الهوائية، غير أن الرحمة، والنسب، والبهاء، والغراب تعيش قدر ما يمكن أن يعيش الإنسان.

اللطيفة الثامنة: القروود وتقليدها

إن جماعة من أهل العلم كانوا مشغولين في أمريكا الجنوبية بما يتوصل به إلى معرفة شكل الأرض فكانوا حين يعدون عن الأدوات تأتي القروود وتنظر في المنظار وتنصب الأخشاب وتأخذ الأقلام وتغمسها في المداد وتخط على الورق ما تيسر.

ومن محاكاة القرد للإنسان أنه تغشى الجلدري في بعض السنين في قروود بعض الأجام في أمريكا الجنوبية، فأثنى «بنكرد» الطبيب بولدين ربط أيديهما وأرجلتهما بالخبال ولقحهما بمادة الجلدري أمام قرد كبير حذاءه قرد صغير، ثم ذهب بالوالدين وترك مادة التلقيح والأدوات، فطرح القرد الكبير القرد الصغير وربط يديه ورجليه ولقحه بالمادة كتلقيح الطبيب للولدين، وحذا حذوه غيره من القروود.

اللطيفة التاسعة: عجائب الحرباء

هذا الحيوان بدنه كالإسطوانة، وله رأس كبير، وعنق فاحش القصر، وذنب طويل كالحية، وله برائن كمخالب الببغاء، وهو يتلون ألواناً كثيرة، وتقول فيه العرب: «أصوّر من عين الحرباء»، أي أبرد لاعتقادهم أنه يدور مع الشمس ويستقبلها بعينه ليستدفئ، وقد رآه الباحثون وراقبوه، فوجدوه تارة يجعل جسده أخضر إذا كان على شجرة، وقد يكون في حال أخرى أصفر، وإذا تهيج حصل في لونه خطوط متقاطعة على ظهره، ثم تمتد إلى سائر جسمه تقريباً، فإذا دام التهيج صار الجسم كله أسود، هذا في لونه. أما حجمه فأعجب، فتارة يجعل جسمه كأنه فارة في زاوية أخذ الرعب منها كل مأخذ، وتارة ينشر ذنبه ويحني ظهره فيكون كالأسد المزئير، وتارة يصير كورقة النبات، ويرى خط أبيض مار بطنه إلى طرف ذنبه كأنه ضلع الورقة، ثم يرق كالسكين، فيتكرر بذلك أعظم تكرار.

اللطيفة العاشرة: ذكاء الفيلة

مرضت فيلة مرضاً شديداً فعالجها أحد العلماء فشفيت، وبعد مضي خمس سنين رآته في الطريق فتذكرته، فأسرعت إليه، ووضعته خرطومها في يده كأنها تحببه وتشكره على صيحه، ثم نظرت ثانياً فدنست منه ومنطقته بالخرطوم كوالده تضم ولدها بعد فراق طويل.

فانظر إلى عجائب الحيوان والنبات، واعلم أن هذا وأمثاله مما أمر الله المسلمين أن يعلموه، وأن يعملوا به في الدنيا، ويرقوا مدتهم فيكونوا شاكرين لله، وما دام المسلمون لم ينظروا ولم يعلموا ولم يعملوا في الحيوان والنبات باستخراج الثمرات والمنافع فإنما هم كافرون لنعمته غير شاكرين لها، فهذه من آثار قوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا أَنْهَى النَّاسَ عَنْ ظُلْمِهِمْ وَأَعْلَمَهُمْ صَلَاتَهُمْ وَآتَاهُمُ الْقُرْآنَ وَلَدِينَهُمْ وَأَنْهَى عَنْ فُسُوقِهِمْ إِنَّهُمْ كَانُوا عَلِيمِينَ﴾.

واعلم أن الدين الإسلامي كما قال أحد العلماء الهولنديين: كان عند أمة تعرفه في صدر الإسلام فارتقت به، فلما دخل في هذا الدين أمم جاهلة عقولها غير ناصجة فهمته فهماً معوجاً فانحطت ونزلت أسفل سافلين. وهانحن أولاء أبناء محمد ﷺ وتابعيه يفسر القرآن على الوجه الذي بزل لأجله على قدر الإمكان، ونشر الأمة بأيام سعادتها، وأن هذا القول وأمثاله من أقوال العلماء يسري في الأمة

سريان الصبابة والكهرباء، فالدين ديننا، وهما هو ذا العلم أمامنا، واللغة لغتنا، فما دهي المسلمين وأذلهم إلا جهل القائمين بأمرهم الجاهلين باللغة والقرآن الغافلين عن كلام أسلافنا الفضلاء مصاييح الدجى أولى الأبواب.

اللطيفة الحادية عشرة

يروى أن واحداً قال لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: إني أتعجب من أمر الشطرنج، فإن رقعة ذراع في ذراع، ولو لعب الإنسان ألف ألف مرة لم يتعق مرتان على وجه واحد، فقال عمر بن الخطاب: ها هنا ما هو أعجب من ذلك، وهو أن مقدار الوجه شبر في شبر، ثم إن موضع الأعضاء التي فيه كالحاجبين والعينين والأنف والفم لا يتغير البتة، ثم إنك لا ترى شخصين في الشرق والغرب يشتهيان في الصورة.

اللطيفة الثانية عشرة

تعاون النبات والحيوان السنط والنمل

هل سمعت أيها الذكي بملك في قصره يحرسه آلاف الآلاف من الجنود، وهم يجندلون كل يوم في ساحات الوغى مئات الألوف من الأعداء، يقتلونهم حفظاً لشخصه وإبقاءً لذاته مدى الزمان، وقد أحاط بقصره منازل خضر يأوي إليها الحراس، وقد أعد لهم من الطعام كل ما لذ وطاب من الذئط، كلاً إنك لم تسمع به لا في الحقائق ولا في الخرافات، ولكن أسمعك الآن حقيقة واقعة بما شاهدته كل يوم والناس ساهون لاهون ﴿وَمَكَائِنٌ مِّنْ دَائِبَةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ نَمْرُوتٌ غَنِيهَا وَهَمٌّ غَنِيهَا مُقْرَضُونَ﴾ [يوسف: ١٠٥] ذلك نوع من السنط المدجج بالسلاح من السهام البيضاء، تكون له قرون مجوفة فارغة، وعلى ورقة تقط من العسل، وحوله آلاف الآلاف من النمل تؤمه للقوت، تراها صاعدة نازلة لتأكل الحشرات والديدان والسوس والهوام المحيطات بالشجرة الضارات لها المؤذبات لنموها وحياتها، فهذا النمل يجندل تلك الجحافل، ويميت تلك العساكر، ويسكن تلك المساكن، وهي القرون الخضر، ويشرب ذلك العسل النقي. وقد ذكر العلامة «فورل» أنه كان يرى نحو ٢٨ حشرة في الدقيقة الواحدة يجلبها النمل لتكون غذاءه.

فانظر وتعجب كيف أصبح النمل في هذا المقام حارساً للسنط الذي هو أغنى النبات بالسلاح، وكيف احتاج هذا المدجج القوي البأس إلى تلك الجيوش الجارية من النمل لتحفظ حياته بقتل أعدائه من الهوام والدود والسوس، وبهذه الخصلة كان خشب السنط متيناً جداً ﴿إِنْ رَأَيْتَ ظَيْفًا لِّمَاءٍ يَنسَاءُ﴾ [يوسف: ١٠٠]، وهذه من جنود الله، قال تعالى: ﴿وَمَا يَغْلِيهِمْ جُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ﴾ [المدثر: ٣١]، ثم أوردتها بما يفيد أنها مذكرات لنا فقال: ﴿وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْبَشَرِ﴾ [المدثر: ٣١]، وانظر كيف يقول الله تعالى: ﴿وَمَا مِنْ دَائِبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا ظَهِيرٍ يُطِيرُ بِخَلْقِهِ إِلَّا أَمْرٌ أَمْثَلُكُمْ﴾ [الأنعام: ٣٨] ثم أفاد أن هذا كله في علمه المكنون ولوحه المحفوظ فقال: ﴿مَا قَرُّظْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ﴾ [الأنعام: ٣٨] وقال أيضاً: ﴿وَمَا مِنْ دَائِبَةٍ إِلَّا هُوَ دَائِبٌ يَنَاصِيهَا إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [هود: ٥٦]، فلا يفخر الإنسان فالله تعالى مع كل نسمة ومع كل نبات ﴿وَقَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى﴾ [طه: ٥٠]

اللطيفة الثالثة عشرة

تعارف النبات والحيوان أيضاً الزهر والحشرات

يطوف المرء في الحقول والغابات والأشجار والبساتين الغناء، وجمالها وعجائب خلقها، وأزهارها الجميلة الفاتنة، من أحمر قان، وأصفر فاقع، وأزرق زاهر، وأبيض ناصع، ذوات رائحة ذكية عطرية، وفيها مادة حلوة عسلية، والحشرات طائفات من زهرة إلى زهرة، ومن شجرة إلى شجرة، ومن مغنيات فرجات رائعات في بحبوحة العيش ونعيم الحياة، فما كان قصارى خيال الشعراء إلا أن يتذكروا أحبابهم، والوجوه الجميلة، والقلود، وأوقات الصفاء والهناء، هذا ما يدور بخواطر الشعراء، وقد عملوا عن الحكمة في تلك الحشرات وطوائفها، والأزهار ألوانها، والعسل في أسافلها، وكيف كان بعض الزهر يفتح ليلاً، وهو بالنهار مغمض الأجفان، فإذا جن الليل وأرحى سدوله صهر بلونه الزاهي الأصفر، وفاحت رائحته، وعم شذاه العطر، فإذا ما طلع الفجر رأته داهلاً لا جمال فيه، ولا رائحة، ولا رونق، فهو كالخفاش ينام نهاراً ويقوم ليلاً، وهو نبات اسمه «القطرب».

ثم كيف كان بعض الزهر يغمض أجفانه ليلاً، ويستيقظ نهاراً مخالفاً للأول موافقاً للناس، وأكثر الحيوان، فهو بالنهار أنس وجمال، وبالليل مسدل الستار غافل نائم، وذلك هو «الأقحوان».

ثم كيف كان بعض الأزهار يفتح عند طلوع الفجر، فإذا توسطت الشمس خط نصف النهار وقت الظهيرة أقفلت أجفانها ونامت إلى طلوع الفجر من اليوم الثاني، ويسمونها في بلاد الإنجليز «بما ولد اذهب ولم عند الظهر». ومن الأزهار ما تفتح صباحاً في الساعة السابعة، وتنام عند الخامسة مساءً وهو نوع من الهندياء، يطوف الإنسان في الحقول ويرى هذه العجائب، وهو عنها غافل.

ثم يرى بعض الشجر كالصنوبر والزان والوداق والسنديان، أزهارها صغيرة، ولا لون لها، ولا رائحة، ولا جمال، فبالت شجري جمال فتان في بعض الأزهار، وعدمه في بعضها الآخر، ونوم بالنهار، ويقظة بالليل، وعكس ذلك، ما فائدة ذلك كله، وهل لهذا كله حكمة أم هو مما عوج به الطبيعة موجاً بلا عقل يضبطها ولا هدى ولا كتاب منير.

أقول: أعلم أن هذا كله قد كشمه العلماء وبحثوا فيه في عصرنا، فوجدوا أن النث في الذكور والإناث، وذلك كالقرع وقد أتى باللحم الذي في الزهرة التي فيها الطلع الذكر، ووضع في الزهرة الأنثى وطبينا عنما باشا مرتضى وأرانبيها في حديقة قرب المنصورة فوجدت أن الزهرة في اليوم الثاني قد حملت حملاً خفيفاً، وقال لي: إن الناس إذا ألغعوها على هذا المنوال أنت من القرع أضعافاً مضاعفة وتارة يكون الذكر والأنثى في زهرة واحدة، ثم إن الذي ينقل طلع الذكور إلى الإناث إما أن تكون الرياح، وإما أن تكون الحشرات كالتحل، وقد جعل الجمال والألوان الزاهرة فيها لخلق تلك الحشرات وهكذا الرائحة العطرة تشوقها إلى ورود تلك المناهل، وأما العسل في داخل الزهرة فإنما جعل ليكون غذاء الحشرة حاملاً لها على دخولها، فإذا دخلتها حملت على جسمها من ذلك الطلع الذي يرى على تلك الأعمدة التي كأنها مدقات، فتطير إلى زهرة أخرى فيقع من جسمها عليها، فإذا صادف أن كانت

أنثى حملت بالثمرة المطلوبة ، وذلك الطلع كغبار الدقيق كما يرى فيطلع النخل ، وبهذا تثبت أن الذكورة والأنوثة عامة في سائر النبات البالغة فصائله خمسمائة ألف .

ولقد بحث العلماء حبات اللقاح في زهرة السات المسمى عود الصليب فوجدوها من ٣,٠٠٠,٠٠٠ إلى ٤,٠٠٠,٠٠٠ ليس هذا مصداقاً لقوله تعالى : ﴿ وَأُنثِيَتْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ﴾ [ق: ٧] ، ولقوله : ﴿ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ [الذاريات: ٤٩] . ولما كانت هذه العجائب مدعشة لللب ، مطيرة للنفوس حتى يتعلق بمن نظم هذه العجائب ، أردفه بقوله : ﴿ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ ﴾ [الذاريات: ٥٠] .

قد قلنا إن الحشرات هي الحاملة للقاح من الذكور إلى الإناث ولذلك نراها طائفة في الحقول والبساتين مغنية ، تجري في جوف من الجمال والآمال ، تطلب العسل من الزهر وتشرب رحيقه المختوم ، تخدم أنفسها بأحمال والروائح العطرية وشرب العسل ، وهي تؤدي عملاً نافعاً للشجر فإنها سبب في بقاء نوعه ودوام جنسه وكأنها تعني طرباً كما تغني الساء وهن يزفن العروس إلى بعلها وكأن هؤلاء وهؤلاء طرحات بنعمة البقاء والدوام التي تزف على أيديهن لأنواع المخلوقات .

فأما نوم الزهرات في أوقات مختلفات فذلك مطابق لعادات الحشرات ، فالزهرات الساهرات تسهر حشراتاً تبعاً لها ، والنائمة ظهراً أو عند الغروب تكون هذه العادة نفس عادات الحشرات ، فثبت إذن أن هنا عالماً عجيباً ونظماً بديعاً وبدائع وأعمالاً متقنة ، وليس الإلقاح خاصاً بالحشرات ، فإن الرياح تلقح كثيراً من الأشجار ، ولذلك نرى أن أزهارها لا جمال فيها ولا بهجة ولا رائحة ذكية ولا صلا ، فإن الريح لا تحتاج لشيء من ذلك ، وإنما تؤدي عملها بلا شهوة ولا عقل ، فترى شجر السندبان والصنوبر والزان خالياً من جمال الزهر والحلية والريّة ، فإن ذلك لا تحتاج إليه الريح ولا تعقله .

ولو أن الحشرات كانت موصلة للطلع في تلك الأشجار لجمال الزهر ، وحسن شكله ، وظهر عسله ، وذكت رائحته ، فإن الله تعالى لا يخلق الأشياء إلا لحكمة ، ولا حكمة في جمال لا ناظر له ، ولا في طعام لا آكل له ، ولا في رائحة لا شام لها ، وهو هنا الرياح ، أو ليس هذا مصداقاً لقوله تعالى : ﴿ وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ نَوَاحٍ ﴾ [الحجر: ٢٢] ، أو لست ترى معي أن المسلمين قد قصروا ورادوا في التقاعد والتقاعد والنوم والعفة ، أو ليس هذا من مقتضى دينهم ، وكيف يفوز المرجحة بمعرفة الحقائق التي نطق بها كتابنا وهم لا يعلمون أنها فيه ، ونحن أجهل منهم بحقائقه ، أفلمست ترى أن المسلمين أولى بهذه العلوم وأحق بها .

اللهم إني نصحت أمي وعملي جهدي وما كتمت العلم ، اللهم نور بصائر أولي الألباب فيها ، وأرهم رشدهم واجعلهم نوراً وهدى للعالمين .

وسترى في سورة الحجر عند قوله تعالى : ﴿ وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ نَوَاحٍ ﴾ [الحجر: ٢٢] ، عجائب الأزهار واللقاحها ، يدهش الألباب . وفي سورة الشعراء عند قوله تعالى : ﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ نُثَبِّتُ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ﴾ [الشعراء: ٧] ، فهناك ترى جنة عالية قطوفها دانية ، من المعارف الجميلة والمحسن البهجة الشارحة للصدور ، المرقية للعقول .

ولنتختم الكلام في هذا المقام ونبتدئ الكلام على :

تصريف الرياح والسحاب المستخر بين السماء والأرض

اعلم أن كل هواء هب فإنه يسمى ريحاً، ومن عجب أن السرعة في الرياح على مقدار ثقلها، فإذا كان ثقلها على القدم المربعة ٧٢، ٠ من الدرهم كانت سرعتها ميلاً في الساعة، وإن كان ضغطها ٨٨، ٢ من الدراهم كذلك كانت سرعتها ميلين، وإذا كانت ٤٨، ٦ كانت سرعتها ثلاثة أميال، ومعظم سرعة الرياح المسعة روبة وإعصاراً والمسماة زعزاعاً وزعزاعاً ٨٤ ميلاً في ساعة الواحدة للأولى، وواحد وتسعون ميلاً للثانية، وفي النادر أن تحري في الساعة مائة وعشرين ميلاً أو أكثر.

الزوبة أو الإعصار

ريح تصعد في السماء بالمواد كأنها عمود تثير الغبار والسحاب، وقد تخرب الديار وتقطع الأشجار وتحملها وتذرو أثمارها في الآفاق فيظن الناس أن السماء أمطرت أثماراً وقد تحدث على وجه المياه وترتفع بعض حيواناتها فتعطر ضفادع وأسماكاً، وهي نتيجة ريحين عظيمتين متقابلتين متضادتين، وقد يحدث بسببها أن يثور من السحاب مخروط معكوس تدور به، فينحدر من الجو وتثير من البحر مخروطاً مستقيماً، فإذا تلاقى المخروطان حدث ما نسميه العامة بالتين، وقد يكون قطر المخروط مائتي قدم.

عجائب السحاب وحكمه

تعجب كيف كان السحاب ليس يرتفع عن وجه الأرض في الجو أكثر من ستة ألف ذراع، وأن أقرب ما كان محاساً لوجه الأرض، وذلك نادر في بعض البلدان، إذ لو كان السحاب في كل وقت وفي كل بلد محاساً لوجه الأرض لأضر ذلك بالحيوان والنبات وأمتعة الناس، كما يرى ذلك يوم الضباب، وفي البلدان القريبة من السواحل مثل البصرة وأنطاكية وطبرستان لقربها من البحار، فبينما الناس في غفلاتهم إذ فاجأهم الطل والمطر والضباب حتى يصيب الصدر ويأخذ النفس وتبتل الثياب والأمتعة، ولو كان السحاب دائماً قريباً من وجه الأرض لأضر الرعد والبرق أبصار الحيوان وأسماعها، ولو كان بعيداً شديداً لارتفاع في الهواء حتى لا يرى لكائنات الأمطار والثلوج تأتي مفاجأة والناس والحيوان عنها غافلون لا يتحرزون، فيكون الضرر عاماً كما قال تعالى ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِغَدَرٍ مَقْدُورٍ ۝ وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ فَوَاحِشَ فَأَسْرَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَائِرِينَ﴾ [الحجر ٢٢، ٢١]. فتعجب كيف كان السحاب يأتي غالباً عند الحاجة إليه وليس يكون بعيداً جداً فلا نحترس منه، ولا قريباً جداً حتى نستضر به، فبعده وقربه بحساب، وكثرته وقلته بحساب، ولو دام متواصلاً لقتل الخلائق ﴿وَسَكُلْ شَيْءٌ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ﴾ [الرعد: ٨].

وانظر كيف جعل الله بعض الأماكن يقل فيها المطر ولا أسهار فيها لتكون فصلاً بين الممالك والقارات، أو لتكون ملتجأ ومأوى للمعززين من الظلم، وتكون ملطفة للهواء متقية لجفافها، وإلا لتعفن

بتواصل العمران ولم يكن هناك خلاء تقي . ولما كانت هذه العجائب لا يفهمها إلا العقلاء قال تعالى : ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ﴾ إلى قوله : ﴿لَا تَبْتَغُونَ عَنْهَا غَفْلُونَ﴾ .

السحاب والسفن يجريان بالبخر والكهرباء

ذكر الله الفلك في هذه الآية وذكر السحاب والرياح ، ولقد تشاركت السفن والسحاب في أنها جميعاً تجري بالرياح والكهرباء ، لقد أصابت لنا يا الله السبل ، وأريتنا العجب ، وأسبغت علينا النعم ، فأريتنا السحاب تجري بالرياح مسخرات في جو السماء ، والهواء يسوقها لسقي الأرض ، فيخرج النبات ويحيي الحيوان .

ولقد جعلت بحكمته الأرض والجبال وطبقة الزمهرير الباردة أشبه بالحمام ، فالشمس المشرقة المحرقة الساطعة على البحار أشبه بالبار في الحمام ، وماء البحر أشبه بالماء الذي يسخن فيه ، والبخر الصاعد من البخار في الجو أشبه بالبحار الصاعد في الحمام ، والجبال الشامخات المانعة للسحب أن تهيم على وجهها بل يحجبها فتسقي المروج والبطائح وراء الجبل كحيطان الحمام الحافظة للبخار ، والزمهرير الذي يعلو إليه البخار فيبرد فيتجمع ماء فينزل مطراً أشبه بسقف الحمام يتراكم عنده البخار الصاعد فيتساقط ، سبحانه ربنا أريتنا أن الجبال أشبه بالسدود والبحوس ، وهي التي يسميها العامة في مصر باقترانات تصد الرياح الجارية بالسحب حتى لا تجاوزها فتحبس المطر أمامها فيسقي الزرع ويدر الضرع والجبل ، كما يحفظ الماء في السحاب أن يجاوز البطائح التي أمامه ، هكذا نراه قد خزن الماء في جوفه الذي ينزل من المطر أو من الثلج الذي سقطت عليه الشمس فذاب قليلاً قليلاً وحزن في باطنه ثم برد فكسر الصخر كما ذكرناه قبلاً فكان منه العيون الجارية وبها تكون الأنهار ، فالجبل يحفظ الماء في الهواء وفي باطنه .

اطلع بعض المخرمين بالعجائب على السحب من فوق الجبال الشوامخ ، فرأوا أن السحابة قد تبلغ قاعدتها عشرين ميلاً مربعاً ، وسمكها ميل ، ورأوا السحب صاعدة من الحصيص جارية إلى تحت أقدامهم ، ومن السحب ما لا يزيد سمكها عن عشرين قيراطاً ، وأدى السحب ما كثرت فيها الكهرباء ، ومسير السحب الرياح غالباً ، وكثيراً ما شوهد زمن سكون الرياح سحائب صغيرة متعاقبة تجاذبت وكانت إحدى المتقابلتين كهربائيتها موجبة والأخرى سالبة فتقابلتا بذلك التجاذب . فانظر كيف أمر الله الكهرباء أن تقوم بتسيير السحاب إذا ركبت الرياح فجرت تلك السحب ، ثم كيف كانت السفن في البحار تجري بالرياح كالسحاب واستعملت الكهرباء أيضاً في تسييرها وجريها في البحار ، أفليس حب الله الذي ما شرحه لك في المقال الآتي يوجب على المسلمين أن يأخذوا بأسبابه ، وأسبابه كما ستري هو العلم بما صنعه المبدع الحكيم ، والانتفاع به ، وقبول نعمه بالعمل ، ويكون ذلك هو الشكر ، أرسل الله سبحانه الكهرباء فسخرها ، فجري السحاب ، فجاء الإنسان وبصر صنعة ربه فقلده ونقلها إلى السفينة إن ذلك يا الله قبول منا لهديتك ، وشكر لنعمتك ، ألا وإنني أشهد أننا معاشر المسلمين مقصرون في حبك ، ولا اطلاع على عجائبك ، والولوع والغرام بمصنوعاتك .

جرت السفن في البحار تارة بالرياح وتارة بالبخار وآونة بالمجاذيف التي يقاوم الإنسان بها الماء فتسير إلى الأمام ووقتاً سلبط الإنسان الطاقة الكهربائية المتولدة من الطاقة الميكانيكية «الحيلية نسبة لعلم الحيل» لما يسمونه بخار التربة على محركات السفينة وهي المجاذيف أو الرفاصات، وقد أسفر ذلك عن نجاح باهر كما ذكرته المجلات الإنجليزية، فجرت السفن كما جرت السحب بالكهرباء وبالرياح والبخار المتولد من الماء والحرارة بالفحم أو غيره كالهواء في ضغطه فهو ملحق به معسى، فسبحان الذي علم الإنسان ما لم يعلم ولقد جعلت يا الله حركات الماء كلها يركات، فإذا جرى في الأنهار كانت قوة اندفاعه من أعلى كما في خزان «سد أو عرم» أسوان بمصر فيها قوة لو استعملت لولدت كهرباء أجرت جميع القطارات في البلدان ولأنارت جميع القرى والمدن، ولأغتهم ولكن ما كل ما يتعنى المرء يدركه فالحركة تولد الكهرباء بحيل علمية كما تكون منها الحرارة ومن الحرارة الضوء وهكذا، ولما بنطاقه يندفع بخاراً فيجري السفن والقطارات، فهو ماء مبارك ونعم عظيمة ﴿تَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ﴾ [الموسى: ١٤].

لقد جعلت يا الله هذه السفن الماخرات في اليم في حاجة إلى النجوم السيارة يعرفها العاملون فيها بجداول حتى يلاحظوها في أسفارهم ومعهم البوصلة، وهي بيت الإبرة المعروف، تكون فيه تلك الإبرة المحفوظة الناضرة في اتجاهها إلى الشمال وإلى الجنوب كأنها تقول: إذا غاب النجم الذي به تهتدون كما قال الله: ﴿وَعَمَّصَتْ رَبُّنَا نَجْمٌ هُمْ يَقْتَدُونَ﴾ [الحل: ١٦]، فأنا أقوم مقامه، وأهديكم في ظلمات البحر، لأن هداية الله تعم سائر الأقطار بالليل والنهار، والظلمة والنور، فعلم الكواكب وتقويمها من النعم، والبخار من النعم، والكهرباء من النعم، وحركات الماء من النعم، وعموم الكهرباء في أجسام كثيرة من النعم.

كل ذلك والمسلمون نائمون كأن هذا القرآن جاء لغيرنا، وكأننا من سكان المريخ، وكأن الذين يعقلون هذه الآيات غير المخاطبين، فإليك يا الله أضرع أن تقر عبي باستيقاظ المسلمين، ولينصرون الله من ينصره إن الله لقوي عزيز، إن ذلك هو الحب، فالحب والعشق والشوق كلها ترجع للعلوم، ولذلك ذكر آية الحب بعد هذا فقال:

المقصد العاشر

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّبِعُكَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرْوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ ﴿١٣٦﴾ إِذْ تَبَرَأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوْا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ ﴿١٣٧﴾ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّا كُنَّا نَدْرِكُهُمْ لَسَبَّحُوا بِحَمْدِ اللَّهِ فِي الْبُحُورِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا أَغْمَلَهُمْ فِتْنَتُهُمْ فَتَبَرَأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوْا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ ﴿١٣٨﴾ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّا كُنَّا نَدْرِكُهُمْ لَسَبَّحُوا بِحَمْدِ اللَّهِ فِي الْبُحُورِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا أَغْمَلَهُمْ فِتْنَتُهُمْ فَتَبَرَأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوْا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ ﴿١٣٩﴾﴾

أُولَئِكَ كَانَتْ لِبَاسَاتِهِمْ لَافٍ لَا يَغْفِرُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴿٦٥﴾ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِينَ
 يَتَّبِعُونَ بِمَا لَا يَسْمَعُونَ إِلَّا دُعَاءَ وَبِدَاءَ صُمٍّ بِكُمْ غَمٌّ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ﴿٦٦﴾ يَتَأْتِيهِمُ الَّذِينَ
 ءَامَنُوا كُلُّوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيمَانًا تَعْبُدُونَ ﴿٦٧﴾ إِنَّمَا حَرَّمَ
 عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلٍ بِهِ لَغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ أَضْطَرَّ غَيْرَ ذَلِكَ وَلَا عَادٍ فَلَا
 إِثْمَ عَلَيْهِ إِنْ أَلْفَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٦٨﴾ إِنْ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ مِنَ الْكَيْفِ وَيُخْتَرُونَ
 بِهِ نَحْمًا قَلِيلًا أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَلَا
 يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٦٩﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى وَالْعَذَابَ بِاتِّقَافٍ
 فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ ﴿٧٠﴾ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ تَرَّلَ الْكَيْفَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ
 لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ﴿٧١﴾

التفسير اللفظي

قال الله تعالى ﴿ وَمَنْ أَلْسَنَ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَندَادًا ﴾ أي من الأصنام والرؤساء ،
 ﴿ يَجْعَلُونَهُمْ ﴾ أي يعبدونهم ويعظمونهم تعظيم المحبوب ﴿ كَحُبِّ اللَّهِ ﴾ كتعظيم الله والخضوع له ، أي
 يحبون الأصنام كما يحبون الله ، يعني يسوون بينه وبينهم في محبتهم ، لأنهم كانوا يقولون بالله ويتفرون
 إليه ، وقيل : يحبونهم كحب المؤمنين لله ﴿ وَالَّذِينَ تَتَوَفَّوْا أَشْدَّ حُبًّا لِلَّهِ ﴾ من المشركين لألهتهم لأنهم لا
 يعدلون عنه إلى غيره بحال ، والمشركون يعدلون عن أندادهم إلى الله عند الشدائد فيزععون إليه ،
 وقوله : ﴿ وَلَوْ رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرْقَى الْعَذَابُ ﴾ أي لو يعلم هؤلاء الذين ظلموا باتخاذ الأنداد إذا
 عاينوا العذاب يوم القيامة ﴿ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَلَوْ أَنَّ اللَّهَ شَهِدَ الْعَذَابِ ﴾ لو يعلمون شدة عقابه للظالمين
 لندموا أشد الندم .

وقوله : ﴿ إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا ﴾ بدل من «إذ يرون» ﴿ وَرَأَوْا الْعَذَابَ ﴾ أي
 راثين العذاب ، والوار للحال ، و«قد» مضرة ، وقيل عطف على «تبرأ» ﴿ وَتَنَقَّلَتْ بِهِمُ الْأُنْبَابُ ﴾
 وهي الوصل التي كانت بينهم من الاتفاق على دين واحد ومن الأنساب والمحاب ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا ﴾
 نَوَاتٍ لَنَا كَرَّةً ﴿ «لو» للتمني ، وجوابه ﴿ فَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّأُوا مِنَّا كَذَلِكَ ﴾ أي مثل ذلك الإبراء
 الفطري ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ أَعْمَلَهُمْ ﴾ أي عبادتهم الأوثان ﴿ خَسِرَتْ عَلَيْهِمْ ﴾ ندامات وهو معقول ثان
 لـ «خسرهم» ، ومعناه أن أعمالهم تنقلب عليهم خسرات فلا يرون إلا خسرات ﴿ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ
 النَّارِ ﴾ بل هم فيها دائمون .

وقوله : ﴿ يَتَأْتِيهِمُ النَّاسُ كُلُّوا مِنَّا فِي الْأَرْضِ حَلَلًا طَيِّبًا ﴾ نزلت في قوم حرّموا على أنفسهم
 أحسن الأطعمة والملابس ، والحلال المباح الذي أباحه الشرع واحلت عقدة الحظر عنه ، والطيب قيل
 المستند ، وهذا ليس بجيد ، لأن المدار في الطعام على نفعه في الجسم صحة واعتدالاً ﴿ وَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَّ
 فَيُتْرِكَنَّ ﴾ لا تفتدوا به في اتباع الهوى تحريماً وتحليلاً ، والشيطان هو الشهوة والغضب عند قوم ، أو هو

عَلَى النَّارِ ﴿ تَعَجِبُ مِنْ حَالِهِمْ فِي الْإِلتِبَاسِ بِمَوْجِبِ النَّارِ مِنْ غَيْرِ مَبَالَاةٍ ﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ ﴾ أي ذلك العذاب بسبب أن الله نزل الكتاب بالحق فرفضوه بالكذب أو الكتمان ﴿ وَإِنَّ الَّذِينَ تَقْنَطُوا مِنِ الْكِتَابِ ﴾ أي في جنس الكتاب فيقولون في بعض كتب الله إنها حق وفي بعضها باطل ، ﴿ لَبِىَّ شِقَاقٍ ﴾ خلاف ﴿ بَعِيدٍ ﴾ عن الحق . انتهى التفسير اللفظي .

إيضاح

إذا قيل للمشركين اتبعوا القرآن جنحوا إلى التقليد ، وهكذا اليهود ، وقوله : ﴿ أَوَلَمْ كُنَّا نُبَيِّنْ لَكُمْ آيَاتِنَا فَتَدْعُوا إِلَى التَّغْيِيرِ مِنَ الْإِنْقِيَادِ الْأَعْمَى لِلزَّعْمَاءِ ذَوِي الْأَعْرَاضِ السَّاقِطَةِ كَمَلُوكَ الْإِسْلَامِ السَّابِقِينَ فِي الدُّوَلِ الْإِسْلَامِيَّةِ فَإِنْ كُلٌّ مِنْ أَغْرَى قَوْمًا مِمَّا لَا يَنْبَغِي ثُمَّ وَقَعُوا فِي الْعَذَابِ إِمَّا فِي الدُّنْيَا بِالْأَسْرِ وَغَيْرِهِ ، وَإِمَّا فِي الْآخِرَةِ بِجَهَنَّمَ ، تَبْرَأُ الْمُتَبَوِّعُونَ مِنَ التَّابِعِينَ ، وَنَدِمَ التَّابِعُونَ عَلَى انْقِيَادِهِمُ الْأَعْمَى ، وَهَذَا هُوَ الدَّاعِي لِتَأْلِيفِ مَجَالِسِ الشُّورَى فِي الْإِسْلَامِ ، لِأَنَّ الْقَادَةَ لَا يَتَّبِعُونَ النَّاسَ فِي الْحِسَابِ الدِّيُونِيِّ وَلَا الْآخِرِيِّ ، وَيَقَعُ الذَّلُّ عَلَى الْأُمَّةِ ، فَتَارَةً يَفْتَكُونَ بِالْقَادَةِ كَمَا حَصَلَ فِي الْيُونَانِ أَهَامُ تَأْلِيفِ هَذَا الْكِتَابِ ، قَتَلُوا وَزَرَاءَهُمْ لَمَّا أَوْقَعُوهُمْ فِي حَرْبٍ كَانَتْ عَلَيْهِمْ وَيَالًا ، وَتَارَةً يَجْرُ الرُّؤَسَاءُ كَمَا هُوَ غَالِبٌ فِي الْعَالَمِ مِثْلُ «وِلْسِن» فِي أَمْرِيكََا أَضْرَبَ أَمْتَهُ فِي الصَّلَاحِ وَخَانَهُمْ وَلَمْ يَقْتُلُوهُ . وقوله : ﴿ وَمِثْلَ الَّذِينَ سَخَّرْنَا ﴾ الخ ، أي مثل داعي الذين كفروا إلى الإيمان كمثّل الراعي الذي ينقح بضمه وهي لا تسمع إلا دعاء ونداء فهي لا تعقل ، وقوله : ﴿ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ ﴾ أي أكلها ﴿ وَالدَّمُ ﴾ وقد كانت العرب تجعل الدم في المصارين ثم تشويه وتأكله فحرم ذلك .

هنا أبان أن دين الإسلام دين أساسه العلم وعماده النظر وسقفه الحكمة ، فمن قلدوا في أعمالهم وآرائهم فأولئك هم الضالون ، إذ تبرأ المتبوعون من التابعين ، وقد أحاط بهم العذاب ، وتقطعت بهم الأسباب ، وقال التابعون : لقد ظلمتمونا بأقوالكم وأذيتمونا بأفكاركم ، وما ليت لنا كرة إلى الدنيا ورجعة إلى الحياة فتبرأ منكم كما تبرأتم منا ، وهذا المقام سنوفيه حقه قريباً لشدة حاجة الأمة الإسلامية إليه في هذا الزمان ، وأكثر الناس في الحياة صم عن أن يسمعوا النداء ، عمى فلا يستطيعون الاهتداء ، فهم لا يسمعون ولا يبصرون ، وإذا قيل لهم انظروا بعقولكم واتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما كان عليه الآباء ، أليكون ذلك ، ولو كان الآباء لا يعقلون ؟ ومن ذا الذي يقتدي بالعميان ؟ قتل الإنسان ما أشد جهله ، وأقل علمه ، ولعمرك ما حرمت الأنعام ، وإنما حرمت الميتة والدم ولحم الخنزير وما ذكر اسم غير الله عليه ، ويحل ما حرم من ذلك للمصطر إذا لم يبيغ على الرفقة الأكلين فيما يأكلون ، ولم يجاوز الحد فيما لا المعدة ، ولا يجترئ بما يفسد الرمح ، فهذان محرم عليهما الرخصة ، شأن لأسم إذا دنا أجلها وذهب مجدها أن تستبدل الترهات بالحكمة وأقوال الدجالين بالعلم ، كأهل سبأ إذ ربطوا هررهم بجانب عرهم لما أعرضوا عن حكمهم ، وجهلوا نظام العمران ، وهندسة البنيان ، وهكذا العرب الجاهلون لما طال عليهم الأمد وقست قلوبهم نسوا دين إبراهيم ، وماتت عقولهم ، وذلت نفوسهم ، وتخطعتهم الأمم المحيطة بهم من كل جانب لولا حمية جاهلية وشنشة عربية ، فكانوا يحللون ويحرمون

بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، والمسلمون اليوم حذوا حذوهم، واتبعوا خطوات فيهم، واعتزلوا عقولهم، إلا من رحم ربك، ولذلك أنزل الكتاب لهم.

ولأنخص الكلام في مقامات ثلاث في هذه الآيات: المقام الأول: الحب، الثاني: الرؤساء والمرؤوسون، الثالث: الحلال والحرام. وهاك بيانها:

المقام الأول: الحب والعشق والشوق، وما معنى حب الله

اعلم أن كل ما حولنا ونشعر به ونعلمه بالنسبة لنا ينقسم قسمين: موافق ومنافر، فكل موافق أحياناً، وكل منافر كرهناً، فالحب والبغض تابعان للموافقة والمنافرة، لا فرق في ذلك بين الطيور في وكناتها، والأساد في أجامها، قاعدة عامة لا يشذ منها حي في العالمين. الحرير والورد والعسل، والصور الجميلة، والنفقات الموزونة مع الأصوات الحسنة نجبها لموافقتها لحاسة اللمس والشم والذوق والبصر والسمع. والشوك والروائح الخبيثة والحظيل، والصور القبيحة، والأصوات المكرة، نكرهها لمنافرتها للمعواس المتعمدة على الترتيب المذكور. فهذه عشر صور، خمس للمكروهات وخمس للمحبات، وهكذا سائر ما حولنا من الناس، والدواب، والمعادن، والنبات، ملحق بهذه العشرة مقسم إلى هذين القسمين.

الخيال والتصور

ثم إننا إذا لحات عنا تلك الصور الجميلة والنعمة اللذيذة، والمطعمات الحلوة والمشمومات المرغوبة، فإننا نتصورها بقوة الخيال، ونستحضرها في العقول ونذكرها، ولنا فيها ماأرب شتى هناك فستلذ بحضور صورها كأنها مشاهدة، أو بالاستنتاج من أحوالها، أو بتذكر ما كان منها، وهذه لذة تحاكي لذة الإحساس ولكنها أضعف منها، وهكذا الصور المكروهة نتصورها فتزلنا كأنها حاضرة، ولكن الألم يكون أقل لأن هنا خيال وذلك حقيقة.

العلم

ثم إننا لا تقتصر في الحب على المشاهد، فإننا نحب المحسنين في أي ملة ودين ونحله، ونحب الشجعان الذين حكيت لنا قصصهم وتواريخهم، ونحب الحكماء والعلماء وأرباب الجمال وإن لم شاهدهم، فإننا نرى أن العامة الذين يسمعون قصة عنترة يهيمون غراماً بهبلة ويزوجها، ولا يهنا لهم طعام ولا شراب إلا يذكر تلك الأسماء ومدحها وإعطائها وإحلالها. نرى المتعلمين العصريين يعجبون بنابليون لشجاعته وهمته. نرى فريقاً من الناس يحب عيسى، وفريقاً يحب بوذا، وفريقاً كونفوشيوس كل ذلك تابع للعلم بتاريخهم، والاطلاع على علمهم، فالشجعان والعلماء محبوبون، والمحسنون والصابرون والصادقون، إن ذلك راجع للجمال العقلي، وكل ذلك لموافقة لعطرتنا ونفوسنا، ونحن نكره المخربين للأمم ونقر متهم مثل نيرون وقراقوش الظالمين، ونكره الجهال والجبناء والكسالى لأن ذلك لا يوافقنا.

وبالإجمال : المحبوب والمكروه يكونان في المحسوس والمعقول بهذا البرهان ، وبهذا تبين أن المحبة والبغض تاهتان للعلم ، والاعلم إما بمحسوس أو معقول

العشق

فإذا ما تمادى الإنسان في حب شيء ودام على ذلك ، وغفل عما عداه ، وصار هو همه الشاغل له كان ذلك عشقاً ، فالعاشق يكون مولعاً بمشوقه لا يحب أن يفارقه ، والعشق الإنساني الذي هو المظهر المحسوس معروف متداول بين الناس ، والجمهور لا يفهم من العشق إلا هذا المعنى مع أنهم يجدون التاجر الذي نسي كل شيء إلا تجارته ، والصانع ، والمزارع ، والقائد ، والعالم ، والمهندس الذي خلقت الهندسة عقده ، وسلبت له ، حتى لا يرى أجمل الصور أمامه لشدة شغفه بالهندسة ، فتحن نسمي المهندس والطبيب والتاجر والقائد الذين سلبوا حب كل شيء إلا ما هم فيه من هندسة وطب وتجارة وحرب نسميهم عشاقاً ، إذ القاعدة في الحب والعشق أن تنظر إلى ما فضل على ما سواه عند المحب العشاق ، ونقيس نفسه بمن جلس على مائدة وأمامه التفاح والموز ، فنظر إلى أيهما تمتد يده ، فلا شك أنه يقدم عند الأكل أشهما لنفسه فنقول : هذا يحب الموز أكثر من التفاح مثلاً ، هكذا إذا رأينا رجلاً يحدث الجليسين ويقبل على أحدهما بوجهه أكثر ، علمنا أن حبه له أكثر من حبه للآخر ، ونرى الشاب القوي البنية له خطيبة جميلة مرغوبة ، قد يفضل السفر والغربة إلى أوروبا ليحيي قلبه بالعلم ، ويتحمل مضنى الفراق ، فنحكم بأن هذا الشاب فضل العشق العقلي وهو الرقي في الحياة على العشق الحسي ، علمنا من هذا أن الحب يكون للعلم والقدرة التي هي الشجاعة ، وللإحسان والجمال ، فالعالم محبوب والشجاع محبوب ، والمحسن محبوب ، والجميل محبوب .

حب الله

وعند النظر في هذه العوالم المشاهدة والتأمل في جمالها وبهائها ، نجد هذا الجمال والبهجة والحسن في الورد والزهر والشمس والقمر والكواكب والنجوم وجميع الصور الجميلة الخالصة للمعقول الجاذبة للنفس ، إنما هي نقوش في هذه المادة ، والمصور لها أجمل منها ، وهي مظاهر ذاته كما يقول الصوفية ، وكما رأيت في كلام «سنسر» وهكذا علم الكيمياء ، وحكمة الحكماء ، ونسوة الأنبياء ، إنما هي من عنده ، فهذه العوالم المشاهدة تدلنا أن صانعها أقدر من نابليون وعشرة ، وأعلم من عيسى ومحمد ، والجمال لعزة وليلى من جماله ، فالجمال له ، والعلم له ، والحكمة له ، والقدرة له ، ونحن قد قررنا أن الحب يكون على مقدار الموافقة ، ولو أن المحبوب كان جميل الصورة ، حسن النغم ، حسن الخلق ، عطر الرائحة ، فصيحاً ذكياً عالماً ، لكان ذلك فوق كل جمال ، ومن عرف هذه الصفات فيه غاب عقله وفني فيه وأصبح هائماً ، بل ربما سلب عقله ، هذا عند المدرك له ، لأن من ذاق عرف ، ومن عرف أحب ، ومن زاد حبه عشق ، ثم يكون الوله والقناء ، فأما من قل إدراكه فإنه لا يعرف إلا على مقدار ما وصله ، ألا ترى أن الأعمى لا يدرك الصور الجميلة ، والأصم لا يعرف جمال النغمات ، فهذان لا يمكن أن يعقلا أو يتصورا صور الجمال وبهجة النغمات ، فالمدار على المعرفة في المحبة ، ومن جهل شيئاً

عادته، وبذلك نجد الأمم تنشر لغاتها وعاداتها بين الناس لتحب، فأما المجهول فهو مسود، فمن تحقق في الله أنه هو المتصف بالجمال والقوة والعلم والإحسان، ذابت أمامه صورة عزة وليلى، ورأى عنده من العلم والقدرة والإحسان ما لا يدانيه علم عالم ولا نبي ولا حكيم، ولا إحسان محسن، ولا قوة شجاع، وحينئذ يصبح هائماً في جماله وعلمه وقوته وإحسانه أكثر من كل جميل عالم مقتدر، وأن إلى ربك المنتهى.

الشوق

قد قدمنا أن المحبوب إذا غاب عن عيانتنا حضر بصورته في خيالنا، ونقول الآن: إن هذه الصورة تخشنا أن نستكمل مشاهدتها، لأن حضور الصورة في الخيال ناقص، والنفس تحب أن تمتع بالرؤية التامة، وهذا هو الشوق، فالشوق حاصر بعضه غائب باقية، والنفس لا تفتأ تجدد حتى تستكمل التمتع بالجمال، وعلى ذلك نشاق إلى المحبوب لنراه ونستكمل المشاهدة، وهكذا إذا نظرت وجه المحبوب تطلعت النفس إلى بقية جماله، وما خفي وراء ذلك، فالملطوب للمشتاق إما غائب كان حاصراً، وإما حاضر ستر بعضه، فهو يود استكمال باقية بالمشاهدة ليكمل له ما أراد.

الشوق لله

ولا جرم أن هذا العالم المشاهد بهجة وجمال وحسن وكمال، فلكواكب بحساب، والنبات منظم عناصره الداخلة فيه، وكل شيء بمقدار في هذا العالم، ومن ينظر ليلاً للنجوم يجد من البهجة والحسن والنضارة ما يذهل عقله، وإنما غاب هذا الجمال عن الجهال لأنهم أشبه بالعميان أمام الغادات الحسان، وبالصمم عند سماع الأوتار في أيدي القيان، ولم تفتح لهم الخاسة التي بها يدركون، ومن الموانع لمعرفة هذا الجمال أنه مبذول لكل إسان، ولقد قدمنا في هذا التفسير أن أكثر النوع الإنساني عبيد العصا، فإذا قرعهم الله بعصاه وأدبهم وأنزل عليهم البلاء، ثم نفحهم رحمة من عنده حمدوه لأنهم لا يعرفون النعمة إلا بعد البلاء كالحيوانات المعجم، هكذا لا يعرفون الجميل إلا إذا اختبأ عنهم وترفع، فحينئذ يمز عليهم ويمظم في أعينهم، فأما المبذول لهم فهو مبتذل، والسماء وجمالها أجمل من الجواهر والبواقيت والصور البديعة المعلقة في القصور، ولكن الناس لجهلهم وقصورهم لا يعقلون من الجمال إلا ذلك الخقير الذي في قصورهم وأدورهم كالدارة والمرجانة، ولعمرك ليس في الأحجار الثمينة من الجمال إلا أثره بالنسبة للكواكب. وقال الإمام الغزالي ما معناه: إن الناس لا يفرحون بالكواكب لأنها مبذولة لهم، وهي لا نسبة بين جمالها، وجمال الحقائق الغناء في الأرض، وتراهم إذا رأوا حديفة قد سعوا من دحولها ازدحموا عليها لأنهم مغرمون بالمتنوع معرضون عن المبذول. أقول: ولذلك قل الأنبياء والحكماء في نوع الإنسان الذين أدركوا الجمال وتفرغوا لهداية الناس فهم المغرمون بالعجائب لأنهم عرفوا واشتاقوا، فشوقهم لله يحثهم على البحث في جمال العالم، ولا يزالون يجدون وكلما وصلوا إلى جمال طمعوا فيما وراءه، ولهذا تجمد الحكماء يقرؤون سائر العلوم، وهي حقيقة الجمال، ثم يطمعون فيما وراء ذلك من المباحث بأفكارهم، ويجدون لذة لا يعرفها سواهم كمالاً

يعرف الأعمى جمال الصور، ولا الأصم حسن النغمات، هؤلاء مدفوعون بحسب الجمال هائمون، وكذلك يريدون أن يستكملوا الجمال، فإنهم في هذه الدنيا مغمورون في المادة يقرؤون العلوم، وينظرون جمال النجوم، ويعلمون أن ذلك قشور، وأنهم بالموت أو بالتجرد من المادة يطلعون على حقيقة الجمال ولا يزالون يجتدون في تصفية نفوسهم وتقوية ملكاتهم، حتى إذا ماتوا وصلوا إلى الجمال الحقيقي كما أن العاشق إذا قابل من أحبه تمتع بالجمال الأكمل، فهاتنا طلب العاشق الأمرين: زيادة الاطلاع على الجمال، وحضور ما غاب من المحبوب كما في العشق المادي الذي شرحناه أن الناس مغمورون في الجمال من شمس وقمر وكواكب وعلوم ورياض ناضرات، وحقول بهجات، وأكثرهم نائمون، فتبين أن حب الله راجع إلى الغرام بالعلم، والغرام بالعلم يرقى الأمم

ونتيجة القول: إن حب الله قليل بين المسلمين لأنهم عن العلم معرضون، وبالجهد قانعون، ولقد اكتفى الصوفية الصادقون منهم بحبة الله الجرئية لا الكلية، وبالعتوح في الدوام التي خلقوا فيها من تهذيب الأخلاق أو نحوها، وهذا والله قصور وعيب، فالعلم بالتعلم، وحرام على رجال الصوفية أن يقصروا في حث تلاميذهم المستعدين على قراءة العلوم الغربية والشرقية، والتفكير، والتعقل، وليكن ذلك على مقدار الاستعداد، فحب الله يرقى المسلمين، وبالإعراض عن حبه وجهلهم به أصبحوا عرضة للطامعين، فأين حب الله أيها المسلمون، وما الحب إلا نتيجة العلوم، فأين العلوم، وأين الحب؟ إنا لله وإنا إليه راجعون.

عجبة

لملك أيها الفطن تقول: وهل قوله تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْجُدُ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَدَا مُجِبُونَهُمْ تَحِبُّ اللَّهُ وَلَدِينِ فَأَسْوَأُ أَشُدُّ حُبًّا لِلَّهِ﴾ يفيد هذا الذي أطلت به.

أقول: على رسلك لماذا جاءت عجب قوله: ﴿إِنِّي خَلَقْتُ الْإِنْسَانَ وَآلَا تُعْرِفُ﴾ الح، أعني لماذا ذكرها الله بعد أن ذكر السماء والأرض، والليل والنهار، والسفن، والنبات، والحيوان، والرياح، والسحب، هل هذا الترتيب لغير فائدة؟ كلا، وإنما يقول: إن حبي تبع للعلم، فعلى مقدار العلم يكون الحب، فتعجب من الترتيب العجيب، وبهذا فلتعرف معجزة الأنبياء، فلعمرك إنها لمعجزات دائمة.

وقال ابن لغارض فيمن غرتهم العلوم اللطيفة وأعرضوا عن الحقائق:

ولا تلك ممن طيشته دروسه بحيث استخفت عقله واستقلت

وقال شكسبير الإنجليزي، وقد ترجمته من قبل إلى العربية:

إذا كان هذا الكون يكلؤه الذي برأه فأولاه الجمال وتعما

فماذا يرأه عاقل غير أنه قصور جنان الخلد رصعن أجما

وقال سيكا الروماني: «ما أعجب أمرك أيها الإنسان وما أشد غفلتك، لو أن امرأ وهب لك أيها الإنسان قطعة من أرض محدودة لشكرت نعمته ولأوليته حمداً كثيراً، أو لم تعلم أن الله وهب لك الأرض بأقطارها وفجاجها المتسعة الأرجاء البعيدة المدى، فهلا شكرته عليها وهلا عرفت نعمته، ولو أن امرأ وهب لك تقوداً من ذهب أو فضة لأكبرت فضله ولأجللته أعظم الإجلال، أو لم تعلم أن الله

قد خزن لك القاطير المقنطرة من الذهب والفضة في الجبال ، أفلا شكرت نعمته وأعظمت آلاءه ، ولو أن امرأ أهدي لك بيتاً جميلاً فخماً لحسبت أنه خير المحسنين ، ولكنت مولاه ورهين إحسانه مدى الحياة أفلا تعرف نعمة الله عليك في هذا البيت العظيم الذي أعطاكه ، سقاه القبة الزرقاء المرصعة بأجمل الدراري ، وأسفه هذه الأرض التي تسكنها ، ألم تر الشفق والبدر المنير ، قل لي بحق من أين جاء النور لعينيك ، ومن ذا وهبك الدم فكنت به حياً ، أو كم نحس بالجوع فأكلت ، فعرفت فضل الله عليك ، ألم يهب لك أنواعاً من الأنعام وأصنافاً من الحيوان غذاها بالكلا وقواها بمرعاهها ، أيها الإنسان احمد الله الذي خلقتك ولم تكن شيئاً مذكوراً ، وأخرجك من الظلمات وجعل لك نوراً ، . هذا كلام «سنيكا الروماني» وذلك كلام «شكسبير الإنجليزي» .

أيها المسلمون أفلسنا نقول لهم نحن أحق بالله منكم ، نحن أرباب الديانات موسى وعيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام ، فكيف يكون منهم من يهيم بفعل الله تعالى ، ويقل فينا مثلهم اليوم ، نقلت لك كلام «سينسر» وهو فيلسوف الإنجليزي والورد «الفيري» ، وسيكا ، وشكسبير» في مواضع مختلفة ، أفليس المسلمون أولى بالعلم منهم ، هؤلاء عرفوا العلم بمقولهم ، ونحن لنا عقول ، ولك نبي ، وقد جاء في القرآن : ﴿ يُجِيبُهُمْ وَيُخَوِّدُهُمْ ﴾ [السجدة : ٥٠] وجاء هنا ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُجِبُونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ ﴾ ، وإنما كان الذين آمنوا أشد حباً لله لأنهم هم الذين يعرفون العلوم فيدركون جماله ، وأين المدركون الجمال إلا القليل ، وسيكثر فينا هؤلاء إن شاء الله ، نعم فيا محبوب عاشقون لله من طائفة الصوفية ، ولكن يجب أن يكون طوائف من المسلمين منهم ، أو من غيرهم ، تدرس هذا الوجود كما درسه غيرنا ، فإن التقصير في ذلك نقص في حب الله ، وعيب فاضح في الأمة ، والله هو الولي الحميد .

ومن الغرام بالجمال والعلم والحكمة والنظام الذي امتاز به الناس عن الحيوان ، وازداد به الحكماء عن العامة ما جرى أثناء تأليف هذا التفسير من ذلك الحادث الحميل المعجب المدهش الذي ارتجست له الأرض ، وتجاوت بذكراء أصداء البرق ، وخرت لعظمته المحول من الحكماء سجداً ، وصار موضوع إعجاب العامة والخاصة ، ذلك هو كشف مقبرة بالوجه القبلي من بلادنا المصرية لذلك تولى عرش مصر العليا والسفلى سنة ١٣٧٥ قبل الميلاد ، يسمى «نوت عنخ آمون» فيكون قد مضى لها نحو ٣٢٠٠ سنة ، ووجدوا بها من التماثيل والأحجار الثمينة والصناعة الدقيقة ما لا نظير له في عصرنا ، وفي هذا الكرز لحم وفاكهة غملاً خمساً وعشرين حقيية لا تزال حافظة شكلها ، وفيه مركبات «عربات» مرصعة بأحجار ثمينة ، وعليها كتابة هيرغليفية ومتكآت وثياب رقيقة وتيجان مرصعة بأحجار ثمينة مختلفة ، وعلى كل تاج ثعبان عجيب ، وهالك من الأدوات والزينة ودقة الصنع ما لم يحصر عند كتابة هذه الأسطر . وقال العرفون : إن جمال الصناعة والإتقان في هذا الكرز أظهرت أن اليونان والرومان كانوا أطفالاً بالنسبة لما شوهد في هذه العجائب ، إن جميع العالم في الشرق والغرب دهشون ، والكاشف له رجل إنجليزي معرم بالعلم والبحث ، فيكون هذا من أنواع الغرام بالجمال والحكمة والصناعة ، والرجل صرف مالا كثيراً للغرام بالعلم ، وقضى سنتين وليس له من الكرز إلا نشر العلم ، ولعلك تقول : ما لتفسير القرآن

ولهذا الحادث؟ أقول: نحن الآن في مقام حب الله تعالى، وقد قررنا أن حب الله يدعو للمحبة في جمال صنيعته وإتقانها، وكلما زدنا بحثاً زدنا سعادة.

وعلى تفنن واصفيه بحسنه يفنى الزمان وليف ما لم يوصف

فإذا رأينا الناس يقدمون هذا الملك المصري لظهور آثار دولته وإتقان صنيعته فما ذلك إلا لتمتعها عن الناس، واحتياجها قروناً طويلة، فافتتن الناس بما منع عنهم كما قدمنا في شأن الناس أنهم يهرعون إلى ما بعد عنهم.

أما جمال الله وصنيعته فهما مكونان في جمال النجوم والقمر والشمس والنبات والحيوان، وما للذهب الذي زين به عرش توت عنخ آمون إلا قطع مما كنزه الله في الجبال للناس، فلما كان هذا شأن الناس في كل جيل لا يفرحون إلا بالمتنوع المحبوس عنهم، غفل أكثرهم عن جمال الصنعة الإلهية، ولم تمنح عين أحد منهم إلى مشاهدتها إلا الحكماء من كل أمة، فأولئك لا يزالون يفكرون ويبحثون ويعقلون وهم يزدادون عشقاً، وكلما فتحوا كنزاً ازدادوا شوقاً حتى يهرهم الجمال ويفسوا بأرواحهم في البهاء والنور والعرفان، فلئن بهر الأمم اليوم مقبرة «توت عنخ آمون» فللحكماء كل يوم من ذلك كنز جديد وغرم وعشق وشوق يزداد جدة، وما يعقلها إلا العالمون، وقد صور الله الوجوه الجميلة وأبدعها في مظهرها البهيح، وزوّق عقول الحكماء بأنواع الجمال العلمي، وألهم الصنائع النفس والتصوير وذوي الأصوات الجميلة التفنن في الألحان وضرب العيذان الشجية الأصوات، وحكم على كل عالم وصانع أن يودع علمه وصناعته بطون الكتب والطوامير والدفاتر، وأمر الملوك السابقين بالقضاء الختم أن يتركوا آثارهم لمن يأتي بعدهم، إن كل ذلك إلا لتبين تلك الألوان من الجمال عقول الناظرين في الجمال، السامعين للنفحات، القارئون للعلم والحكمة، المطلعين على الآثار القديمة، تمريناً على قبول الحكمة، وتشويقاً إلى الارتداد منها، فلا تظن أن الله ألهم القدماء أن يفعلوا هذا إلا لحكمة دبرها، وعدة أبرزها، فالجمال المنظور والمقروء والمسموع يحدث جمالاً عند الناظر والقارئ والسامع، وذلك كله تمهيد ونشويق للاطلاع على الجمال الأعلى الذي لا يعقله إلا قليل، فالجمال الأدنى داع إلى الجمال الأعلى، فإذا كان الناس يسمعون النفحات ويرون الصور الجميلة ويهرعون إلى رؤية مقبرة الملك «توت عنخ آمون» فما ذلك إلا مقدمة لفهم ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَآخِثَاتِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْأَنْفُسِ الَّتِي تُجْرَى فِي الْأَشْجَارِ﴾ الخ، ففهم المقبرة والصور الجميلة والنفحات والصناعات يشترك فيها أكثر الناس، ولكن هذا العالم لا يعقله إلا العالمون «بكسر اللام».

الموضوع الثاني: الرؤساء والمرؤوسون

اعلم أن الأمم والأفراد على قسمين: قسم تفاني في شهوات نفسه، وتعامى عن المصالح العامة، ولا يعامل سواء من الأمم والأفراد إلا لحظ نفسه، فتري الأمة تذكر الحرية والمساواة والعدل، ثم تسوق تلك الأقوال إلى إحياء أنفسها بذبج الأمم الضعيفة، وهذا هو الذي عاشت به بعض الأمم الغربية بل أكثرها، وتري الأفراد الذين هم أصحاب رؤوس الأموال أبداً لا يوفون العامل أجره ولا يصفونه في

فيما وقع فيه أهل العرب، فكانت البلشفية وليكن العدل قائماً كأيام عمر، أو ليس ما فعله الفرقة معهم من أنهم يعرضون عليهم عذاباً وجهم في أيامهم، وسيعاً وجنة في شمائلهم، وأن من أطاعهم عذب، ومن عصاهم ينعم بالحرية، أشبه بما ورد في صفة للمسيح الدجال أن من أطاعه ودخل جنته وجدها ناراً، ومن عصاه ودخل ناره وجدها جنة، أليس هؤلاء قد لبسوا لباس المسيح الدجال، ولست أقول إنهم هم نفس المسيح الدجال، ولكن أقول هم جنوده، هم أتباعه، هم تلاميذه، الدول الظالمة القوية المنتشرة في الشرق هي المثلة لذلك المسيح الدجال، هي هي التي نقول في صلواتنا صباحاً ومساءً: «اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، ومن عذاب النار، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال»، أو يظن المسلمون في الشرق والغرب أن الصلوات التي تكرر صباحاً ومساءً وأدعيتها جاءت لغير معنى فتكون أقل من الحرف في أقسام الكلمة «لأنه جاء لمعنى» فكيف يكون لها بى، ولنا عقول وأسماع وأبصار، ونكرر الألفاظ ولا نعقل لها معنى، قدمت لكم أنا نذكر إبراهيم الخليل وبصلي عليه في كل صلاة كما نصلي على نبينا لتذكر تكبيره للأصنام ورجوعه للعقل وبذء التقليد، ثم النظر في العالم العلوي والسفلي، وهكذا مما ذكرته هناك عند قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَرْغُبْ عَنْ بَلَاءِ إِبْرَاهِيمَ﴾ [البقرة: ١٣٠] فارجع إليها، فهكذا أقول هنا: هل ذكر المسيح الدجال لغير معنى، يا قوم إن الدجالين قد أحاطوا بالعالم الإنساني، فالرؤساء الذين استعملوا الشعب لشهواتهم دجالون، والأمم التي تغوي أولئك الرؤساء دجالون، وأصحاب رؤوس الأموال الظالمون للعمال دجالون، والمنافقون والمخادعون والمخلفو الوعد دجالون، ولاكرر القول كرة أخرى: [إنهم ليسوا هم المسيح الدجال، بل أتباع وجيوش أو أشباه، أو قل ما تشاء، وإنما هذا قصد الدين من الدعاء طلب الله ما في الصلوات أن ندعوه أن يخلق ربة الكاذبين الذين يأكلون أموال الناس بالباطل، وهذا هو المقصود من إرسال سيدنا محمد رحمة للعالمين، يريد الله أن نكون خير أمة أخرجت للناس كما تقدم عند تفسير هذه الآية، وأن نكون أمة عدلاً، وأن تكون الرحمة التي أرسل لأجلها نبينا ممثلة فينا، ثم نبشأ بين الأمم، فنبدي بالرحمة في عثائرنا، ويسود الحب بقدر الإمكان، ويمتنع الفحش والخمر من بلاد الإسلام، ونكلاً العاحزين الفقراء من مال الأوقاف والصدقات، فلا سائل من المتسولين في مصر والأستانة وعواصم الإسلام، ونجعل كل قادر على العمل مشغولاً به فلا بطالة ولا كسل، وهذا هو الذي سيكون في مستقبل الزمان ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ [الأنبياء: ١٠٧] وهذه الأمة التي تفعل ذلك هي القسم الثاني المقابل لقسم العالمين في أول هذا المقال.

القسم الثالث في هذه الآيات الحلال والحرام

أجمعت الأمة على تحريم أكل الميتة وعلى نجاستها، واستثنى الشرع السمك والجراد، والسمك الميت الطافي على وجه الماء حلله الشافعي، وكرهه أبو حنيفة وأصحابه والحسن بن صالح بن جسي، وحرمه سيدنا علي وابن عباس وجابر بن عبد الله، وأباحه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وقال أبو حنيفة في الجراد: يحل ما أخذته وما وجدته ميتاً، وحرّم مالك ما وجد ميتاً ولم يحل عنده ما أخذ حياً

إلا إذا ذكى ذكاة مثله بأن يقطع رأسه ويشوى، فإن غفل حتى يموت فلا يحل، واتفق العلماء على أن الدم حرام نجس لا يؤكل ولا ينتفع به. وحرم الشافعي جميع الدماء المسفوح منها وغير المسفوح، وقال أبو حنيفة: دم السمك ليس بحرام، قال لأنه إذا يمس بصير أيض، واستثنى الشارع من الدم الكبد والطحال، ففي الحديث: «أحلت لنا ميتتان ودمان: السمك والجراد، والكبد والطحال». أما الخنزير فقد أجمعت الأمة على تحريم جميع أجزائه، وجمهور العلماء أنه نجس، وقال مالك بطهارته فإن كل حي عنده طاهر، ومنهيب الشافعي أنه كالكلب إذا ولغ في الإناء، وفي القديم يكفي في ولوغه غسلة واحدة، وقوله تعالى: ﴿وَمَا أَمِلْ لِعَفْوِ اللَّهِ بِهِ﴾ [المائدة: ٣] من العلماء من قال المراد بذلك دبالح عبدة الأوثان التي كانوا يذبحونها لأصنامهم، وهؤلاء جوزوا ذبيحة النصارى إذا ذكروا اسم المسيح عليها لأنه من طعام أهل الكتاب، وطعامهم حل لنا، وهو من مذهب عطاء ومكحول والحسن والشعبي وسعيد ابن المسيب، وقال الشافعي وأبو حنيفة: لا يحل ذلك لذكرهم اسم غير الله، وأما سبينا علي فقد قال: إذا سمعتم اليهود والنصارى يهلون لغير الله فلا تأكلوا، وإذا لم تسمعوهم فكلوا. اهـ.

الكلام على جلد الميتة وفيها سبعة أقوال

- ١ - يجوز استعمالها كلها قبل الدباغ وبعده، وهو قول الزهري.
- ٢ - نستعمل كلها بعد الدباغ، وهو قول داود.
- ٣ - يظهر ظاهرها كلها بعد الدباغ لا باطنها، وهو قول مالك.
- ٤ - تظهر كلها إلا جلد الخنزير، وهو قول أبي حنيفة.
- ٥ - يظهر الكل إلا جلد الكلب والخنزير، وهو قول الشافعي.
- ٦ - يظهر جلد ما يؤكل لحمه فقط، وهو قول الأوزاعي وأبي ثور.
- ٧ - لا يظهر منها شيء بالدباغ، وهو قول أحمد بن حنبل.

الكلام على صوف الميتة وشعرها

يحرم الانتفاع بصوف الميتة وشعرها وعظمها عند الشافعي، ويحل ذلك عند مالك ما عدا الانتفاع بعظمها خاصة، وأما شعر الخنزير فأكثر الفقهاء وجمهورهم متفقون على تحريمه. ولقد أقمنا المقال في الباب الأول من سورة البقرة، فليشرع الآن في الباب الثاني وهو مقاصد.

الباب الثاني من سورة البقرة وهو عشرون مقصداً

المقصد الأول: كمال الإنسانية. وهو من قوله: ﴿لَيْسَ الْبِرُّ إِلَىٰ قَوْلِهِ: ﴿وَأَوْفَيْتُكَ هُمْ﴾﴾ [المتقون: ١٧٧].

المقصد الثاني: القصاص.

المقصد الثالث: الوصية.

المقصد الرابع: الصوم والجهاد.

المقصد الخامس : التحج الخ .

المقصد السادس : الخمر والميسر .

المقصد السابع : البتلوى .

المقصد الثامن : أحكام النكاح .

المقصد التاسع : المحيض .

المقصد العاشر : الحلف بالله .

المقصد الحادي عشر : الإيلاء والطلاق .

المقصد الثاني عشر : أحكام الطلاق .

المقصد الثالث عشر : الرضاعة وما بعدها .

المقصد الرابع عشر : عدة المتوفى عنها زوجها .

المقصد الخامس عشر : أسرار الجهاد وما فيه من قصص بني إسرائيل وأعدائهم .

المقصد السادس عشر : صفات الرسل ، وصفات ذات الله ، وفيها آية الكرسي .

المقصد السابع عشر : درجات ثلاث للعلم : الإيمان بالفطرة ، ونور النبوة كالعصر الأول

للإسلام ، والإيمان بالجدل كمسألة النمرود وإبراهيم الخليل ، والإيمان بالمعاني كمسألة الطير ، ومستقبل الأمة الإسلامية .

المقصد الثامن عشر : بيان المنفق عليهم وأحوال الإنفاق ، ضرب الأمثال العجيبة الغريبة في

طلب الإنفاق .

المقصد التاسع عشر : بيان المعاملات في الأموال من الربا والرهن ونحوهما .

المقصد العشرون : خاتمة السورة بالإيمان بالله ورسوله ، والتكليف ، والدعاء ونهايته بالنصر .

المقصد الأول

﴿ لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُوا وَجُوهَكُمْ قَبْلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَآلَمَ بِالسَّعَةِ وَالْكِتَابِ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَآتَى السَّبِيلَ وَالسَّائِلِينَ فِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ
بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ

هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿١﴾

التفسير اللفظي

قال تعالى : ﴿ لَيْسَ الْبِرُّ ﴾ كل فعل مرضي ، وهو اسم جامع لجميع الطاعات وأعمال الخير

المقربة إلى الله الموجبة للشواب ، والمراد بالكتاب جميع الكتب المنزلة ، وقوله : ﴿ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ﴾

أي على حب المال . جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله أي الصدقة

أعظم أجراً ؟ قال : أن تصدق وأنت صحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى ، وقوله : ﴿ ذَوِي الْقُرْبَىٰ ﴾

وَأَلَيْسَ لِي فَأَمَّا ذُو الْقُرْبَىٰ فَإِن تَوَارَّهْمَ أَفْضَلُ، أَعْنِي: المحاوِيج منهم. قال صلى الله عليه وسلم: «صَدَقْتُكَ عَلَى الْمَسْكِينِ صَدَقَةً، وَعَلَى ذَوِي رَحِمَتِكَ اثْنَانِ صَدَقَةٌ وَصَلَةٌ»، وَأَمَّا الْيَتَامَىٰ فَجَمْعُ يَتِيمٍ وَهُوَ الَّذِي لَا أَبَ لَهُ مَعَ الصَّغَرِ، أَيِ وَاتِي الْمَقْرَأُ مِنَ الْيَتَامَىٰ ﴿وَأَلْمَسْنٰكِيْنَ﴾ جَمْعُ مَسْكِينٍ، وَهُوَ الَّذِي أَسْكَنَتْهُ الْحَاجَةُ لِأَنَّهُ دَائِمُ السُّكُونِ إِلَى النَّاسِ ﴿وَأَنزَلْنٰ السَّبِيْلَ﴾ هُوَ الْمَسَافِرُ سَمِيَّ يَذْلِكْ لِمَلَاظِمَتِهِ الطَّرِيقَ ﴿وَأَلْسَّآيِلِيْنَ﴾ هُمُ الطَّالِبُونَ الْمُسْتَطْعِمُونَ ﴿وَقِي الرِّقَابَ﴾ يَحْسِي الْمَكَاتِيْنَ، وَكَذَلِكَ أَنَّ يَمَكَ الْإِنْسَانِ الرِّقَابَ بِالْعَتَقِ وَفِدَاءِ الْأَسْرَى، وَقَوْلُهُ: ﴿وَأَنزَلْنٰ آلْعَنَ﴾ أَيِ الرِّكَاءِ الْمَفْرُوضَةِ، وَمَا تَقْدُمُ كَانَ فِي الْوَاقِلِ مِنَ الصَّدَقَاتِ ﴿وَأَلْمَوْثُوْبَ يَمْهَبِيْمَ﴾ عَطَفَ عَلَى «مَنْ آمَنَ» ﴿وَالضَّحِيْرِيْنَ فِي الْبَآسَاءِ﴾ مَنْصُوبٌ عَلَى الْمَدْحِ، وَلَمْ يَعْطَفْ لِفَضْلِ الصَّبْرِ عَلَى سَائِرِ الْأَعْمَالِ كَمَا قَدِمْنَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَنَشِيْرِ الضَّحِيْرِيْنَ﴾ [البقرة: ١٥٥] فَرَاجَعَهُ هُنَاكَ، وَالْبَآسَاءُ: الْفَقْرُ ﴿وَالْمَقْرَأَ﴾ الْمَرَضُ وَنَحْوُهُ، وَ﴿أَنبَاسٍ﴾ مُجَاهِدَةُ الْعَدُوِّ ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ مَنَعْنَا﴾ فِي الدِّينِ وَاتِّبَاعِ الْحَقِّ وَطَلَبِ الْبِرِّ ﴿وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾. انتهى التفسير اللفظي.

إيضاح

لَمَّا ذَكَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَحْوَالَ الْكَافِرِينَ وَالْمَافِقِينَ، وَخَبَائِثَ الْيَهُودِ، وَرَجَسَ الْعَرَبِ الْمُشْرِكِينَ، وَمَا أَحْلَوْا مِنَ الْحَرَمَاتِ، وَحَرَّمُوا مِمَّا أَحَلَّ اللَّهُ، طَفِقَ بِذِكْرِ هَيْئَةِ الْبِرِّ، وَتَعَامُّ الْإِيمَانِ، وَجَمَاعِ خَصَالِ الْخَيْرِ فَقَالَ: ﴿لَيْسَ آتِيْرٌ﴾ الْخ. وَوَرَدَ فِي أَسْبَابِ التَّسْرِيلِ أَنَّ الْيَهُودَ كَانُوا يَلْهَجُونَ بَيْتَ الْمَقْدِسِ وَالنَّصَارَى بِالْمَشْرِقِ، وَأَنَّ الْمُسْلِمِينَ رَوَّبُوا بِالْكَلامِ فِي التَّوْجِهَةِ لِلْقِبْلَةِ، وَأَذْهَبُوا عَمَّا هَدَاهُ، فَقَالَ اللَّهُ لَهُمْ: لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تَلْهَجُوا بِأَمْرٍ وَتَتْرَكُوا مَا عَدَاهُ، إِنَّ الْإِنْسَانِيَّةَ كَثِيرَةُ الْوُجُوهِ، مُتَنَوِّعَةُ الْمَشَارِبِ، فَلَا تَقْفُوا فِي مَوْقِفِ الَّذِينَ قَصُرَتْ أَنْظَارُهُمْ، وَلِلْإِنْسَانِ قُوَّةٌ فَكَيْهٌ. بِصُورَةٍ جَسْمِيَّةٍ، وَأَخْلَاقٍ نَفْسِيَّةٍ، وَأَمْوَالٍ مَمْلُوكَةٍ فَصَنَ قَصْرَ نَظَرِهِ عَلَى الصَّلَاةِ وَهِيَ بِالْجِسْمِ وَالرُّوحِ، أَوْ عَلَى الْإِيمَانِ، أَوْ الْأَخْلَاقِ الْفَاضِلَةِ، أَوْ الْمَعَاشِرَةِ بِالْمَعْرُوفِ، أَوْ إِنْفَاقِ الْأَمْوَالِ، فَذَلِكَ قَاصِرٌ، فَالْبِرُّ أَنْ تَجْمَلَ النَّفْسُ الْبَشَرِيَّةُ بِالْمَعَارِفِ، وَأَهْمُهَا الْإِيمَانُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ السَّمَاوِيِّ، وَأَنْ يَسْخَرَ الْجِسْمُ فِي الْأَعْمَالِ الطَّاهِرَةِ كَالصَّلَاةِ وَالْحَجِّ، وَأَنْ يَكُونَ حَسَنَ الْعَشِيرَةِ، فَيُعْطِيَ الْمَالَ لِلذَّوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، وَهُوَ الضَّيْفُ أَوْ الْمَسَافِرُ وَأَنْ يَكُونَ كَرِيمَ الْخُلُقِ فَلَا يَخْلِفُ إِذَا وَعَدَ، وَكَأَنَّهُ يَصْبِرُ عِنْدَ الْمَلَمَاتِ كَالْفَقْرِ وَشِدَّتِهِ، وَالْمَرَضِ وَحَدَّتِهِ، وَالْقِتَالِ وَصِدْمَتِهِ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْوَفَاءِ وَالصَّبْرِ وَالْكَرَمِ وَالصَّلَاةِ الدِّينِ أَمْرٌ بِالْوَفَاءِ وَبِالْكَرَمِ، وَهَذَا هُوَ الْجَمْعُ وَالْبَهَاءُ، وَهَذِهِ الْآيَةُ جَمَعَتْ مَحَاسِنَ الدِّينِ وَأُمُورَهُ، وَلِذَلِكَ وَرَدَ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ عَمِلَ بِهَذِهِ الْآيَةِ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ» هَذَا هُوَ الْإِيمَانُ الْكَامِلُ كَأَنَّهُ يَقُولُ: هَذِهِ الْأُمَمُ مِنْ يَهُودٍ وَعَرَبٍ يَخْتَصِمُونَ وَيَخْتَلِفُونَ بِلَا جُدْرَى، فَهَلَا نَبْذُوا الشَّقَاقَ وَنَهَجُوا نَهْجَ الْوَفَاقِ وَسَارَعُوا إِلَى الْبِرِّ بِالْعِلْمِ وَالْعَمَلِ وَالصَّبْرِ وَالْإِحْسَانِ، يَجِبُ أَنْ يَذِيعَ تَعْلِيمَ الصَّبْرِ بِجَمِيعِ أَنْوَاعِهِ، أَيِ عَلَى الْعَمَلِ كَالْجِهَادِ وَالْعِلْمِ، وَعَنِ الْحَرَامِ، وَعَلَى الْبَآسَاءِ وَالضَّرَاءِ، وَلَيْكُنْ ذَلِكَ فِي أَبْوَابِ كَأَبْوَابِ الْفَقْهِ الْمَشْهُورَةِ، وَيَذَكِّرُ فَصَائِلَ ذَلِكَ، وَيَذَكِّرُ أَنَّ الصَّبْرَ تَقْوِيَةٌ لِلْعَزِيمَةِ، وَمَنْ لَمْ يَمُتْ عَلَى الْأَعْمَالِ وَعَلَى الْمَشَاقِّ وَالْمَصَائِبِ كَانَ فِي جَمِيعِ حَيَاتِهِ طِفْلاً،

وجميع الأنبياء صبروا على أنواع كثيرة، راجع ما كتبناه في قوله: ﴿وَنُفِثَ الْقَائِلِينَ﴾ [البقرة: ١٥٥] الآية، إذ بينا هناك أن السعادة محصورة في الصابرين في هذه الحياة الدنيا، فما بالك إذا كان يوم القيامة، لما عجب لمقرآن كيف جعل الصابرين منصوباً على المدح للإشارة إلى ما ذكرناه، ولما كان الكمال يقابل النقص وكان للإنسان قوة غفبية وقوة شهوية، وهما أبداً يتصارعان فيهدم هذا النيان كما جاء في قصة آدم وقرر في بني إسرائيل والعرب أعقبه بحديث القصاص وهو:

المقصد الثاني

﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحَرُّ بِالْحَرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأَنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أُجْبِهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٢١٧﴾ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَتَأَوَّلِي آلَاءَ رَبِّ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٢١٨﴾﴾

التفسير اللفظي

يقول تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحَرُّ بِالْحَرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأَنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أُجْبِهِ شَيْءٌ﴾ أي شيء من العفو، وإذن يكون بعض العفو كالعفو السام في إسقاط القصاص، وقوله: ﴿فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ﴾ أي فليكن اتباع بالمعروف أي: فلا يعصف ولي الدم في المطالبة، وقوله: ﴿وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ﴾ أي: وعلى القاتل أداء الدية إلى ولي الدم بإحسان من غير معاملة ﴿ذَلِكَ﴾ الحكم المذكور ﴿تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ﴾ لما فيه من التسهيل كما سيأتي في الإيضاح ﴿فَمَنْ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ﴾ أي قتل بعد العفو وأخذ الدية ﴿فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ في الآخرة، وقوله: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ﴾ أي بقاء، لأن القاتل إذا علم أنه إذا قتل قُتل ترك القتل فيكون بذلك بقوه وبقاء عشيرته وعشيرة الذي يريد قتله، لأنهم كانوا يقتلون طول حياة بؤ أقدم على القتل، وقوله: ﴿يَتَأَوَّلِي آلَاءَ رَبِّ﴾ أي ذوي العقول الكاملة، وقوله: ﴿لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ أي تنتهون عن القتل خوفاً للقصاص. انتهى التفسير اللفظي.

الإيضاح

كان في الجاهلية بين حيين من أحياء العرب دماء، وكان لأحدهما طول على الآخر، فأقسموا لنقتلن الحر منكم بالعد والذكر بالأنثى، فلما جاء الإسلام نحاكموا إلى رسول الله ﷺ فأمرهم أن يتأولوا القصاص، من قص الأثر إذا تسعه، فعلى ذلك يقتل القاتل بمثل ما قتل به من سيف أو عصا أو شدة رأس، وهذا قول الشافعي ومالك وأحد قولين عن أحمد، ومذهب الحنفية السيف، وليس في الآية من دليل على ما ذهب إليه مالك والشافعي رضي الله عنهما من امتناع قتل الحر بالعد والمسلم بالكافر، وإنما الدليل ما ورد في السنة أن لا يقتل مسلم بذي عهد، ولا حر بعبد، وهكذا فعل الصحابة من غير تكبر.

وهذه الآية أفادت التخفيف على هذه الأمة ، فلقد كان العفو عند الصاري ، والقصاص عند اليهود ، وكان العرب تارة يوجبون القصاص ، وأخرى يوجبون الدية ، ومنهم من يبطش فيقتلون في الرجل رجلاً ، وفي المرأة رجلاً ، وفي العبد حراً ، فجاءت هذه الآية بوضع القصاص في الأرض ، فسوى الله بين الناس وجعل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنتى بالأنتى ، فلا يتجاوز عنه إلى ما تفعله العرب الجاهلية وما كان فوق ذلك من المسلم والكافر والعبد والحر فإنما هو محل الاجتهاد بين الأئمة رضوان الله عليهم .

وهكذا أفادت أن العفو عن بعض الناس واجب لسبب القصاص ، وللولي المطالبة بالدية ، وعلى القاتل دفعها ، وعلى ولي الدم اتباع المعروف ومطالبة بلا عنف ، وعلى القاتل وعاقلة أداء إليه بإحسان ، ولا جرم أن هذا يحفيظ على الأمة روحه بها وفتح باب للمسامحة والمساهلة ، فلو قتل ولي الدم القاتل بعد أن أخذ الدية ، ثلثه عذاب أليم في الدنيا بالقتل وفي الآخرة بالنار إن القصاص حياة وإبقاء للأجسام والأرواح ، ألا ترى أن الاضطراب ما ولج في أمة إلا أنزلها من شامق ، وأحل بها العذاب الهون ، ولما كان الإنسان بالقتل أو الموت مفارق الديار ، وعليه أن لا يذر ورثته يتخطون خطه عشواء ذكر الله حكماً عاماً لكل من دت وفيه ، وحضرت ميتة ، وجاءت ساعته ، فقال .

المقصود الثالث

﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِمَا عُرِفَ حَقًّا عَلَى آثِمِينَ ﴾ ﴿٢١٠﴾ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢١١﴾ فَمَنْ خَافَ مِنْ شَوْصٍ جُنَاحًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٢١٢﴾

التفسير اللفظي

شرعت الوصية في صدر الإسلام للوالدين والأقربين ، لما كانت عليه العرب من الإيصال للأجانب طلباً للمباهاة والمفاخرة وإظهار الكرم ، ثم نزلت آية الميراث : ﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ﴾ [النساء ١١] . وروي عن عمرو بن خارجة قال : كنت أخذاً بزمام ناقة النبي ﷺ وهو يخطب ، فسمعتة يقول : «إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث» ، فمسخت الآية في حق الوارثين ، وبقي وجوبها فيحق من لا يرث من الأقارب عند ابن عباس والحسن ومسروق وطاوس والضحاك ومسلم ابن يسار ، والمذاهب المشهورة بين المسلمين على خلافه ، وعندى أن هذا وجبه لثلاث بقى الثروة في يد وارث ويحرم من هم من أسرته ، وهذا هو الذي تسعى له الأمم الأوروبية ، ولقد سن الإنكليز من نحو سنة أن يؤخذ من مال الغني جزء للأمة لثلاث يبقى المال في يد وارث وتحرم الأمة من التمتع به ، وهذه الوصية مستحبة عند الفقهاء وعلماء الشرع الذين يدهم زمام الأمة الآن ، ولا يسن إلا إذا كان المال وفيراً والخير كثيراً .

ثم قوله في الآية: ﴿إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ﴾ أي أسبابه وظهرت أمارته، وقوله: ﴿إِنْ تَرَكَ خَيْرًا﴾ أي مالاً كثيراً، و﴿الْوَصِيَّةُ﴾ هي التقدم إلى الغير بما يعمل به، أو القول المبين لما يستأنف من العمل ﴿لِلْوَلَدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ﴾ وكانت الوصية للوارث في هذه الإسلام فنسخت بآية الموارث ﴿بِالْمَعْرُوفِ﴾ بالعدل فلا يفضل الغني ولا يتجاوز الثلث ﴿حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ مصدر مؤكد، أي: حق ذلك حقاً، وقوله: ﴿فَمَنْ بَدَّلَهُ﴾ أي غيره من الأوصياء والشهود ﴿بَعْدَ مَا سَمِعَهُ﴾ أي وصل إليه وتحقق عنده ﴿فَإِنَّمَا إِلَهُكُمُ﴾ أي إنهم الإيضاء المغير ﴿عَلَى الَّذِينَ يَتَذَكَّرُونَ﴾ أي على من بدله ﴿إِنْ تَلَّه سَمِيعٌ﴾ لما أوصى به الموصي ﴿غَلِيمٌ﴾ بتبديل المالك ﴿فَمَنْ خَافَ مِنْ مَوْصٍ﴾ أي توقع وعلم، وقوله: ﴿جَنَاحًا﴾ أي ميلاً وجوراً في الوصية وعدولاً عن الحق، وقوله: ﴿أَوْ إِنَّمَا﴾ أي ظلماً ﴿فَلَا يُقَمِّ عَلَيْهِ﴾ أي لا حرج عليه، والمعنى: إذا حضر رجل مريضاً، وهو يوصي فراء يميل في وصيته، فلا حرج عليه أن يأمره بالعدل وينهاه عن الجحف، وقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ إن أصلح وصيته بعد الجحف والميل.

روي أن رجلاً قال لعائشة رضي الله عنها: إني أريد أن أوصي، فقالت: كم مالك؟ فقال: ثلاثة آلاف درهم. قالت: كم عيالك؟ قال: أربعة. قالت: إنما قال الله: ﴿إِنْ تَرَكَ خَيْرًا﴾، وهذا شيء يسير فاتركه لعيالك، والوصية مؤكدة في الدين.

روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه أن يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده». وقال ابن عمر: ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا ووصيتي مكتوبة عندي.

ولا يجوز تبديل الوصية ولا تحريفها، ولا تزيد على الثلث، فإنه هو المعروف، ويجوز التبديل لمن رأى بين المورث والورثة جفاء، فإذا أصلح بينهم فتبدله جائز، إن الوصية إحسان وتجاوز عن المطامع وإيثار، فكانت مما يطلبه علم الأخلاق من التعالي عن الاستغفاء للشهوات فتاسب أن يعقبها الصوم وأحكامه، والقديّة من العاجز كالشيخ الهرم والمرضى مرضاً لا يرجى برؤه، فالصوم تهذيب وتأديب للقوة الشهوية، وكذلك الرصية، والعديّة، كلاهما ترك للحرص على المال الذي هو من أكبر الآفات، ورذائل الأخلاق، فنظم الله عز وجل لنا الحرص بعد الموت، والحرص في الدنيا في سبط ولزهما في قرن.

وقبل أن نبدأ بالكلام على الصوم نذكر نبذة فيه حتى تستبين لك حقيقة إجمالاً تبصرة وتذكيراً لما يأتي من الآيات.

واجبات الصوم ستة

١- مراقبة أول شهر رمضان، وذلك بروية الهلال، فإن غم فاستكمال ثلاثين يوماً من شعبان، ومنى علم المسلم ذلك بقول عدل واحد كفى، وهلال شوال لا يثبت إلا بعدلين، والمراد بالعلم غلبة الظن وإن لم يقض القاضي.

- ٢- النية، ولا بد لكل ليلة من نية معينة جازمة ميتة، فإذا نوى الفرض مطلقاً، أو الصوم مطلقاً أو شهر رمضان دفعة واحدة، أو بالنهار في الفرض، أو في ليلة الشك، لم يصح الصوم.
- ٣- الإمساك عن إيصال شيء إلى الجوف عمداً مع ذكر الصوم فيفسد صومه بالأكل والشرب والسعوط والحقنة، وليس يفسد بالقصد، والحجامة، والاكتمال، وإدخال الميل في الأذن، والإحليل إلا أن يقطر فيه ما يدخل المثانة، ولا ما يصل بغير قصد من غبار طريق، أو ذبابة تصل إلى جوفه، أو ما يسبق إلى جوفه في المضمضة إلا إذا بالغ فيها ليفطر، ولا يفطر الناسي.
- ٤- الإمساك عن الجماع، فإن جامع ناسياً لم يفطر، ومن احتلم أو جامع فأصبح جنباً لا يفطر وإن طلع الفجر وهو مخالط أهله فنزع في الحال صح صومه، فإن صبر فسد ولزمته الكفارة.
- ٥- الإمساك عن الاستمناء، وهو إخراج المني قصداً بجماع، أو بعير جماع، ولا يفطر بقيلة زوجته ولا بمضاجعتها ما لم ينزل، لكن يكره ذلك إلا أن يكون شيخاً أو مالكاً لإربه، فلا بأس بالتقبيل وتركه أولى، وإذا كان يخاف من التقبيل أن ينزل فقبل وسبق المني أفطر لتقصيره.
- ٦- الإمساك عن إخراج القيء، فالاستقاء يفسد الصوم، وإن ذرعه القيء لم يفسد صومه، وإذا ابتلع نخامة من حلقه أو صدره لم يفسد صومه رخصة لعموم اللوى.

لوازم الإفطار أربعة

- القضاء والكفارة والفدية وإمساك بقية النهار تشبيهاً بالصائمين: فأما القضاء فوجوبه عام، فالحائض تقضي وكذا المرتد، أما الكافر والصبي والمجنون فلا، ولا يجب التتابع في القضاء.
- وأما الكفارة فلا تجب إلا في الجماع، وأما الأكل والشرب وما عدا الجماع فلا تجب فيه كفارة، والكفارة عتق رقبة، وهذا لا وجود له الآن لمنع بيع الرقيق، فإن لم يقدر فصيام شهرين متتابعين، فإن عجز فإطعام ستين مسكيناً مداً مداً.
- وأما الفدية فتجب على الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفاً على ولدهما لكل يوم مذبذبة لمسكين واحد مع القضاء، والشيخ الهرم إذا لم يصم تصدق عن كل يوم مداً.
- وأما إمساك بقية النهار فيجب على من عصى بالفطر أو قصر فيه، ولا يجب على الحائض إذا طهرت إمساك بقية نهارها، ولا على المسافر إذا قدم معطراً من سفر بلغ مرحلتين، ويجب الإمساك إذا شهد بالهلال عدل واحد يوم الشك.
- والصوم في السفر أفضل من الفطر إلا إذا لم يطق، ولا يفطر يوم يخرج إذا كان مقيماً في أوله، ولا يوم يقدم إذا قدم صائماً.

السنن في الصوم ست

- تأخير السحور، وتعجيل الفطر بالتمر، أو الماء قبل الصلاة، وتركه السواك بعد الزوال، والجود في شهر رمضان، ومداومة القرآن، والاعتكاف في المسجد لا سيما في العشر الأخير، وهذه الأحكام على مذهب الإمام الشافعي، وفي بعضها خلاف عند الأئمة تركناها خيفة السأمة.

أسرار الصوم

الصوم ثلاث درجات : صوم العموم ، وصوم الخصوص ، وصوم خصوص الخصوص : أما صوم العموم فهو كف البطن والفرج عن الشهوة كما تقدم تفصيله ، وأما صوم الخصوص فهو كف السمع والبصر واللسان واليد والرجل ، وسائر الجوارح عن الآثام ، وأما صوم خصوص الخصوص فصوم القلب عن الهمم الدنية والأفكار الدنيوية ، وكفه عما سوى الله بالكلية ، ويحصل الفطر في هذا الصوم بالفكر فيما سوى الله عز وجل ، واليوم الآخر ، وبالفكر في الدنيا ، إلا دنيا تراد للدين ، فإن ذلك من زاد الآخرة وليس من الدنيا ، فهذا الصوم إقبال بالهمة على الله وانصراف عن غير الله ، وتلبس بمعنى قول الله . ﴿ تَذَرْتُمْ فِيْ حُكُومِهِمْ يَتْلُوْنَ ﴾ [الأعام : ٩١] . انتهى الكلام في الصوم وأسراره .

ولعلك تقول : كيف جمعت بين المتناقضات في هذا التفسير ؟ ذلك أنك قلت في مواضع كثيرة : إن طلب العلم وحوزة الصناعات واستعمالها واجبة ، وإن المسلمين مفرطون في ترك تلك العلوم للفرجة حتى أخذوا ديارهم واستحلوا أموالهم ، ثم إنك هنا تقول ترك ما سوى الله وعدم التفكير إلا في الله ، فلن يتفق الأمران للمسلم ، وهذا منك عجيب تكلف نفسك والمسلمين الجمع بين الضدين ، ولعلك أصبحت مقلداً في الدين ، ومقلداً لعلماء العصر الحاضر فألفت بين متناقضين ، وهذا مستحيل .

أقول : لتذكر أن ما كان من أمور الدنيا ضروري للدين ، حافظ له ، موجب لبقائه ، يصح دينا لا دنيا ، فجميع الصناعات واجبة وجوباً كفاً على المسلمين ، وهكذا العلوم والصناعات من الإبرة إلى المدفع والقطار ، والعلوم من النحو إلى علم الفلك والطبيعة ، كلها واجبة ، ولعلك تقول أيضاً كيف تنظم هذه الدنيا نظاماً تاماً كأوروبا أو نسقها كما تقول ، والدين يقول لا تفكروا إلا في الله ، وصوموا وصلوا وقوموا الليل ، والموت يكتفنا من كل جانب ، وكيف تنظم هذه الحياة ، ونحن لا شك تاركوها إن الفكر في الآخرة ، والاستعداد لها مشبط للعزائم موجب للاعتكاف في المساجد أو النوم والكسل حتى يأتي اليوم الموعود .

أقول : على رسلك إن الأمثال حاضرة مشاهدة ولكن أكثر الناس لا يعلمون ، ألم تر إلى الفتاة في منزل أبيها كيف تعلم أن سعادتها إنما تكون في الحياة مع خطيبها ، وهي كل يوم تنطف وتحافظ على بيت والدها كأنها لن تفارقه أمد الحياة ، وترى رجال الحكومات المرشحين لوظائف أرقى مما هم فيه لا يزالون يفارون على المصلحة التي هم فيها غير صادقة كأنهم لا يفارقونها وهم يعلمون أنهم لها تاركون ، وهذه الأسئلة إنما ترد من الأمم الإسلامية المتأخرة لعدم فهم الدين الإسلامي والاقتصار على ظواهر العبارات ولا فكيف كانوا يفتحون البلاد شرقاً وغرباً ، وهم يصومون النهار ، ويقومون الليل وتهجدون ، وكيف كان العرس والروم في أبهة الملك وعظمت غارقين في المادة والنعيم ، وكان أبائنا صائمين مصلين متهجدين ، ثم يكسرونهم في الحرب ويأخذون بلادهم ويسبون نساءهم ، ولقد كان في مصر من جيوش الروم مائة ألف مقاتل فضلاً عن الأمة المصرية التي كانت أكثر عدداً من المصريين اليوم ، وما فتحها إلا اثنا عشر ألفاً من أبائنا العرب ، وروى المؤرخون أن المقوقس سأل رسله الذين قاتلوا عمرو بن العاص ومن معه قال : كيف رأيتموهم ؟ قالوا : رأينا قوماً الموت أحب إليهم من الحياة ، والتواضع أحب إليهم

من الرفعة، ليس لأحدهم رغبة في الدنيا ولا تهمة، وإنما جلوسهم على الأرض، وأكلهم على ركبهم، وأميرهم كواحد منهم، وما يعرف ربيعهم من وضيعهم، ولا الحر فيهم من العبد، وإذا حضرت الصلاة لم يتخلف عنها منهم أحد، يغسلون أطرافهم بالماء، ويتخشعون في صلاتهم، فقال عند ذلك المقوقس: لو أنهم استقبلوا الجبال لأزالوها ولا يقوى على قتال هؤلاء أحد. اهـ.

فانظر كيف جعل الرهد في الدنيا، والترفع عنها، والخشوع في الصلاة من أسباب الحصول عليها والسيادة فيها، وكان الناس كلما كانت نفوسهم أقرب إلى التجرد وأرفع عن الانغماس في المادة كانت أملك لها، والله هو الولي الحميد.

المقصد الرابع

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٢١٧﴾ أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢١٨﴾ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُعْزِلُوا بِالْعِدَّةِ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٢١٩﴾ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴿٢٢٠﴾ أَجَلٌ لَّكُمْ لَيْلَةُ الصِّيَامِ أَلَمْ يَكُن لَّيْلُكُمْ لَيْلًا مِّن لَّيَالِيكُمْ هُنَّ لِيَالٍ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنكُم كُنتُمْ تَخْتَارُونَ ﴿٢٢١﴾ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ فَالَّذِينَ نَاشِرُوهُنَّ وَأَتَّقُوا مَا حَتَّابَ اللَّهُ لَكُمْ فَصَلُّوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَبَيِّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصِّيَامَ إِلَى الْبَلِّ وَلَا تَبَشِّرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَنكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَآئِنِ يَعْلَمُ النَّاسُ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿٢٢٢﴾ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِلْغَامِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٢٣﴾ سَأَلْتُمُونَا عَنِ الْأَهْلِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأَتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٢٢٤﴾ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقْتُلُونَكُم وَلَا تَعْتَدُوا بِاللهِ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿٢٢٥﴾ وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُم وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِن قَتَلُوكُمْ فَامْتَلُوا مِنْهُم مَّا جَاءَ الْكَافِرِينَ ﴿٢٢٦﴾ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٢٧﴾ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَلَا يَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا

عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿٢٢٨﴾ الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَتُ قِصَاصٌ فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿٢٢٩﴾ وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَخْبِرُوا إِنْ اللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿٢٣٠﴾

التفسير اللفظي

يقول تعالى: ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُيِّبَ عَلَيْكُمْ الْعِصَامُ﴾ هو مصدر صام، والمراد صيام شهر رمضان كتابة ﴿كَمَا كُيِّبَ﴾ أي مثل ما كُيِّبَ ﴿عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ على الأنبياء والأمم من لدن آدم عليه السلام إلى عهدكم ﴿لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ المعاصي بالصيام ﴿أَيَّامًا مُعَدَّدَاتٍ﴾ موفقات بعدد معلوم، أو قلائل فإن القليل من المال يعدّ عدداً، والكثير بهال هبلاً، أي صوموا أياماً إلى آخره ﴿فَمَنْ كَانَتْ مِنْكُمْ أَهْلًا مَرِيضًا أَوْ سَفَرًا أَوْ يَعْسِرَ مَعَهُ﴾ أو غلى سفره ﴿أَوْ رَاكِبًا﴾ أي فَعِدَّةً ﴿أَيَّامًا مَرِيضًا﴾ مرضاً بصوم الصوم أو يعسر معه ﴿أَوْ غَلَى سَفَرًا﴾ أو ركب سفره ﴿فَعِدَّةً﴾ أي فأنظر فعلية صيام عدد أيام فطره، والعِدَّة بمعنى المعدود أي أسر أن يصوم أياماً معدودة مكانها ﴿فَمَنْ كَانَتْ مِنْكُمْ أَهْلًا مَرِيضًا أَوْ سَفَرًا﴾ وعلى المطيقين للصيام إن أفطروا ﴿فَعِدَّةً طَعَامًا مِثْلَهُ﴾ وسباني إيضاحه قريباً ﴿فَمَنْ تَطَرَّعَ خَيْرًا﴾ فزاد في الفدية ﴿فَعِدَّةً﴾ أي التطوع ﴿خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا﴾ أيها المطيقون ﴿خَيْرٌ لَكُمْ﴾ من الفدية وتطوع الخير ﴿إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ ما في الصوم من الفضيلة وبراعة الذمة اخترتموه ﴿شَهْرَ رَمَضَانَ﴾ مبتداً وخبره ﴿الَّذِي أَنْزَلَ فِيهِ الْقُرْآنَ﴾ أي أنزل في شهر رمضان، وكان ذلك في ليلة القدر ﴿هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ﴾ أي أنزل هادياً إلى الحق، وهو آيات مكشوفات مما يهدي إلى الحق ويفرق بين الحق والباطل.

إيضاح هذه الآيات

نقول: إن الله عز وجل ما ترك الأمم السالفة، والأجيال البائدة، بلا تهذيب وتأديب، فأوجب عليهم أن يجتنبوا التغالي في الشهوات والإكثار من الطعام، فإن النفوس الإنسانية لها عروج إلى الملأ الأعلى إذا ما عفت عن الطعام، واقتصدت في الشهوات، فلم يدع الله أمة إلا أدبها، ولا ترك جيلاً إلا أنذره وحذره، ولقد كُيِّبَ على النصراني صياماً، وعلى اليهود صياماً، وقال لنا: ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُيِّبَ عَلَيْكُمْ لَصِيَامٌ كَمَا كُيِّبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ المعاصي ولما كانت الأمة الإسلامية أمة وسطاً عدولاً لا تغالي في الشهوات فتتزل إلى حضيض الحيوانية وتحرم من المراتب الروحية، ولا تغالي في التبري من الأغذية فتضعف أجسامها وتذل نفوسها كما حصل للصين والهند إذ صاموا صوماً دائماً، فنبذوا البراهمة والبوذيين الشهوات نذراً مفرطاً فغلبتهم الأمم، وداستهم أمم الغرب وأذلهم الطامعون، لذلك جعل الله عز وجل صوم هذه الأمة أياماً معدودات وهي شهر رمضان لشال الحظين: قوة الأجسام، ورياضة النفوس، وانشراح الصدور، وأمة هذا شأنها جديرة أن تمسك بأعنة الشرق والغرب، وتشهد على الأمم، وتقود غيرها إلى طريق الفلاح ومراقي النجاح، وعلى المريض مرضاً يعسر معه الصوم، والمسافر سفر قصر إذا أفطر أن يصوم أياماً

آخر، وعلى الذين يطوقونه أو يطبقونه فيطوقونه أي يصومونه بجهد ومشقة كما يطوق المرء طوقاً أي قلادة في عنقه، أو يكلفونه بمشقة على هؤلاء فدية أي جزاء لما وقع من تقصير في العبادة وهي نصف صاع من بر أو صاع من غيره عند فقهاء العراق، ومد عند فقهاء الحجاز، أو فطور فقير وسحوره عند ابن عباس، فمن تطوع خيراً، وير الفقراء، وزاد في العطاء فله ثوابه، على أن الصوم أفضل، لأن الصبر عليه أشد، والتكلف فيه أشق، فإنه خير للشيخ الهرم والمريض والمسافر والمريض مرضاً لا يرجى بولاه وليست هذه الخيرية إلا إذا قدروا، وإلا فقد يحرم وقد يكره وذلك بلا ريب تابع أحوال الناس، يختلف باختلافهم، ثم قال: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ﴾ على البدل من قوله: ﴿كَيْفَ غُلِبْتُمْ الصِّيَامَ﴾ أي صيام شهر رمضان الذي فيه ابتدئ نزول القرآن حال كونه هادياً للناس بإعجازه، وآيات واضحة بما يهدي به من الحق، ويفرق بينه وبين الباطل لما فيه من الأحكام.

ولما كان الصيام لا يجب إلا إذا رُئي الهلال أعقبه عز وجل بقوله: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ أي هلال الشهر فليصمه، وحاصله بما بعده وهو قوله: ﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ ألا ترى أن المريض والمسافر قد شهدا الشهر ورأيا الهلال، فكلاهما شاهد وكلاهما مرخص له في السفر ﴿يُرِيدُ اللَّهُ يَتَزَوَّدًا مِنْكُمْ لِتَسْتَعِينُوا وَلَا يُرِيدُ مِنْكُمْ الْغَنَاءَ﴾ وما أراد الله عز وجل إلا اليسر ولم يرد العسر ﴿وَلْيَسْتَعْبِلُوا أَعِدَّةً وَلْيُكْفِرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَيْتُمْ وَلْيَكْفُرُوا﴾ أوجب الصيام على الشاهد لتكملوا العدة والقضاء على المريض والمسافر لتكبروا الله وتعظموه لما هداكم لعدته ونوعها، وهذا الترخيص يوجب الشكر على العباد. ولما كان الصوم سبباً لعروج الأرواح إلى عالم الجمال، ولا جرم أن أوقات الصوم أقرب الأوقات لإجابة الدعاء، ناسب أن يقول: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أَجِيبْ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَا فَلَنَسْتَجِيبُوا لَكَ وَلَنُؤْتِيَنَّهُ بِمَن شِئْتَ﴾.

روي عن كعب أنه قال: قال موسى عليه السلام: «يا رب أقرّب أنت فأنا جيك، أم بعيد فأنا ديك؟ فقال: يا موسى أنا جليس من ذكرني، قال: يا رب فأنا يكون على حالة لمجلك أن تذكرك عليها من جنابة وغائط، قال: يا موسى اذكرني على كل حال». فلما كان الأمر على ما ذكره رغب الله تعالى في ذكره وفي الرجوع إليه في جميع الأحوال فأنزل هذه الآية.

روي أن أعرابياً جاء إلى النبي ﷺ فقال: أقرّب ربنا فتاجبه، أم بعيد فتناديه، فأنزل الله هذه الآية، والدعاء بمعنى العبادة، أو بمعنى الطلب، وقوله: ﴿فَلَنَسْتَجِيبُوا لَكَ﴾ الاستجابة والإجابة بمعنى. قال كعب العنوي:

وداع دعا يا من يجيب إلى النداء فلم يستجبه عند ذاك مجيب

وإجابة المد لله طاعته، وإجابة الله للعبد إعطاؤه ما يطلبه، وقوله: ﴿لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ﴾ - في قراءة بفتح الشين والأخرى بكسرها، ففيها ثلاث قراءات - يقول: إن أجابوني بطاعتي والإيمان بي أجبتهم وأعطيتهم رشدهم في مصالح دنياهم وآخرتهم.

انظر إلى هيكلك وجسمك ألت ترى أن يديك تلمسان بحاسة اللمس المواد الصلبة، وفمك يذوق بحاسة الذوق اللطيف ما في المادة، وأنفك يشم ما يتأثر في الهواء من ذرات المادة، وهي اللطيف بما

قبلها، وأذنك تسمع أمواج الهواء الآتية من اصطكاك أعضاء القم، وعينيك تنظران النور الذي يتعالى عن المادة وهو أنطف منها بل هو أصلها.

فانظر أليس عقلك وهو أعلى مكاناً من هذه الخواص يتصل بما فوق المادة، وهو العالم الإلهي الروحاني، أرواحاً متصلة بالعالم الروحاني اتصالاً عقلياً لا حسيّاً، معنويّاً لا جسميّاً، وكما أن كل حاسة اتصلت بما أحست اتصالاً يناسبها كاللمس والذوق والشم والبصر، فكذا اتصلت النفوس بالعالم الأعلى الروحاني، ﴿وَأَنْ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى﴾ [الحج: ١٦]، فهذا معنى قوله تعالى: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ﴾ فهذا قرب معنوي لا حسي، فليس الله مادة ولا جسمًا ولا عرضاً، وإنما هو مقدّس عن المادة يتعالى عن النور، وهذا هو السر في قوله تعالى: ﴿قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي﴾ [الإسراء: ٨٥] وقوله عليه الصلاة والسلام: «من عرف نفسه عرف ربه»، فعقولنا من العالم الإلهي الروحي منزلة منزلة العين من النور، والأذن من المسموعات، وحاسة الشم من المشمومات، ولكن أكثرها مغمور في الطبيعة محاط بالمادة، وكثيراً ما تنزل إليها المعلومات الحقيقية عن الله تعالى، وقد تختلط معلوماتها بالآوهام فجعل العقل والمنطق ميزاناً لها، فالله عزّ وجلّ قريب من العبد، فإذا سأله وهو موقن بالإجابة طامع فإن الله يرشده ويوجب دعاءه، ولن تصح الإجابة إلا إذا توجه القلب لله عزّ وجلّ توجهاً جازماً على شريطة أن يكون بين السائل ومطلوبه مناسبة، ولا جرم أن في العالم ما يناسب هذا، ألا ترى أن المطر ينزل على الأرض، والحديد يجذبه المغناطيس، والبخار تجري به الفلك في البحر لمتى كان بين الطالب والمطلوب مناسبة وتوجه بقلبه توجهاً تاماً ثم فكر بالعقل فيما يعمل به ويزاوله بعد ذلك فلا جرم يأتي له مطلوبه كما في قوله تعالى: ﴿أَمْ نَجِيبُ الْمُضْطَرِّ إِذَا دَعَا وَنَكْثِفُ الشُّرَّةَ﴾ [النس: ٦٢] وهذا هو المعبر عنه عند كثير من علماء العصر الحاضر بقولهم: «الاعتماد على النفس» وذلك أنها بتوجهها إلى الله تقوى همتها فتجد في العمل ولا تخاف الزلل ولا تخشى الملل فهذا مقصود قوله تعالى: ﴿أَجِيبْ دُعَاةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَا﴾، تدعوني فأجيب وأنا أدعوكم فأجيبوني بالطاعة والإيمان.

ادعوا الله أيها الناس في خلواتكم، ووجهوا إليه هممكم، ولا تقعدوا عن العمل، وإياكم أن تدعوا وأنتم كسالى، الدعاء توجه الهمة إلى الله، والله قريب من العقول، والأرواح لها قرب من العالم الروحاني كقرب العين من الضياء، فوجهوا هممكم إليه تزدادوا همة، وقد قرر العلماء أن الهمم تنقلب إلى حركات فيفيض القول على اللسان والعمل على الأركان، فنتيجة القول تقوية الهمم بالاستعداد من الله ليكون العمل المترتب على الطلب أحكم وأثبت ولتعلموا أن الدعاء إذا لم يصحب بعمل وخالف فعل الرسول صلى الله عليه وسلم فلا ريب ينزل الإنسان من درجته إلى مرتبة تحت الحمادية فضلاً عن الحيوانية، ألا ترى أننا نرى الطيور في جو السماء تغدو وتروح للعمل، ولم نرها نامت في أوكارها، وطلبت أرزاقها.

وهكذا الانتكاس في المسلمين اليوم هو السر في أن دعاء الخطباء على المابر يأتي بعكس ما يدعون، وهكذا أولئك الذين يتلون الدعوات صباحاً ومساءً ولا عمل لهم فليس فيه تهذيب النفس، ولا استنشاقها نسمات الرحمة، فإن كان القصد ذلك فتعماً هو، فإن في ذلك الاتهال سعادة لا يعرفها

إلا فانقوها، وهناك تحس النفس بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب الجاهلين من البشر، ومتى وجه المرء همت إلى العمل ودعا الله وعمل لمطلوبه فال مرغوبه لا محالة، الدعاء فتح لباب الحرية والاعتماد على الله، ومنع النفس عن الدلة للمخلوق، ويشير لتلك الحرية قوله تعالى: ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ عِزُّنَا آلُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصْرَى الْمَسِيحُ آلُهُ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهَوْنَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَتَلْنَاهُمْ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ﴾ [البقرة: ٣٠] فكأنه يقول إنهم يضاهون أي يشابهون في ذلك من قبلهم من قدماء المصريين والرومان والعرب الذين يذنون غير الله

فأما أتم أيها المؤمنون فلا تدعوا إلا الله لتكونوا أحراراً ناطقين بعقولكم لا مقلدين، ومن يعتمد على غير الله هان عليه أن يخضع للجباية والملك الظالمين، فادعوني أستجب لكم، ولست خائفاً حتى تنادوني في البوادي والقفار وفوق رؤوس الجبال، أما حاضر عند أنفسكم وقلوبكم عرشي، وفي هذا رد على بعض جهلة السياسيين كالذي يقول: إن المسلمين يعتقدون أن الله بعيد عنهم، ولذلك يجأرون بالليل والنهار ويصرخون في الطرقات كأنهم يبحثون عنه فلا يجدونه، ولم يعلم أن الاستحضار بالقلب يلزمه النطق باللسان لتعام الاستحضار حتى يستجاب الدعاء ويصح العمل. ثم أخذ يبين مبدأ الصوم ونهايته.

ولقد كان المسلمون إذا أمسوا أحل لهم الأكل والشرب والجماع إلى أن يصلوا العشاء، ثم إن عمر رضي الله عنه باشر بعد صلاة العشاء فدم فنزلت: ﴿أَجَلٌ لَكُمْ لَيْلَةُ الْفِطْرِ الرَّفَثُ إِلَيَّ بِسَائِكُمْ﴾ والرفث الإفصاح بما يجب أن يكنى عنه، ويراد به هنا الجماع إطلاقاً مجازياً، والمباشرة إلزاق البشرية بالبشرة، وهو هنا الجماع، وقوله: ﴿مَنْ يَبْسُ لَكُمْ وَأَنْتُمْ يَبْسُ لَهُمْ﴾ أي أن كلا منكما يشتمل على صاحبه، وأيضاً هو ستر له بمنعه من الفجور ﴿عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ﴾ أي تظلمونها بالجماع ﴿فَنَابَ عَنْكُمْ﴾ حين تبتم بما ارتكبتم من المحظور ﴿وَعَفَا عَنْكُمْ﴾ ما فعلتم قبل الرخصة ﴿فَنَاشَرُ بَشِيرُكُمْ﴾ لما نسخ حكم التحريم، وعلى المباشر أن يطلب بقاء النوع، فلا قصد من الشهوات إلا منافع وفضائل، وما عداه فمقدمات زائلات وهو قوله: ﴿وَأَتَسْتَبْأُوا مَا حَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكَلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾ معناه: حتى يتبين لكم ذلك الأبيض الممتد في الأفق وما معه من غيش الليل المشبهان خيطين أبيض وأسود، فالفجر بيان للخيط الأبيض، والليل الذي حذف بدلالة الفجر عليه بيان للخيط الأسود.

عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: لما نزلت ﴿وَكَلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ﴾ ولم ينزل ﴿مِنَ الْفَجْرِ﴾ فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجله الخيط الأبيض والخيط الأسود، ولا يزال يأكل حتى يتبين له رؤيتهما، فأنزل الله عز وجل بعده ﴿مِنَ الْفَجْرِ﴾ فاعلموا أنه إنما يعني الليل والنهار. وروي مثله عن عدي بن حاتم إذ عمد إلى عقالين أسود وأبيض وجعلهما تحت وسادته الخ، ثم بعد ذلك عرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بين آخر وقته فقال: ﴿ثُمَّ أَبْشَرُوا الصِّيَامَ إِلَى الْبَيْتِ﴾ ولما كان من السنة أن يعتكف الإنسان في الصوم فإنه أكد من غيره وأكثر ثواباً وأعظم أجراً وأقرب زلفى من الله عز وجل أعقبه جل وعلا بقوله: ﴿وَلَا

تُنَبِّرُوهُمْ وَأَنْشُرْ غَنَكُفُونَ فِي الْمَسْجِدِ) ولقد كان الرجل يعتكف فيخرج إلى امرأته فيأشهرها ثم يرجع فتهوا عن ذلك، فالجماع مبطل للاعتكاف، فالتهوي في العبادات يوجب فسادها، ولا يكون الاعتكاف إلا في المساجد، وقد كان عليه السلام يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده، والجماع حرام في الاعتكاف وما دونه مكروه.

واعلم أن الاعتكاف ستة، ولا بد أن يكون في المسجد الحرام عند سيدنا علي كما نفل عنه، وفي المسجد الحرام، ومسجد المدينة عند عطاء، وفيهما وفي بيت المقدس عند حذيفة وفي كل مسجد جامع عند الزهري، وفي كل مسجد له إمام ومؤذن عند أبي حنيفة، وفي سائر المساجد عند الشافعي ومالك وأحمد، وهو في المسجد الجامع أفضل، وهو في الصوم أفضل، وقال أبو حنيفة الصوم شرط، وأقله لحظة عند الشافعي، ولا حد لأكثره، وأقله يوم عند أبي حنيفة ومالك بشرط أن يدخل فيه قبل طلوع الفجر، ويخرج منه بعد غروب الشمس، والجماع كما تقدم حرام ومطل له، وما دون الجماع كقبلة مكروه، وبعضهم يجعله مفسداً للصوم، وأما الملامسة بغير شهوة فجائزة، ثم قال تعالى: ﴿يَذْكُرُ الْأَحْكَامَ الَّتِي ذَكَرْتُ﴾ ﴿حُدُودَ اللَّهِ﴾ أحكامه المحدودة ﴿فَلَا تَقْرَبُوهَا﴾ بالمخالفة والتغيير ﴿كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ﴾ شرائعه ﴿لِيَأْسَ زَعْلُهُمْ يَتَّقُونَ﴾ المحارم.

ولما كان الصيام والغذية والوصية تصرفاً في مال وقمماً للقوة الشهوية، وهكذا الاعتكاف فإنه كف للنفس عما هو مباح بحيث يلزم المرء سجده فلا يبرحه إلا الحاجة من لحظة إلى أيام، فهو كف للنفس عن الشهوات، ناسب أن يلحق به الإدلاء أي الإلقاء بحكومات الأموال إلى الأحكام فلذلك قال: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بَاطِلًا وَتُدْثِلُوا بِهَا إِلَى الْأَمْوَالِ لِنَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِلْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ أنكم مبطلون فإن حكم الحاكم لا يحل حراماً ولا يحرم حلالاً، ولذلك روي أن عبد الله الحضرمي ادعى على امرئ القيس الكندي قطعة أرض ولم يكن له بينة فحكم رسول الله ﷺ بأن يحلف امرئ القيس، فهم به، فقرأ رسول الله ﷺ: ﴿إِنَّ الدِّينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُحْكِمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يُنْظِرُ لَهُمْ تَرْمِ الْقَيْنَةِ وَلَا يُرْجِيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [آل عمران: ٧٧]، فارتدع عن اليمين وسلم الأرض إلى عبد الله فنزلت هذه الآية، ولما كان الصوم لا يثبت إلا بالهلال ورؤيته، وقد سأل معاذ بن جبل وثعلبة بن غنم رضي الله عنهما النبي ﷺ فقالا: ما بال الهلال يبدو دقيقاً كالخيط ثم يزيد حتى يستوي ثم لا يزال ينقص حتى يعود كما بدأ، وهكذا كانت الأنصار إذا أحرموا لم يدخلوا داراً ولا فسطاطاً من بابيه، وإنما يدخلون أو يخرجون من فرجة ويعدون ذلك برأ، بين الله لهم الأمرين بقوله: ﴿يَسْتَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ﴾ جمع هلال، سمي به لرفع الناس أصواتهم عند رؤيته ﴿قُلْ مَن مَّوَفَّتْ لِلنَّاسِ وَالْحَقُّ﴾ معالم بوقت بها الناس مزارعهم ومتاجرهم وصومهم وفطرهم وحجهم ﴿وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهِمْ﴾ وليست الطاعة والتقوى بأن تأتوا البيوت من ظهورها أي بأن تدخلوها من ظهورها أي من خلفها في الإحرام، فيس لهم أن هذا ليس ببر وإنما البر من اتقى المحارم والشهوات فقال: ﴿وَلَكِنَّ الْبِرَّ﴾ بر ﴿مَنْ اتَّقَى﴾ ما حرم الله كالصيد وبحوه ﴿وَأَتُوا الْبُيُوتَ﴾ ادخلوها ﴿مِنْ أَمْوَالِهِمَا﴾ التي كنتم تدخلونها وتخرجون

منها قبل ذلك ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ واخلشوا الله في الإحرام ﴿لَعَلَّكُمْ تَقْبَلُونَهُ﴾ لكي تنجوا من السخط والعذاب . ويقال إن كنانة وخزاعة هم الذين كانوا يفعلون ما تقدم من الدخول من غير الباب فكانوا يدخلونها من الخلف ومن السطح .

﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ في طاعة الله في الحل والحرم ﴿الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ﴾ يبدؤونكم بالقتال ﴿وَلَا تَعْتَدُوا﴾ ولا تبعدوا ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ المتدئين بالقتال ﴿وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَقْعَتُهُمْ وَأُخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أُخْرِجُوكُمْ﴾ من مكة ، وهذا وعد من الله بفتح مكة لهم ﴿وَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ عِبَادَةَ الْوَثَّانِ﴾ أشد ﴿أَشَدَّ﴾ أشد من القتل في الحرم ، أو ما يفتن به الإنسان من المحرم كالإخراج من الوطن أصعب من القتل ﴿وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ﴾ ابتداء ﴿عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ في الحرم ﴿حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ﴾ في الحرم بالابتداء ﴿فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ﴾ بالابتداء ﴿فَاتَّقِلُّوهُمْ عَذَابًا﴾ هكذا ﴿جَزَاءَ الْكَافِرِينَ﴾ بالقتل ﴿فَإِنْ أَنْتَهَوْا﴾ عن الكفر والشرك وتابوا ﴿فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ﴾ لمن تاب ﴿رَحِيمٌ﴾ لمن مات على التوبة ﴿وَلَتَقَاتِلُوهُمْ﴾ أي المشركين ﴿حَتَّى لَا تَكُونَ بَشَّةٌ﴾ شرك ﴿وَتَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ﴾ أي خالصاً لله لا يعبد دونه شيء ﴿فَإِنْ أَنْتَهَوْا﴾ عن قتالكم وعن الشرك والكفر ﴿فَلَا عُدْوَانَ﴾ فلا سبيل لكم بالقتل ﴿إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ﴾ المتدئين بالقتل ﴿الشَّهْرُ الْحَرَامُ﴾ الذي دخلت فيه لقضاء العمرة ﴿بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ﴾ الذي صدوك عنه ، لأنه ^{فَلَمَّا} خرج معتمراً في ذي القعدة سنة خمس أو ست من الهجرة ، فصد المشركون عن البيت عام الحديبية ، فصالحهم على أن ينصرف عامه ويرجع من قابله فيقضي عمرته ، وقد تم ذلك ، أو يقال هذا في القتال ، أي فإن بدؤوكم بالقتال في الشهر الحرام فاقتلوهم فيه فإنه قصاص ﴿وَأَلْحَرُمْتُ قِصَاصَ مَنْ أَعْدَى عَلَيْكُمْ﴾ بالقتل في الحرم ، أو يطلق القتال ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ فاتلوه ﴿بِمَنْ مَّا أَعْدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ واخلشوا الله بالابتداء ﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ﴾ معبر المتقين بالنصر . ولما كان القتال يعوزه المال قال تعالى : ﴿وَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ عِبَادَةَ اللَّهِ﴾ تصدقوا في رضا الله ، وهو عام في الجهاد وغيره ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ أي ولا تلقوا أنفسكم إلى التهلكة ، وهذه التهلكة إما بأن تمنعوا النفقة في سبيل الله فيقوى العدو عليكم فتهلكوا ، وإما بأن تسرفوا في الإنفاق حتى تفقروا ، وإما أن تهلكوا قتيلاً من روح الله فتهلكوا ﴿وَلَعَسَ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْظَنِّ﴾ كما تحسنون أعمالكم وأخلاقكم ، وكما تحسنون بالإنفاق على من تلزمكم نفقته ، وكما تحسنون بأداء الفرائض ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ في جميع ما تقدم ، وقد نزل قوله تعالى : ﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ إلى هاهنا في المحرمين مع النبي ﷺ لقضاء العمرة بعد عام الحديبية ، ومن الإحسان بأداء الفرائض تأدية الحج ، فلذلك أعقبه بقوله تعالى : ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [البقرة: ١٩٦] وهو المقصد الخامس الآتي . انتهى التفسير اللفظي .

إيضاح

يقول الله تعالى : ﴿يَسْتَلْزِمُكَ غَيْرُ الْأَهْلِ قُلْ هِيَ مَرْفُوتٌ لِلنَّاسِ وَالْحَجُّ﴾ في أعمالهم الدنيوية والعبادات لا سيما الحج ﴿وَلَيْسَ إِلَيْهِ يَأْتُونَ الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهِمْ﴾ كلا ﴿وَلَكِنْ إِلَيْهِمْ يَأْتُونَ﴾

بفعل الطاعات وترك المعاصي، وفيه إيحاء إلى أن السؤال عن سبب تغير الهلال وتطوره كالدخول للبيت من غير بابه، فالبر ألا يعكس المرء في سؤاله، وأن يأتي الأمور من أبوابها في الدين والدنيا، ولما كان الصوم والاعتكاف كماً لتفكير عن الشهوات، والقتال وملافة الأعداء من أهم أنواع الصبر، ناسب أن يلزم في قرن وتنظيم جوهره الصيام، وقلعة الجهاد في سمط واحد، فكلاهما صبر، وكلاهما رفع للنفس عن حال البهيمية، فالصوم تعالي النفس عن شهوة الطعام، والذلة للحطام، والجهاد رفع لها عن أن تستخذي للظالمين أو تذلل للقاهرين، فالصوم جهاد الآمنين، والقتال جهاد الخائفين على لأعراض والأصول، وعلى الناس أن يربؤوا بأنفسهم عن الدنيا فلا يذلوا للشهوات كالعجماءات، ولا يسلموا قيادهم لمن يغلبوهم بل ليفكوا قيود الذلة عنهم، ويرفعوا نير العبودية عن أعناقهم، ويكسروا أصفاد الذلة وأغلال الظالمين، وليقاتلوا في سبيل الله.

الإنسان في جهاد مستمر وعمل دائم، الإنسان في الحياة محوط بالأعداء من كل جانب، فمعهم من هم في داخل جسمه كالشبهوات، ومنهم من هم خارجه كالحيوان الكاسر، والعدو المهاجم، فليبدأ بقتال عدوه الداخلي، فإذا فرغ منه فما أحرأ أن يقهر الأعداء المهاجمين.

وترى الأمة الإسلامية لما كانت تعظم الأعمال الدينية وترعاها حق رعايتها غلبت أعداءها، فلما تفرقت أهواؤها، وخضدت شوكتها، تحطمتها الأعداء من كل جانب، فبن الناس إذا استعدوا لشهواتهم، وذلوا لأهوائهم، تفرقت كلمتهم، وذهبت ريحهم، وذاق بعضهم بأس بعض، فلا يرى العدو أمامه إلا أشباحاً فارغة كأنها خشب مسدة، ونفوساً مائة، وعقولاً خامدة، فيحصدهم حصداً ويتخذ سيدهم عبداً. هذا سر قوله **﴿وَلَمَّا رَجَعْتُمْ مِنْ إِحْدَى الْغَزَاوَاتِ﴾** «ارجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر جهاد النفس»، وسره ما علمت من أن النعموس أيام أمنها واستيثاق الناس بأخلاقهم يدعو ذلك لائتلافهم، وما غلة العدو إلا ثمرة الائتلاف، ولا ائتلاف إذا تعددت المآرب وتفرقت القلوب وذهبت شذر مذر، فلذلك قال: **﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُفْتِنُونَكُمْ﴾** الآيات، قد كان **﴿لَكُمْ مَنعُومَةٌ﴾** من القتال، فلما أمكنته اليدان وصده المشركون عام الحديبية في ذي القعدة سنة ست من الهجرة وصالحهم على أن يصرف عامه ذلك ثم يعود من قابل فيقصي عمرته، ثم رجع في ذي القعدة سنة سبع فقصي عمرته، ولما أن أزمع على عمرة القضاء ونجهر هو وأصحابه خافوا أن لا تعي فريش ي قالت وتصددهم عن المسجد الحرام، وقد عاهدتهم أن تعلي مكة ثلاثة أيام، فكره الصحابة أن يحاربوهم في الشهر الحرام في البلد الحرام في حال الإحرام، فنزل قوله تعالى: **﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُفْتِنُونَكُمْ﴾** وإياكم أن تقتلوا الشيوخ والنساء والصبيان **﴿وَلَا تَقْتُلُوا﴾** بالقتال مفاجأة، ولا بقتال لمعاهد، ولا تملأوا بالمقتول، ولا تدؤوا بالقتال من غير دعوة **﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَصِبِينَ﴾**، ثم أرداد الأمر واحتمد ونزل **﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى تَقْتُلُوهُمْ﴾** واشتق الحذق، كان من أدرك عدوه فهو حاذق، وهذه الآية معصمة للحكم بحيث يقتلون في حل وفي حرم، فهي أشبه الآيات بآية الخمر، فلقد حرم شيئاً فشيئاً فهكذا هنا منع القتال، ثم شرع للمقاتلين، ثم عمم، وقوله: **﴿وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجْتُمْ﴾** أي من مكة، وقد فعل ذلك بمن لم يسلم يوم الفتح.

ولا ريب أن التعذيب بالإخراج من الوطن أشد من القتل فهو عذاب وأصعب لازم، والموت راحة، فالفتنة والابتلاء بإخراجهم من مكة أشد من قتلهم، ثم نهاهم عن ابتدائهم بالمقاتلة عند المسجد الحرام حتى يبدؤوهم بالقتال، وقوله: ﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ﴾ أي خالصاً من الشيطان ﴿فَإِنْ أَنتَهَوْا﴾ عن الشرك فلا تعتدوا على المستهين، إذ لا يعتدى إلا على من اعتدى، هذه الآية ترجع لقوله تعالى: ﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ﴾ وهي تعميم القتال، وقوله: ﴿فَإِنْ أَنتَهَوْا﴾ أي بالشهر الحرام، الخ تأكيد للدرجة الثانية، وهي قتال المعتدي بمثل ما اعتدى ﴿فَإِنْ أَنتَهَوْا﴾ أي الشهر الحرام، أو البلد الحرام أو في حال الإحرام ﴿فَاقَاتِلُوهُمْ﴾ فإن الحرمات وهي ما يجب أن يحافظ عليها وتحترم يجري فيها القصاص، ثم لخص هذا كله بفعل فاعل: ﴿فَمَنْ أَتَعَدَّى﴾ غلبكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وهو في المرتبة الثانية، ولما كان القتال لا يكون بلا مال أعقبه بقوله: ﴿وَأَبِيقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ بالكف عن القتال، أو عن الإنفاق فيه، والباء زائدة، أي: ولا تلقوا أيديكم أي أنفسكم إلى التهلكة، أي: الهلاك، كما تقدم في التفسير اللفظي.

ألا ترون أن الأمة الإسلامية لما نكصت على أعقابها ونامت على وساد الراحة الوثير، ونفهرت إلى الوراء، ونامت عن جمع المال، وإنفاقه في الجهاد، وسبقتها الأمم أخذت تبيد وتهلك، فهذا هو الإلقاء للتهلكة، وذلك هو السر في حشد الجنود، ورفع البنود، ومخر السفن في البحار، وإعداد الآلات والتسابق في الميدان، والتنافس في صنع المصبرات، وسير الطائرات الطائرات ﴿وَأَخِينُوا﴾ أعمالكم وأخلاقكم كما تحسنون محاربة العدو، فليس يغني دفع العدو عن الفصائل الأخرى، كما لا تغني تلك الفصائل عن الجهاد، وكما أنه ليس البر قاصراً على أمر القبلية والتولي إليها، وليس البر أن تسألوا عن الأهلة، هكذا ليس يغني جهاد العدو عن جهاد النفس، فليكن المسلم جامعاً لصفات الكمال بعيداً عن خصال الشر، وإياكم أن يفرمكم أنكم مجاهدون أو صائمون، فلذلك أعقبه بمائل الحج، وبعض مسائل من القتال، وقبل ذكر آيات الحج وتفسيرها نسرده أحوال الحج ليسهل عليك أيها الدكي معرفة الآيات الآتية، ولتكون لديك صورة تعقله بها.

شروط وجوب الحج خمسة

البدن والإسلام والعقل والحرية والاستطاعة، ومن وجب عليه الحج، وجبت عليه العمرة، والاستطاعة أن يكون صحيحاً، وأن يأمن الطريق بأن تكون خصبه أمانة بلا بحر مخطر ولا عدو قاهر، وأن يجد نفقة ذهابه وإيابه إلى وطنه، وأن يملك نفقة من تلزمه نفقته في هذه المدة، وأن يملك ما يقضي به ديونه، وأن يقدر على ما يعمل في السفر، ثم إن كان مخصوماً وكان له مال فليستاجر من يحج عنه بماله بعد فراغ الأجير من حجة الإسلام لنفسه.

شروط صحة الحج

اثنان: الوقت والإسلام، فيصح من الصبي، فيحرم بنفسه إن كان عميراً، ويحرم عنه وليه إن كان صغيراً، أو يفعل به ما يفعل في الطواف والسعي وغيرهما، وأما الوقت، فهو شوال، وذو القعدة

وتسع من ذي الحجة إلى طلوع الفجر من يوم النحر، فمن أحرم بالحج في غير هذا الوقت، فهي عمرة، وجميع السنة وقت العمرة.

شروط وقوعه عن حجة الإسلام: الإسلام والحرية والبلوغ والعقل والوقت.

الأركان التي لا يصح الحج بدونها خمسة: الإحرام، والطواف، والسعي بعده، والوقوف بعرفة، والحلق بعده على قول، وأركان العمرة كذلك إلا الوقوف.

كيفية الحج

إذا وصل إلى الميقات المشهور الذي يحرم الناس منه، يعتسل ويتوي به غسل الإحرام، ويكمل الطهارة، ويدخل ثيابه المخيطة ويلبس ثوبي الإحرام فيرتدي ويتزر بثوبين أبيصين، وعند ذلك ينوي الإحرام بالحج أو بالعمرة إفراداً أو إفراداً، ويكفي مجرد النية لانعقاد الإحرام، ويسن أن يقرنه بالتلبية، ثم يدخل مكة، والأفضل أن يكون من ثنية كداء، يفتح الكاف كما فعل رسول الله ﷺ ثم إذا دخل المسجد الحرام فالأفضل أن يكون من باب بني شيبه، ثم يقصد الحجر الأسود ويمسه بيده اليمنى ويقبله ثم يطوف طواف القدوم ولا يحرقه عن الإسراع لذلك إلا الصلاة المكتوبة فليصلها ثم ليطف، وليكن في هذا الطواف وفي كل طواف مراعياً شروط الصلاة من الطهارة من الحدث والخبث في الثوب والبدن والمكان وستر العورة، فالطواف بالبيت صلاة أباح الله فيها الكلام، فإذا أتم الطواف سبعا فليأت الملتزم وهو بين الحجر والباب، وليتعلق بالأسطار وليدع الله بما شاء، ثم ليصل خلف المقام ركعتين، ثم يخرج من باب الصفا، وهو جبل فيرقى في مقدار قامة الرجل فيه ثم يسمى سبع مرات بينه وبين المروة، وهو يكبر ويدعو ويمشي حتى ينتهي إلى الميل الأخضر، فإذا بقي بينه وبين الميل ستة أذرع أخذ في السير السريع وهو الرمل، حتى ينتهي إلى الميلين الأخضرين، ثم يعود إلى الهيأة، فإذا انتهى إلى المروة صعداها كالصفا، وهذه مرة واحدة، فإذا عاد إلى الصفا حصلت مرتان وهكذا حتى يتم السعي، وقد فرغ من طواف القدوم والسعي، وهما ستان، والطهارة مستحبة للسعي وليست بواجبة، وإذا سعى فينبغي أن لا يعيد السعي بعد الوقوف ويكتفي بهذا ركناً فإنه ليس من شرط السعي أن يتأخر عن الوقوف، وإنما ذلك شرط في طواف الركن، نعم شرط كل سعي أن يقع بعد طواف أي طواف كان، إذا انتهى الحاج يوم عرفة إلى عرفات ينبغي أن لا يتفرغ لطواف القدوم ودخول مكة قبل الوقوف، وإذا وصل قبل ذلك بأيام فطواف طواف القدوم فليمكث محرماً وليكن الخروج إلى منى يوم التروية والبيت بها وبالغدو منها إلى عرفة لإقامة فرض الوقوف بعد الزوال، إذ وقت الوقوف من الروال إلى طلوع الصبح الصادق من يوم النحر، وليقتسل للوقوف فإذا زالت الشمس خطب الإمام خطبة لطيفة وقعد، وأخذ المؤذن في الأذان والإمام في الخطبة الثانية، ووصل الإقامة بالأذان وفرغ الإمام مع تمام إقامة المؤذن ثم رجع بين الظهر والعصر، فإذا أفاض من عرفة قبل غروب الشمس فليكن بسكية ووقار، حتى يبلغ المزدلفة فليعتسل ثم يجمع بين المغرب والعشاء فيها، ثم إذا انتصف الليل يتزود الحصى منها فليأخذ سبعين حصاة فإنها قدر الحاجة، ويسر إلى المشعر الحرام وهو آخر المزدلفة بعد أن يكون صلى الصبح

في الفلج بها ، ثم يدفع من المشعر الحرام قبل طلوع الشمس ، ثم إذا أصبح يوم النحر خلط الثلثة بالتكبير فينتهي إلى منى ومواضع الحرمات وهي ثلاثة ، يتجاوز الأولى والثانية فلا شغل له معهما يوم النحر حتى ينتهي إلى جمره العقبة ويرمي جمره العقبة بعد طلوع الشمس بقيد رمح فيرمي سبع حصيات مكبراً مستقبلاً القبلة أو الجمرة ، ويقول مع كل جمره الله أكبر ، فإذا رمى قطع التلبية والتكبير إلا التكبير عقب فرائض الصلوات من ظهر يوم النحر إلى عقيب الصبح من آخر أيام التشريق ، ثم يلذبح الهدي (ب) كان معه ، ثم يلحق بعد ذلك ، والمرأة تقصر الشعر ، والأصلح يستحب له إمرار المولى على رأسه ، ومهما حلق بعد رمي الجمره فقد حصل له التحلل الأول ، وحل له كل المحظورات إلا النساء والصيد .

والمحظورات في الحج والعمرة ستة

الأول : لبس القميص والسراويل والخف والعمامة ، وإنما يلبس إزاراً ورداء وعلين ، ولا ينبغي أن يعطي رأسه ، وللمرأة أن تلبس كل مخيط بعد أن لا تتر وجهها بما يماسه ، وإحرام الرجل في رأسه وإحرامها في وجهها . الثاني : الطيب ، فليجتنب كل ما يعمد العفلاء طيباً ، فإن تعيب أو لبس فعليه دم شاة . الثالث : الخلق والقلم وفيهما الفدية ، أعني دم شاة . ولا بأس بالكحل ودخول الحمام والعصد والحجامة وترجيل الشعر . الرابع : الجماع ، وهو مفد قبل التحلل الأول ، وفيه بدنة أو بقرة أو سبع شياه ، وإن كان بعد التحلل الأول لزمه البدنة ولم يفد حجه . الخامس : مقدمات الجماع كالقبلة والملاسة التي تنقض الطهر مع الساء فهو محرم وفيه شاة ، وكذا في الاستنماء ، ويحرم النكاح والإنكاح فيه ولا ينعقد . السادس : قتل صيد البر ، أعني ما يؤكل أو هو متولد من الحرام والحلال ، فإن قتل صيداً فعليه مثله من النعم يراعى فيه التقارب ، هذه هي المحظورات . وقد قلنا إنه يرمى جمره العقبة قد تحلل التحلل الأول ، ولم يبق عليه من المحظورات إلا النساء والصيد ، ثم يفيض إلى مكة يطوف كما وصفناه أولاً ، وهذا الطواف طواف ركن في الحج ويسمى طواف الزيارة ، وأول وقته بعد نصف الليل من ليلة النحر ، وأفضل وقته يوم النحر ولا آخر لوقته بل له أن يؤخر إلى أي وقت شاء ، ولكن يبقى مقيداً بعلاقة الإحرام ، ولا يحل له النساء إلى أن يطوف ، فإذا طاف ثم التحلل وحل الجماع ، وارتفع الإحرام بالكلية ، ولم يبق إلا رمي أيام التشريق والمبيت بمنى ، وهي واجبات بعد روال الإحرام على سبيل الاتباع للذبح ، ثم بعد هذا الطواف ، السعي إن لم يكن سعى بعد طواف القدوم ، وإلا اكتفى به ، وأسباب التحلل ثلاثة : الرمي والخلق والطواف الذي هو ركن ، ومهما أتى باثنين من هذه الثلاثة فقد تحلل أحد التحللين ، والأحسن أن يرمى ثم يذبح ثم يخلق ثم يطوف ، ثم يخطب الإمام خطبة وداع رسول الله ﷺ ، ومتى فرغ الحاج من طواف الركن المذكور عاد إلى منى للمبيت والرمي ، وتسمى ليلة انقرا لأن الناس يفرون فيها غداً ولا يتفرون ، فإذا أصبح اليوم الثاني من العيد وزالت الشمس اغتسل للرمي وقصد الجمره الأولى التي تلي عرفة ، فيرمي إليها بسبع حصيات ، ثم يتقدم إلى الجمره الوسطى ويرمي كما رمى الأولى ويقف في هذه ، وفي الأولى بعد الرمي يكبر ويهتف ويدعو بحضور قلب ، ثم يتقدم إلى جمره العقبة ويرمي سبعا ، ثم يرجع إلى منزله ويبيت تلك الليلة بمنى ، وتسمى هذه الليلة

ليلة النحر الأول، ويصبح فبنا صلى الظهر في اليوم الثاني من أيام التشريق ورمى في هذا اليوم إحدى وعشرين حصاة كاليوم الذي قبله، فهو مخير بين المعام بمى وبين العود إلى مكة، فإن خرج من منى قبل غروب الشمس فلا شيء عليه، وإن صبر إلى الليل فلا يجوز له الخروج بل لزمه المبيت حتى يرمى في يوم النحر الثاني أحداً وعشرين حجراً كما سبق، وفي ترك المبيت والرمي إراقة دم، ولتصدق باللحم وله أن يزور البيت في ليالي منى بشرط أن لا يبيت إلا بمضى، هذا هو الحج من أوله إلى آخره مختصراً واضعاً يسراً أولي النهى.

العمرة

من أراد أن يعتمر قبل حجه أو بعده فليغتسل وليلبس ثياب الإحرام كما سبق في الحج، ويحرم بالعمرة من ميقاتها، وأفضل مواقيتها الجعرانة ثم التميم ثم الحديبية، وينوي العمرة ويلبي ويصلي في مسجد عائشة بعد ذلك ركعتين ويدعو الله بما شاء، ثم يعود إلى مكة وهو يلبي، ومتى دخل المسجد ترك التلبية، وطاف وسعى سبعاً كما تقدم، ثم يحلق رأسه، وقد نعت بهذا عمرته. وهذه الطريقة، أي: الحج أولاً ثم العمرة تسمى الأفراد.

وهناك طريقة ثانية، وهي: القران، وهي أن يجمع بين الحج والعمرة، فيقول عند الإحرام: لبيك بحجة وعمرة معاً، فتندرج العمرة في الحج كما يندرج الوضوء في الغسل، ويكون السعي الذي بعد طواف القدوم محسوباً منهما، ولكن الطواف الأول ليس بحسوب كما تقدم، فيكون طواف الركن بعد الوقوف، وليس على الحاج شيء في هذا إلا شاء، إلا أن يكون مكياً فليس عليه شيء.

وهناك طريقة ثالثة، تسمى: التمتع، وهي أن يجاوز الميقات محرماً بعمرة ويتحلل بمكة، ويتمتع بالمحظورات إلى وقت الحج، ثم يحرم بالحج وتلزمه شاة ما لم تكن عمرته في غير أشهر الحج، وما لم يرجع إلى ميقات الحج، ولا إلى مثل مسافته لإحرام الحج، فإذا لم يجد الشاة فليصم ثلاثة أيام في الحج قبل يوم النحر متفرقة أو متتابعة، وسبعة إذا رجع إلى الوطن، والأفضل الأفراد ثم التمتع ثم القران.

هذا ما أردت ذكره في العمرة والحج، وبهذا تتصور الأحكام والأماكن وتفسير آيات الحج، وتفهم ما سيأتي من قوله تعالى: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ﴾ [النقرة: ١٩٦] وقوله: ﴿فَبَدَأَ اقْضُتُمْ مِنْ غَرَائِبِ فَادْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ﴾ [البقرة: ١٩٨]. وقوله: ﴿فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا يَقُمْ عَلَيْهِ مِنْ تَأْخُرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ [البقرة: ٢٠٣] وهذه الأحكام على مذهب الشافعي، وفي بعضها خلاف سيأتي في تفسير الآيات.

أسرار الحج وبقية أركان الإسلام

علم أن الإنسان في الدنيا كولد الموسر التاجر أو الملك الذي ورث الثروة عن والده، ثم إنه رباه فزاد هو في تجارته، وزاد نماء أمواله، فالإنسان خلق في الدنيا محبط به المحن والوصب ونكبات الدهر، فإذا تحمّلها وصبر عليها وقويت همته واستجمع عزيمته، كان ذلك قوة عظيمة لسعادته في الدنيا لا يحسن بها الصبيان ولا الحيوان، فكلاهما لا صبر له لأن الصبر بالعقل، وهو خاص بأهله، إن النعيم

والترف واللذات والتمتع بالطعام والشراب وتقارب الجنتين قد اشترك فيه الصبيان والحيوان مع العقلاء وهي مصطربة غير ثابتة، ولا سعادة إلا ما بناء الإنسان لنفسه بنفسه، وذلك بأن يتخذ له من الحوادث درعاً، فيتقي إذ ذاك وقع الحوادث فتكون عليه هينة، وتقر عليه أنواع الفرح والترح فلا تؤثر في سعادته وهذا هو المذكور في آية: ﴿وَنَبِّئِ الصَّابِرِينَ﴾ (سورة البقرة: ١٥٥-١٥٦) وقد تقدم الكلام عليها فراجعها هناك، وهذه أشبه بالميراث في مثال الصبي الغني، لأنها عامة لسائر الناس، ثم إن الله أراد أن يزيد الإنسان إسراعاً في الرقي ويعطيه أجنحة ويقوّي سيره إلى العلا، فأنزل عليه الكتب، وألهمه دراسة العلوم، ومنها ما نزل بالوحي على بعض الخاصة من خلقه فأراد أن يهذبهم وذلك بالتخلية والتحلية، فالتخلية بالخروج تارة مع ترك السوء في الصوم، وتارة بنزع ما تميل إليه النفس وما تعلق به القلب من المال بالزكاة والصدقات، إن العاقل كلما زاد عقلاً زاد معرفة بالعشيرة والأمة التي هو منها، فيجزع لما حل بقريبه وولده وأبويه وصحبه وأمنه، فإذا صبر كان ذلك جمالاً لنفسه وأجحة يطير بها إلى المعالي، وما هنا في الزكاة يبذل المال للفقراء منهم فيكون مواسياً لهم، فهو عند الحزن عليهم صابر، وعند الفنى والثروة شاكراً، ويكون هو في نفسه قد قلل العلائق التي تربطه بهذه الدنيا وباللذات فيكون زاهداً فيها، فلا ينقطع فؤاده لذكر الموت، ولا يهلع ويحزع لموت دابة أو ضياع مال، ويكون إذ ذاك كالحجر الذي لم تستعبده هذه الدنيا، ثم إنه كما تغلى عن شهوة الطعام والشراب والنساء في أيام رمضان، وتحلى عما ربطه بأوثق رباط من المال، هكذا يتغلى عن اللباس في الحج، فلا يلبس المخيط، وإنما يقتصر على إزار ورداء أبيضين كالكتف، وقد كشف رأسه وهو مع القوم حراة تحت حرارة الشمس، وقد خرجوا من الأهل والوطن، وأنفقوا المال وتجردوا من الثياب وحرّم عليهم النساء هذا هو التخلية في الزكاة والصيام والحج. أما التحلية، فإن الصلاة فيها مناجاة لله عز وجل، وقد توحّأ الإنسان ونظف ثوبه ومكانه، وتوجه قلبه إلى من فطره، فأخذ يذكر بلسانه، وقد أحضر في الفؤاد أنه رحمن رحيم، عمّت رحماته سائر الخلائق بتصويرهم ورزقهم وإغداق النعم عليهم، فيقول: إياك نعبد وإياك نستعين أهدنا الصراط المستقيم الخ، وهو حاضر في قلبه كأنه يراه، ويشعر في قلبه بهذه الرؤية، وهذه هي التحلية، فبالزكاة وبالصيام وبإنفاق الأموال في السفر للحج، وفي الهدى وترك المخيط من الثياب والنساء تحلية عن علائق هذه الحياة القصيرة، وأما التحلية ففي المناجاة والتوجه لله في «إياك نعبد» وفي الاستعانة به تعالى، وفي الحج قائلاً عبد الإحرام: «ليتك اللهم لييك، لييك لا شريك لك لييك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لييك وسعديك والخير كله بيدك، والرغبة إليك لييك بحجة حقاً تعبداً ورقاً، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد»، فهذه هي التحلية، ففي الحج تخلية عن المال، وعن النساء، وعن الطيب، وعن حفظ النفس بالامثال في السعي بين الصفا والمروة وبالطواف، ويرمي الجمرات التي يجهل العبد حكمتها، فهذا كله تحلى المرء عن حظوظه وشهواته، وامثل أمر الله وهو تخلية، وفي التلبية والتوجه لله تحلية بالرجوع إلى من خلقنا وفطرنا وصوّرنا، ولا تظن أن أعمال الحج خالية من الحكمة المعقولة، كلا فإن كل ما توجه به العبد من قول أو عمل أدّى المقصود منه، فكما أن في أقوال الصلاة توجهاً بالقلب، وكما أن هناك فرقاً بين فعل اللاعبين والمصارعين في

وقوفهم وانحنائهم وأعمالهم وبين الصلاة في الركوع والقيام، وأن الأول يقصد به تقوية العضلات والمسبقات، وآثارها في النفس لا تخرج عما قصدت له، والثانية يكون فيها الخشوع والخصوع والرجوع إلى الله، والآثار حقيقة تكون بحسب ما وجهت به وتظهر على الجوارح والأعضاء بالتجارب والمشاهدة في سائر نوع الإنسان، هكذا يكون الفرق بين الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمرات اشلاث وبين الأفعال التي تماثلها من عوائد الإنسان، وتكون هذه الأفعال مستحصراً بها عظمة الله تعالى والطواف بيته الذي جعله حرماً آمناً محترماً حرم صيده والقتال فيه إعظماً وإجلالاً لصاحبه، وهكذا يسعى بين الصفا والمروة، وهذا السعي يصاهي تردد العبد بفناء دار الملك جائئاً ذاهباً إظهاراً للخلوص في الخدمة، ورمي الجمرات كالتمرير من الذنوب والخطايا، ولا جرم أن هذه الأفعال يصحبها عند القصد ما جعلت له، ولذلك نجد عبد الحجاج من المسرات والابتهاال وذكر الله ما لا يوجد فيما يباظره من الأعمال الأخرى لنوع الإنسان، فكما أن الألفاظ لها أثر على حسب المدلولات، هكذا الأفعال لها آثار على مقتضى ما جعلت له في الشرع ديناً، وفي اصطلاح الناس عرفاً، ألا ترى أن التحية عند بعض الأمم بأن يتفل على وجه صاحبه، وعند بعضهم بأن يضربه، وعند بعضهم بأن ينام على الأرض منبطحاً، وعند بعضهم بأن يولي ظهره إليه، وكل عمل من هذا يؤدي المعنى الذي جعل له عرفاً، وإذا لم يقم به الإنسان وأخل به عوقب على مقتضى ذلك بالعداوة والبغضاء، فإذا كان هذا في عادات الناس وهم عليه يحاسبون بعضهم، فهكذا جعل الله هذه الأعمال من الركوع والسجود والطواف والسعي والرمي فوائده وظواهر لذكر الله عز وجل، وامثالاً لأمره، وامتصاصاً لصفاته وجماله، وتبرياً من الذنوب ومن المادة ومن الدنيا هذا ولتعلم أن الحج المبرور هو الذي فيه هذه المعاني الشريفة، وعلامته أن يرجع صاحبه وقد عشق ربه، وتبرأ من الدنيا، وفرح بالموت قبل حلوله، وأحب لقاء الله، وأعطى كل ذي حق حقه، وهذا سر الحديث: «الحج المبرور ليس له جراء إلا الجنة». أما الصلاة والحج اللذان خلوا من هذه المعاني فبن صاحبهما لا ينال منهما تلك السعادة العالية. اهـ.

المقصد الخامس

في الحج وبعض أحكام القتال وغير ذلك

﴿وَاتِمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْنَبُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَمْلَأَ الْهَدْيُ مَحَنَّتَكُمْ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أذى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلَهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٣١﴾ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَّصَ فِيهِمْ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ يَغْفِرَ اللَّهُ وَتَزُودُوا قِابَ خَيْرِ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُوا إِلَى الْآتِبِ ﴿٣٢﴾ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ

تَسْتَغْفِرُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَقَضْتُم مِّن عَرَفَتِ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ
 كَمَا هَدَيْتُكُمْ وَإِن كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ ﴿٣٣﴾ ثُمَّ أَيْبِضُوا مِنْ حَيْثُ أَفْكَرَ النَّاسُ
 وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٤﴾ فَإِذَا أَقَضْتُمْ مِّنْهُ فَذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ
 آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي
 الْآخِرَةِ مِن خَلْقٍ ﴿٣٥﴾ وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا
 عَذَابَ النَّارِ ﴿٣٦﴾ أُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿٣٧﴾ * وَادْكُرُوا اللَّهَ
 فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ لِيْسَ عَذَابٌ
 وَآتَقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّهُمْ إِلَيْهِ يُحْشَرُونَ ﴿٣٨﴾ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
 وَشَهِدَ اللَّهُ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْجَهَنَامِ ﴿٣٩﴾ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا
 وَلْيُهْلِكَ أَخْرَجَتْ وَالسُّلَّ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ ﴿٤٠﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ
 فَحَبَّبَهُ جَهَنَّمَ وَلِيْسَ الْيَهُودَ ﴿٤١﴾ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ
 وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ ﴿٤٢﴾ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَذْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوبَاتِ
 الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿٤٣﴾ فَإِذَا زُلْزِلْتُمْ مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ
 اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٤٤﴾ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالسَّحَابِ وَقُضِيَ
 الْأَمْرُ وَإِنِّي اللَّهُ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴿٤٥﴾ كُلُّ نَبِيٍّ إِسْرَءِيلَ كُمْ ءَاتَيْنَهُمْ مِّن ءَامَةٍ بَيِّنَةٍ وَمَن يُبَدِّلْ
 نِعْمَةَ اللَّهِ مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٤٦﴾ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا
 وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوَقَّعَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ
 ﴿٤٧﴾ كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَمَرَ مَعْهُمْ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ
 لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ
 الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ
 يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٤٨﴾ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تُدْخَلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مِّثْلُ
 الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْكُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَاءُ وَزُلْزَلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا
 مَعَهُ مَتَى نَصُرَ اللَّهُ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ ﴿٤٩﴾ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أُنْفِقُ مِّن
 خَيْرٍ قَدِمُوا لَدَيْنَ الْآقَرِبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ
 عَلِيمٌ ﴿٥٠﴾ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ
 أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٥١﴾ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْهَرَامِ الْحَرَامِ
 قُلْ فِيهِ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَمَصَدٌّ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْخِرَاجِ أَهْلِهِ

مِنْهُ أَصْحَابُ عِندِ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْثَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَرَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ
إِنْ أَتَيْتُمْهُمْ وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَلُهُمْ فِي
الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٢٦﴾ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ
هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

التفسير اللفظي

ولما كان الحرج قد يمنعه العدو كما اتفق لرسول الله ﷺ عام الحديبية سنة ست، وحصر هو
وأصحابه، وحبسوا عن المضي فيه، ناسب أن يؤتى بالحج عقب الجهاد، فقال: ﴿وَاتَّبِعُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ
لِلَّهِ﴾ أي اتبوا بهما تامين مستجمعي المناسك لوجه الله تعالى، فهما واجبان ﴿فَإِنْ أَصْبَرْتُمْ﴾ أي
متعكم العدو، يقال: أحصره وحصره كما يقال صدء وأصدء، وليس عاماً لكل مرض أو غيره كما عند
الحنفية لقول ابن عباس رضي الله عنهما: لا حصر إلا حصر العدو، وعليه الشافعي ومالك، ولا يلحق
به غيره من كسر أو عرج أو نحوهما إلا إذا شرط، لقوله عليه الصلاة والسلام لضباعة بنت الزبير:
«حجني واشترطي وقولي: اللهم محلي حيث حبستني» ﴿فَمَا أَتَيْتُمُ مِنَ الْهَدْيِ﴾ أي فعليكم ما
ستيسر من الهدى، جمع هدية من بدنة، أو بقرة، أو شاة، فمن أحرم بالحج أو العمرة ومنع من إتمامه
لعدو أو غيره على قول، فليتحلل منه، وليذبح هدياً، وليحلق رأسه، ولا يحلق رأسه حتى يبلغ الهدى
محلّه، أي: مكانه الذي يذبح فيه، وهو حيث أحصر من حل أو حرم ﴿وَلَا تَحْلِفُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ
الْهَدْيُ مَحَلَّهُ﴾ والحنفية على أن محله الحرم، فلا يحلق رأسه حتى يعلم أن من أرسله بلغ الحرم بالهدى
إن كان معتمراً ويوم النحر إن كان حاجاً، والأول أوجه، لما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:
خرجنا مع رسول الله ﷺ معتمرين فحال كفار قريش دون البيت، ففزع رسول الله ﷺ وحلق رأسه،
ثم أخذ بشرح حالاً أخرى فحلق الرأس غير حلق التحلل، فقال: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُرْبِصاً﴾ مرصاً
يحوجه إلى الخلق ﴿أَوْ بِهِ أذى من رأسه﴾ كجراحة أو قمل ﴿فَدَعْ﴾ عليه ﴿عِدَّتَهُ﴾ إن حلق ﴿مِنْ
صِيَامٍ﴾ ثلاثة أيام ﴿أَوْ صَفَةِ﴾ ثلاثة أصبع على ستة مساكين ﴿أَوْ نُسُكٍ﴾ جمع سبكة، هي الديحة
لما روي أنه عليه الصلاة والسلام قال لكعب بن عجرة: «لعلك أذاك هوام رأسك» قال: نعم يا رسول
الله، قال: احلق وصم ثلاثة أيام، أو تصدق بفرق على ستة مساكين، أو اسلك شاة، والفرق ثلاثة
أصبع، ثم أخذ بشرح حكماً ثالثاً، وهو حكم ما إذا أحرم أولاً بالعمرة من العيقات، ثم تحلل منها
وتمتع بالمحظورات في الإحرام إلى أن يحرم بالحج فعليه مثل ما على المحصر بدنة، أو بقرة، أو شاة،
وهو معنى قوله تعالى: ﴿فَإِذَا أَيْتُمُ مِنَ النَّسْعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا أَتَيْتُمُ مِنَ الْهَدْيِ﴾ أي فعليه
ذلك، وهو دم جبر أن يذبحه إذا أحرم بالحج ولا يأكل منه، وقال الحنفية: دم نسك، فهو كالأضحية
﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ﴾ أي فعليه صيام ثلاثة أيام في أيام الاشتغال به بعد الإحرام،
والأحب أن يصوم السابع والثامن والتاسع من ذي الحجة ﴿وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعْتُمْ﴾ أي فرغتم من أعمال
الحج سواء كان في طريقكم أو عند أهلكم، وهو مذهب الحنفية، وللشافعي قول إذا رجعتكم إلى أهلكم

﴿ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ﴾ فليست السبعة للتكثير ﴿ ذَلِكَ ﴾ الحكم المذكور ﴿ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴾ بأن كانوا على مسافة قصر فأكثر من الحرم عند الشافعية ، وعند الحنفية أهل المواقيت من قرن ويمللم والحجفة وذو الحليفة وذات عرق ، فكل هؤلاء ومن دونهم إلى مكة حاضرو المسجد الحرام ، ومن تمتع من هؤلاء وجب عليه دم ، وأما حاضرو المسجد الحرام فليس عليهم دم لأنهم ليسوا ممن يجب عليهم أن يحرموا من الميقات ، وعند الحنفية ليس لهم التمتع ، وإن فعلوه فعليهم دم جنابة ﴿ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾ وهو ظاهر .

ثم قال : ﴿ الْخَبْجُ أَشْهَرُ مَقْلُوثٌ ﴾ معروفات ، وهي شوال ، وذو القعدة ، وتسع من ذي الحجة بليلة النحر عند الشافعية ، والعشر عند الحنفية ، وذو الحجة كله على مذهب مالك ﴿ قُمْرٌ قَرَضٌ فِيهِمْ ﴾ الْخَبْجُ أي أوجب على نفسه بالإحرام فيهن عند الشافعية ، أو بالتلبية ، أو سوق الهدي عند أبي حنيفة ﴿ فَلَا رَمَتْ ﴾ أي : لا جماع أو لا فحش في الكلام ﴿ وَلَا فُسُوقٌ ﴾ لا خروج عن حدود الشرع بالسباب وارتكاب المحظورات ﴿ وَلَا جِدَالٌ ﴾ لأمرء مع الخدم والرفقة ﴿ فِي الْخَبْجِ ﴾ أيامه ، أي : لا يجوز ذلك ﴿ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَغْفِرَ اللَّهُ وَتَكْزِدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الْإِثْمِ أَنْ تَقْرَءُوا ﴾ أي وتزودوا لمعادكم بالتقوى فإنها خير زاد ، وقيل : نزلت في أهل اليمن ، كانوا يحجون ولا يتزودون ويقولون : نحن متوكلون ، فيكونون كلاً على الناس ، فأمروا أن يتزودوا ، ويتقوا الإبرام والتثقل في السؤال ﴿ وَاتَّقُوا بَنَاءَ إِلَى الْأَنْبِيبِ ﴾ وفي هذه الآية السابقة دليل على وجوب العفة ، وترك أذى الناس ، وعدم التثقل عليهم ، فناسب أن يؤتى بعدها بما يناسبها من التكسب ، وقد كان للعرب أيام جاهليتهم تجارات ومكاسب في سوق عكاظ ، وذو الحجاز ، ومجنة ، فأنصروا أن يتجروا فيها

فنزل قوله تعالى : ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ ﴾ أي عطاء ورزقاً وربحاً في التجارة ﴿ فَإِذَا أَنْقَضْتُمْ ﴾ أي دلفتم أنفسكم كما يفيض الماء إذا صبته بكثرة ﴿ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴾ وهو جبل يقف عليه الإمام ، ويسمى فزح ﴿ وَأَذْكُرُوا كَمَا هَدَيْتُمْ ﴾ أي اذكروه ذكراً حسناً كما هداكم هداية حسنة للمناسك وغيرها ﴿ وَإِنْ سَخِمْتُمْ مِنْ قُنُوبٍ لِمَنِ الْضَالِّينَ ﴾ أي قبل هدايته لكم ﴿ ثُمَّ أَنْظِرُوا ﴾ يا قريش ﴿ مِنْ حَتَّى أَكْشُرَ النَّاسُ ﴾ أي كسائر الناس ، لا من المزدلفة وأنتم مترفعون عنهم ﴿ وَأَنْتُمْ مَرْفُوعُونَ عَنْهُمْ ﴾ من جاهليتهم في تغيير المناسك ﴿ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ فَإِذَا أَنْقَضْتُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا ﴾ كان العرب في الجاهلية إذا قضوا مناسكهم ذكروا مناقب آبائهم ومفاخر أجدادهم نظماً ونثراً كما هو معلوم في سوق عكاظ وغيره ، فلما جاء الإسلام أمروا فيه أن يذكروا الله كذاكرهم آبائهم أو كذاكر ذاكر أشد ذكراً منهم لأبائهم ، وذلك ليعرفوا حقه عز وجل ، وليكونوا أمة وسطاً متحدة ، فذكر الله يجمعهم ، وذكر الآباء يفرقهم ويشتتهم ، وذلك هو التضامن والتحاب العام ، وتوجه النفوس إلى الوحدة الدينية العامة ، والتثاني بها عن الوحدة الخاصة ، و«أو» بمعنى «بل» ، ومثل ابن عباس رضي الله عنهما عن هذه الآية ، قيل له : قد يأتي على الرجل اليوم ولا يذكر فيه أباء ، فقال : ليس كذلك ، ولكن أن تغضب لله عز وجل إذا عصي أشد من غضبك لو ألدبك إذا شتما . انتهى .

ولا جرم أن هذا هو النظام العام، والناموس الشامل، والقانون العام الكامل ﴿قَسِمَ النَّاسُ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ﴾ ﴿١٥﴾ وَبِهِمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ كانوا في الجاهلية يقولون: اللهم أعطنا إبلاً، وبقراً، وغنماً، أو يقولون: اللهم إن أبي كان عظيم الفته، كبير الجفنة، كثير المال، فأعطني مثل ما أعطيته، وفي البخاري عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «تعس عبد الديار، تعس عبد الدرهم، وتعس الخميصة - ثوب من خز أو صوف معلّم - إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس، وإن شيك، فلا انتكش»، والانتكاش: إخراج الشوكة، وشيك: دخلت الشوكة في جسمه، وحسنة الدنيا كالصحة والعفاف، وتولير الخير، والحسنة في الآخرة الثواب والرحمة، فدخل في الأول المرأة الحسنة، وفي الثاني الحوراء، وكذلك العلم والعمل في الأول أيضاً، ﴿وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ أي احفظنا من الشهوات والذنوب المؤدية إلى عذاب النار ﴿أَذَلَّتْكَ﴾ الذين ذكروا من الفريقين ﴿لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ فيحاسب الناس في لحظة، والساعة قريب، فليعملوا قبل أن تقوم فيحاسبهم ﴿وَاذْكُرُوا اللَّهَ يَوْمَ أَتَاكُمْ تَقْدُورَاتٍ﴾ أي أيام التشريق، وهي أيام منى، ورمي الجمار، وسميت معدودات ثقلتهن، وهي ثلاثة أيام بعد يوم النحر أولها اليوم الحادي عشر من ذي الحجة، ويكون التكبير إقبال الصلوات وعند ذبح القرابين، ورمي الجمار وغيرها ﴿فَصِرْ تُعَجِّلُ﴾ أي استعجل النفر ﴿يَوْمَ تَوَسَّيْ﴾ أي يوم القر، والذي بعده، أي: فمن نصر في ثاني أيام التشريق بعد رمي الجمار عند الشافعية، وقبل طلوع الفجر عند الحنفية ﴿فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ باستعجاله ﴿وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ حتى يرمي في اليوم الثالث بعد الزوال عند الشافعي، أو قبل الزوال جوازاً عند الحنفية فلا إثم عليه في التأخير، ولقد كان الجاهلية يختلفون، فمنهم من أثم المتعجل ومنهم من أثم المتأخر، والذي ذكر من الأحكام ﴿لَيْسَ أَتَقَى﴾ إذ لا منفع به سواء ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ أيها الناس في جميع أحوالكم وأموركم ﴿وَاَعْلَمُوا أَن سَعَتِ إِلَهُهُمُ الْحَشْرُونَ﴾.

كان الجاهلية يذكرون آباءهم فأمروا بذكر الله جل جلاله، وأمر الحاج بذكر الله أيام التشريق فناسب أن يذكر من هو كالأخنس بن شريق الثقفي إذ كان حسن المظهر، حلو المنطق، يوالي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدعي الإسلام، ويقول: إني أحبك، ويحلف بالله على ذلك، وقد خنس، أي: اختفى يوم بدر ثلاثمائة رجل من بني زهرة عن قتال رسول الله ﷺ يوم بدر، وقال: إن محمداً ابن اختكم فإن بك كاذباً كماكموه الناس، وإن بك صادقاً كنتم أسعد الناس به، قالوا: نعم ما رأيت، قال: إني أخنس بكم فاتبعوني، فذلك قوله تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ أي: في شأنها من أسباب المعاش والتجارة وغيرها ﴿وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَىٰ أَن﴾ ﴿مَا فِي قَلْبِهِ﴾ موافق لكلامه ﴿وَهُوَ أَتَىٰ الْجَهَنَّمَ﴾ شديد العداوة والمحاصرة ﴿وَإِذَا تَوَلَّى﴾ أعرض أو صار والياً ﴿سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا مِمَّا قَبْلُكَ أَخْشَرْتَ وَالتَّلَّى﴾ كما فعل الأخنس بتقيف إذ يتهم، وأحرق ررعهم، وأهلك مواشيهم، أو كما يفعل ولاية السوء بالقتل والإتلاف والظلم ﴿وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسَافِدَ﴾ لا يرضاه، ﴿وَمِمَّا قَبْلُ لَهُ أَتَىٰ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ﴾ الأنفة، أي حملته حمية الجاهلية الأولى على الإثم الذي

عليهم لمسلمين، هكذا كذب كثير من أهل العلم في الأقطار الإسلامية وفسروا الأحاديث والآيات على حسب أهوائهم وأزغوه عن حكم القرآن، فسلط عليهم من سخرهم، فكان المقروح به هو المحزن، والمطلوب هو المرحوب كالطلل من الغمام. ولما كان ذلك ناتجاً من الغرور بالحياة أردفه بقوله: ﴿رُبُّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا الْيَهُودَ الَّذِينَ يَتَخَرَّوْنَ مِنَ الدِّينِ أَتَمُوا﴾ كبلال وعمار وصهيب ﴿وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوَقَّعَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اللَّهُ فَرَقٌ مِّنْ مِّثْلِهِ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ في الدارين.

ولما كانت الآية السالفة دعوى للمسلمين أن يدخلوا في السلم والحب العام والطاعة ولا يفرقوا أتبعها بما يذكر ما كانت عليه الأمم قديماً، فلقد كانوا في حنة السعادة وبعيم الحياة إد ﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً﴾ وعاشوا قروناً كثيرة كما تشهد بذلك المكتشفات الحديثة، وكما يرمي إليه الدين الرحيم في الهند واليوناني وغيره، فحصل الطمع والجشع فاختلّفوا ﴿فَبَعَثَ اللَّهُ نُوحًا﴾ وبدأ نوح، وكانت الأمم قبله في هناء وسعادة ﴿وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ﴾ أي جنسه ملتسماً ﴿يَا لَحِقَ لِحَتِّكُمْ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ﴾ أي في الحق الذي اختلفوا فيه، فجاء الأمر معكوساً والوضع مقلوباً، فجعلوا ما كان سبب الهداية للضلال وما هو الخير شراً ﴿وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَ نَهُمُ الْكِتَابُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ حسداً وظلماً لحرصهم على الدنيا ﴿فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ﴾ أي للحق الذي اختلف فيه ﴿يَبْهِنُونَ﴾ من الحق بالذم، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ﴿فَالله يَدْعُو النَّاسَ إِلَى الْوَسْطِ وَالْإِتِّحَادِ وَيُرْشِدُهُمْ لِلْمَعَةِ وَالْوَدَادِ، وَيُذَكِّرُهُمْ بِمَا سَلَفَ لِلْأَمَمِ قَبْلَ نُوحٍ، فَقَدْ كَانُوا فِي سَعَادَةٍ وَرَاحَةٍ، فَلَمَّا ضَلُّوا أَرْسَلَ الرِّسْلَ فَغَيَّرَ الْعُلَمَاءُ وَاتَّخَذُوا الدِّينَانَ شَبَكَةَ صِيَادٍ وَحِيلَةَ مَحْتَالٍ، وَيُنَادِي اللهُ الْأَمَمَ أَنْ تَرْجِعْ سَعْدَهَا وَتَرُدَّ مَجْدَهَا الْقَدِيمَ وَالنَّعِيمَ، وَلَمَّا كَانَ السَّلَامُ الْعَامَ لَمْ يَرَلْ بَعْدُ، وَأَشْرَبَ نَوْعَ الْإِنْسَانِ الْعِدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ، وَاسْتَبْطِطَ الظُّلْمَ، وَرَاشَ سَهْمَ الْعَدْرِ، أَمَرَ اللهُ النَّبِيَّ وَالْمُؤْمِنِينَ أَنْ تَكُونَ حَيَاتُهُمْ صَبْرًا وَجِهَادًا لِيُقِيمُوا الْحَقَّ حَسَبَ الطَّافَةِ.

إذا لم يكن إلا الأسنة مركبا فما حيلة المضطر إلى ركوبها

فقال: ﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتَلَكَّوْا تَلَكَّةً وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ حالهم التي هي مثل في الشدة ﴿مُتَّهَمُ الْبِأْسَاءِ وَالظُّرَاءِ﴾ بيان لتلك الحال مستأنف ﴿وَدَلُّوْا﴾ أرعجوا إزعاجاً شديداً ﴿حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ﴾ لتناهي الشدة، و«يقول» بمعنى «قال»، فقليل لهم تبشيراً ﴿أَلَا بِرِجْ نَصْرِ اللَّهِ قَرِيبٌ﴾ فالإنسان في الحياة مجاهد لعدوه الخارجي الطائم، ويموزة الثبات ولعدوه الداخلي ويموزة الصبر، وعند اشتداد الخطب يكون الفرج بعلة الحق على الباطل في الأمم وبارتياض النفس وراحتها في الأخلاق ودخول دار السلام بعد الموت، ولما كان إتفاق المال أشق على النفس وأشق منه هلاكها أخذ يحرض على الإتفاق والجهاد.

روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عمرو بن الجموح الأنصاري رضي الله عنه كان شيخاً هماً ذا مال، فقال: يا رسول الله، ماذا تنفق من أموالنا، وأين تضعها؟ فأجيب ببيان المغنى عليه، وذلك قوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُعِيقُونَ قُلْ مَا أَفْقَرُ مِنْكُمْ خَيْرٌ قَلِيلًا يَدِينُ وَالْأَقْرَبِينَ وَالنَّسَمِينَ وَالْمَسْكِينِ

وَأَنِ السَّبِيلُ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿١٠١﴾ الخير المال، وقدم الوالدين لأنهما واجب حفظهما أولاً، ويليهما الأقرب فالأقرب ثم اليتامى الخ، وإنما كانت الإحابة ببيان المنصق عليهم، لأن النفقة لا يعتد بها إلا إذا وقعت موقعها. قال الشاعر:

إن الصنيعة لا تعد صنيعة حتى بصاب بها طريق المصنع

ثم أتبعه بذكر الجهاد بالنفس، فقال: ﴿كَيْبَ عَلَيْكُمْ الْقِتَالُ وَمَوْكِرَةُ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَمُوْخِرًا لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَمُوْخِرًا لَكُمْ﴾ والنفوس البشرية إذا تعودت الخير ألفتة، فصار ملذوذاً فلا سعادة إلا في لذة النفس ورضائها ﴿وَأَنَّهُ يُغْلَمُ﴾ ما هو خير لكم ﴿وَأَنَّهُ لَا تَغْلَمُونَ﴾ ولو أن الناس تركوا أنفسهم وهواها فزنت لهم الحياة الدنيا، لعصار المحبوب لهم نعمة عليهم كما هو مقصود الآيات السابقة.

وهكذا النفوس تحب القعود عن العزو، وهو شر لما فيه من طمع العدو، لأنه إذا علم ميلكم إلى الراحة والدعة والسكون قصد بلادكم، وتزل بساحتكم، وإذا علم أن فيكم شهامة كف عكم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ يوم الفتح: «لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا». وقال الزهري: كتب الله القتال على الناس، جاهدوا أو لم يجاهدوا فمن غزا فيها ونعمت، ومن قعد فهو عدة إن استعين به أعان، وإن استنفر نفر، وإن استغنى عنه قعد. قال الله تعالى: ﴿فَضَّلَ اللَّهُ الْمُتَجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحَسَنَ﴾ [النساء ٩٥] ولو كان القاعد تاركاً فرضاً لم يعده بالحسن اهـ.

واعلم أن هذا القول أجمع ما قيل في هذا المقام، فلتنكس الأمة كلها في جهاد، إن دخل العدو البلاد وجب الحرب والدفاع على كل رجل وكل امرأة، وإن لم يدخل وجب أن يجاهد كل فيما اختص به، فالعلم والصانع والزارع كل يتقن ما في طاقته، فلا قتال إلا بالعدة والسلاح، ونظام الطرق، وترقية جميع مرافق الحياة.

ثم أخذ يتمم مسائل الجهاد مما روي أنه عليه الصلاة والسلام بعث عبد الله بن جحش ابن عمته على سرية في جمادى الآخرة، قل بدر شهرين، ليرصد عيراً لقريش فيهم عمرو بن عبد الله الحضرمي وثلاثة معه، فقتلوه وأسروا اثنين، واستاقوا العير، وفيها تجارة الطائف، وكان ذلك غرة رجب وهم يظنون من جمادى الآخرة، فاحتج قريش على النبي ﷺ وقالوا: استحل محمد الشهر الحرام، شهراً يأمن فيه الخائف، ويذهب فيه الناس إلى معاشهم، فأجيبوا بأن القتال في الشهر الحرام إثم كبير، ولكن صدكم الناس عن الإسلام، وكفركم به تعالى، وصدكم الناس عن المسجد الحرام، وإخراجكم النبي ﷺ وأصحابه منه؛ هذه الأربعة أكبر عند الله مما فعلت السرية خطأ، وتكون النتيجة أن ما فعلتموه من الفتنة بهذه الأمور الأربعة أشد من ذلك القتل، وهذا معنى قوله: ﴿يَسْتَلُونَكُ عَنِ الْأَشْهُرِ الْحَرَامِ فَقَالَ فِيهِ﴾ يدل اشتغال ﴿قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ﴾ ذنب كبير ﴿وَصَدُّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ وصرف عن الإسلام ومع عنه، أو عما يوصل العبد إلى الله من الطاعات ﴿وَمُخَافَتُهُ﴾ أي بالله ﴿وَصَدُّ﴾ أي التمسجد الحرام وإخراج أئمة منه ﴿أي إخراج أهل المسجد الحرام منه وهو النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون

﴿أَعْتَبْ عِنْدَ اللَّهِ﴾ مما فعلته السرية خطأ ﴿وَأَلْقَيْنَا أُخْتَبِرْ مِنَ الْقَتْلِ﴾ أي ما تركونه من الإخراج والشرك أظن مما ارتكبوه مما تقدم من قتل الحضرمي.

روى أن عطاء كان يحلف بالله ما يحل للناس أن يغزوا في الشهر الحرام، ولا أن يقاتلوا فيه، وما نسخت، وجسمه العلاء على أنها مسوخة بقوله: ﴿فَاتَّقُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾ [التوبة ٥] ويقول: ﴿وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَمَا تَقَاتِلُوا﴾ [التوبة ٣٦] يعني في الأشهر الحرم وفي غيرها. اهـ.

ثم أحد يحذرهم من الكفار لما تقرر أن الناس مختلفون وقد فسد الزمان، فقال: ﴿وَلَا يَرَالُونَ يَفْتَلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ انْتَبَهَوْا وَمَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَتِمَّتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ خَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾، هذا إخبار من الله بعداوة الكفار لهم، وأنهم لا ينفكون عنها حتى يردوهم عن دينهم، و«حتى» للتعليل، وفي المرتد رأيان: فالشافعي يرى أنه لا يبطل عمله إلا إذا مات على ردة، وأبو حنيفة يرى أنه يحبط عمله وإن أسلم. واعلم أن المرتد يجب قتله، وتبين زوجته، كما لا يستحق الثواب على عمله كما فعلناه، وقوله: ﴿إِنْ أَلْبَسْتُمْ أَتَمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجْهَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَتَوَلَّيْتُمْ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ ظاهر مما تقدم، نزلت في عبد الله بن جحش وأصحابه رضي الله عنهم، وذلك أن أصحاب السرية قالوا: يا رسول الله، هل نؤجر على وجهنا هذا، ونطمع أن يكون لنا غزوة؟ فأنزل الله هذه الآية. اهـ.

ولما فرغ من الجهاد مع الأعداء أخذ يشرح النظام الداخلي وما يحفظ كيان الأمة بعد الذب عنها من العدو المهاجم، وبدأ بالخمير والميسر وأحكامهما وهو:

المقصد السادس والسابع والثامن والتاسع

في الكلام على الخمير والميسر، وكيفية الإنفاق، واليتامى، وأحكام النكاح، والحبض في هذا المقام ستة أسئلة

الأول: سؤال عمرو بن الجموح المتقدم إذ أجيب ببيان المنفق عليهم.

الثاني: سؤال أهل مكة عن الشهر الحرام.

الثالث: سؤال عمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل وجماعة من الأنصار في الخمير والميسر.

الرابع: سؤال عمرو بن الجموح المتقدم أيضاً، سأل في هذا عن كيفية الإنفاق كما سأل أولاً عن المنفق عليهم.

الخامس: سؤال المسلمين عن اليتامى.

السادس: سؤال أبي الدرداء في نفر من الصحابة عن الحبض، والأسئلة الثلاثة الأولى بلا عطف، والثلاثة بعدها بالعطف لافتراق أزمة الأولى واقتراب أرماد الثانية.

ولنفسر المقاصد الأربعة في قوله تعالى:

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْ يَسْعُ لِلنَّاسِ لِيَأْتِيَهُمَا آخِزٌ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُحْكُمُونَ قُلِ الْغَفْوُ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ﴾

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَسْمَنِ قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَامْلِكُوا لَهُمْ
وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْتَقَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿١٧٧﴾
وَلَا تُكْفِرُوا بِالْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَئِنَّ مُؤْمِنَةً خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا
الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ
وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ - وَبَيِّنْ عَآيَتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿١٧٨﴾
وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَجْجِ قُلْ هُوَ أَذَى فَأَعْتَزِلُوا الْيَسَاءَ فِي الْمَجْجِ وَلَا تَقْرَبُوهُمْ حَتَّى
يُطَهَّرُوا فَإِذَا طَهَّرْتُمْ فَأْتُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴿١٧٩﴾
يَسْأَلُكُمْ خَزَائِنُ لَكُمْ فَأْتُوا خَزَائِنَكُمْ أَنْتُمْ يَسْتَسْأَلُونَ لَكُمْ وَأَتَقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ
مُتَلَفُونَ وَيُنَبِّئُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٨٠﴾ ﴿١٨١﴾

التفسير اللفظي

روي أنه نزل بمكة قوله تعالى: ﴿وَمَنْ قَسَرَ السَّبِيلَ وَالْأَعْتَابَ تُنْعِدُونَ مِنْهُ سَكْرًا وَرِزْقًا خَسَنًا﴾ [الحل ٦٧٠] فأخذ المسلمون يشربونها، ثم إن عمراً ومعاداً في نفر من الصحابة رضي الله عنهم، قالوا: أفتنا يا رسول الله في الخمر، فإنها ملهبة للعقل، فنزلت هذه الآية: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْمِرِ﴾ عن شرب الخمر وعن القمار ﴿قُلْ﴾ يا محمد ﴿فِيهِمَا أَثَمٌ كَبِيرٌ﴾ بعد التحريم ﴿وَمَنْ شَرِبَ مِنْهُمَا﴾ قبل التحريم بالتجارة بها وبأخذ مال بغير كد ﴿فَرَأَاهُمَا﴾ بعد التحريم ﴿أَحْزَنَ مِنْ شَرِبِهِمَا﴾ قبل التحريم، أو وإثمه من التخاصم والتشاتم، وقول الفحش والزور الخ. فلما نزلت شربها قوم وتركها آخرون، ثم دعا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ناساً منهم، فشربوا فسكروا، فأمر أحدهما فقراً: «أعبد ما تعبدون» فنزلت: ﴿لَا تَقْرَبُوا الْقُلُوبَ وَأَنْتُمْ تُكْفِرُونَ﴾ [البقرة ٢٢٠] فقل من يشربها، ثم دعا عتيان بن مالك بن سعد بن أبي وقاص في نفر، فلما سكروا افتخروا وتناشدوا، فأنشد سعد شعراً فيه هجاء الأنصار، فضربه أنصاري بلحى بعير فشججه، فشكا إلى رسول الله ﷺ فقال عمر رضي الله عنه: اللهم بين لنا في الخمر ياماً شافياً، فنزلت: ﴿إِنَّمَا تَخْشَرُونَ الْوَيْلَ وَالْآسَافَ وَالْأَزْلَمَ بِحَسْنٍ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [البقرة ٩٠] فقال عمر رضي الله عنه: انتهينا يا رب.

والخمر مصدر من خمره: إذا ستره، سمي به ما اتخذ من العنب والرطب ونقيع التمر والزبيب إذا اشتد وغلا وقذف بالزبد، وسمي خمرأ لأنه كان يستر العقل كما سمي سكرأ لأنه يسكره أي يحجزه فإذا طبخ حتى ذهب ثلثاه حل شربه عند الحفية، وإن أسكر حرم، لما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كتب إلى بعض عماله: إن أرزاق المسلمين من الطلاء ما ذهب ثلثاه وبقي ثلثه، وفي رواية: أما بعد فاطبخوا شرابكم حتى يذهب منه نصيب الشيطان فإن له اثنين ولكم واحد، والطلاء والشراب المطبوخ من عصير العنب.

وروي عن ابن عباس، رضي الله عنهما، قال: حرمت الخمر بعينها، قليلها وكثيرها، والمسكر من كل شراب، ومذهب الشافعي رضي الله عنه أن الخمر عبارة عن عصير العنب النبيء الشديد الذي قلّف باليد، وكذلك نقيع الزيت والتمر، والمتخذ من العسل والحنة والشعير والأرز والذرة، وكل ما أسكر فهو خمر، وأكثر علماء الأمة الإسلامية على سدّ باب الفتنة بحرّمون القليل والكثير مطلقاً، ومال إليه متأخرو الخنفية. والخمر وإن أفادت الانقاذ، وتشجيع الحبان، وتقوية الطبيعة أولاً، فكم فيها من رذائل ومضار بما شرحه علماء الغرب، ولكم من رسالة في ذمّها قرأتها، ورواية عن طيب درستها، حتى ألحقوا بها شرب الشاي والدخان والقهوة. ولقد رأيت في كلام «هنري» الفرنسي في كتبه «خواطرو سونج في الإسلام» أن أحد سلاح يتأصل به الشرقيون، وأمضى سيف يقتل به المسلمون هو الخمر وإدخالها، ولقد جرّدنا هذا السلاح على أهل الجزائر فأبّت شريعتهم الإسلامية أن يتجرعوه، فنضاعف نسلهم، ولو أنهم استقبلونا كما استقبلنا قوم من منافقيهم بالتهليل والترحيب وشربوها لأصبحوا أذلاء لنا كذلك القبيلة التي تشرب خمرنا وتحملت إذلالنا، وقال «بتنام» المشرع الإنجليزي: «من محاسن الشريعة الإسلامية تحريم الخمر فإن من شربها من أبناء أفريقيا أمر نسله للجنون، ومن استدامها من أهل أوروبا زاغ عقله، فليحرم شربها على الأفريقيين، وليعاقب عقاباً صارماً الأوروبيون، ليكون العقاب مقدراً بمقدار الضرر».

ولقد رأيت في كتاب لطيب أمريكي يسمى «كيلوج» منع التداوي بالخمر، إذ بان له أن ضررها في الجسم عند التداوي أكثر من نفعها بالشفاء الموقت، لما تفعل في الأمعاء وباقي الأحشاء من الضرر، ولما فشت الخمر في بلادنا أغرم بها قوم حتى أخربت البيوت، وأذهبت العقول، ونحن نرقب من الله الخروج من مأزقنا، وبعد ما كتبت هذا أخذت أقرأ ذلك الكتاب المسمى «كتاب اليد في الطب» فرأيت أنه كتب في ضرر الخمر نحو ٣٠ صفحة، وكتب في الدخان والشاي والقهوة والكافكاو، وشدد الكبير على الدس جميعاً، فجمعت من ملخص ترجمته خطبة مع إضافة شذرات من كتب أخرى، وهالك نص ما جاء في الجرائد والمجلات ببلادنا التي نشرتها في العام الماضي قبل الطبع «أي طبع النطبعة الأولى سنة ١٣٤٣ هجرية».

نشر اليوم خطاباً ألقاه «فلان» في المدرسة الخديوية، وكذلك في الكلية الأمريكية على ملا من العلماء والأطباء وطلّة المدارس العالية المصرية، لا سيما طلبة الطب في موضوع «مطابقة الكشف الحديث لما ورد في الحديث النبوي من أن التداوي بالخمر ضار» كما قاله أكابر الأطباء في إنجلترا وفرنسا وأمريكا، ولم تقصد بذلك إلا إيقاظ أطبائنا وعلمائنا كيما يقوموا بما هو مفروض عليهم نحو أبناء وطنهم، كما قام غيرهم من الأمم الأخرى، وهما هذا الخطاب بتمامه. قال حفظه الله:

«الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فإليكم أيها السادة الأفاضل، يا نخبة مصر وأساطين العلم والطب، ويا زهرة الشبيبة المصرية، أنتم قدوة الأمة، وعيونها المبصرة، وآذانها السامعة، ورؤوسها المفكرة، أنتم قادتها وسادتها، أنتم الرأي العام، أوجه خطايي هذا راجياً أن تصغروا إلي قليلاً، لأنلوا عليكم ما جاش بقلبي، وما أملاه علي وجداني، ودلّ علي اختياري مدة الحياة في هذا

الموضوع العظيم وهو «الخمر»، كما أتى أشكركم على ما تفضلتم به من تلبية الدعوة لسماع خطبتي .
أيها السادة : إن الأمم اليوم قد تبهت من غفلتها ، وقامت من سباتها ، والعلم يدعو حثيثاً بالأمم إلى
العلا ، والإنسان اليوم غيره بالأمس ، هذه حركة فكرية عامة للتطور الاجتماعي الإنساني العام ، ومصر
التي شهد لها التاريخ بالتقدم على سائر الأمم أحذر أن تدلي دلوها في الدلاء ، وأن تبحث مع ذوي
الآراء في الأمور الهامة والمسائل العامة ، وتحذو حذو الأمم الرافعة للعلم حتى لا يسبقنا خلفنا بالسنة
حداد ، ويقول أناؤنا : لقد قصر آباؤنا الأولون ، ونام علمائنا السابقون ، فوجب علينا أن ننقي مجتمعنا
من بعض المضار والمصائب التي أهمها مسألة «الخمر» .

تحريم الدين للخمر

أيها السادة : حرم القرآن الخمر تحريماً قاطعاً ، ولم يستثن حالاً من الأحوال ، ولا أباحه ، ولا
أجازه لهضم الطعام ، ولا رخصه لتقوية الشهوة عليه ، ولا لإكثار الدم في الجسم ، بل عزم التحريم
فقال : ﴿ يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَرْسَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ [١٠١] إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ
وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنتُم مُّشْهَرُونَ ﴾ [المائدة: ٩٠-٩١] .

التداوي به في الدين

اختلف الفقهاء في التداوي به ، فأباحه طائفة إذا لم يقم غيره مقامه ، وقال آخرون : الخمر لا
يتداوى به ، واستدلوا بالحديث : «لم يجعل الله دواء أمني فيما حرم عليها» ويقول القرآن : ﴿ قَهْلَ أَنْتُمْ
مُشْهَرُونَ ﴾ [المائدة: ٩١] .

المدنية الحديثة والدين

هجمت المدنية الحديثة في الشرق ، وأخذت تسرع في أسباب الرقي ، ففشت الخمر ، وسمت
الأمصار والقرى ، وشاعت بين الخاصة والعامة ، وتبعها في ذلك أنواع الخشيش والكوكايين وغيرها ،
ويقول القرآن : ﴿ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ [المائدة: ٩٠] .

مطاردة المدنية الحديثة للأديان

كان أسلافنا يقيمون الحدود ، ويجلدون الشارب نحو أربعين جلدة ، فكان ذلك محفناً من
سطة الخمر ومانعاً لطغيانها ، وكان لرجال الدين سطة ورأس ، وكان الملوك والحكام أقوى معضدين
للفضيلة ومع الخمر امتثالاً لقوله تعالى : ﴿ قَهْلَ أَنْتُمْ مُّشْهَرُونَ ﴾ [المائدة: ٩١] .

جاءت المدنية الحديثة بخيلها وبرجلها ، وشاركتنا في الأولاد والأموال ، وهجمت علينا ، ولم
يبق للدين سطوته ، فانهصر عن المدن إلى القرى ، ثم انحاز إلى أطراف البلاد ، وهي تطارد الدين ، ولكن
المدنية بلا علم ضلال ، والعلم الناقص وبال ، والبلاهة - كما قال الغزالي - خير من القطانة المتراء ،
والجهلاء أفضل من الأذكياء المغرورين ، فإما الدين كله وإما العلم كله ، ونحن أخذنا من الديانات

أسماءها، ومن العلوم قشورها، فغسرنا الصفقتين، وريحنا الرزقين، وسبقنا المتدينون، وفاقنا من الفرنجة العلماء، العاملون، فويل ثم ويل لمن لا دين له ولا علم، أولئك ﴿الَّذِينَ ضَلَّ سَبِيلُهُمْ فِي الْحَيَاةِ أَدْنَاهَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا﴾ [الكهف: ١٠٤]، فحق علينا أن نبحث في موضوع الخمر بحثاً علمياً حتى نكون أتينا البيت من بابه، وأرجعنا الأمر إلى نصايه، فالعلم اليوم هو السلاح الذي به وصول الفضيلة، وبه تحارب النقيصة، فبهذا السلاح أقاتل معكم وبهمتكم جيوش الجهل بين أبناء أمي المصرية المحبوبة، فلاقص عليكم أنباء ما عثرت عليه في هذا الموضوع مرتباً على مقتضى الترتيب الزمني، وينحصر ذلك في أربعة مباحث وهي:

- ١- ما قاله علماء الاجتماع من أنه يفني النسل ويستأصله.
- ٢- ما قاله علماء التشريع من أنه يورث الجنون في الأقطار الجنوبية.
- ٣- أعمال الجمعيات المنتشرة لمنع الخمر، وما جاء في خطبة رئيسها في مصر.
- ٤- ما جاء في كتب الطب الإفرنجية، وخصوصاً الأمريكية، وكيف منعوا التداوي به.

المبحث الأول

لقد قرأت في كتاب «خواطر وسوانح في الإسلام» تأليف «الكونت هنري كاستري الفرنسي» مطبوع في سنة ١٨٩٨ في ص ١٣٥ ما يأتي: «وعندي أن هجرة القبائل إلى الصحراء الكبرى جنوباً من الجزائر وهم باطل، كالتقول بإمكان مضايقتهم فينزحون عن البلاد شيئاً فشيئاً، أما انقراض الأهالي بالتدريج بعد دخول التحدين الأوروبي بلادهم، فحسن لا نصدقه إلا قليلاً، فإن احتكاكهم بالتمدين ربما قلل وسائل العيش عندهم، ولكن لا يؤثر في وجودهم، بل لا يزالون يتاسلون أكثر من الأوروبيين، ونضيف إلى ذلك: أن المسكرات التي استعملها بعض الفاتحين، لا تؤثر عند أهالي الجزائر، لكونهم يمتثلونها مقتاً شديداً». اهـ. ولقد دهشت عند قراءة هذه الجملة، وقلت ما قاله نصر بن سيار:

أرى خلل الرماد وميض نار ويوشك أن يكون لها ضرام
فإن النار بالعودين تذكو وإن الحرب أولها كسلام
فإن كانت أمة في سبات فقل قوموا فقد حان القيام

وهنا غاية العجب، كيف يقرأ قومي وهم غافلون: ﴿أَتَتَرَبَّ لِتَأْسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّقْرِضُونَ﴾ [الأنبياء: ١٠] وكيف يقول ذلك الفرنسي العظيم: إن الخمر آخر سلاح يقتل به الأمم المستعمرة، وبه فناء نسلهم، وأهل بلادي في غفلة ساهون، ولطالما عرضت هذه الآراء على أهل العلم ولاذكياء وأقول: ألم تقرأ أمتاً هذا الكلام؟ أو قرؤوا وهم لا يتفهون، فالمسألة موت أو حياة. اهـ.

المبحث الثاني

قال العلامة الإنجليزي «بتام» في كتاب «أصول الشرائع» ترجمة المرحوم «أحمد فتحي زغول باشا» تحت عنوان «الجرائم الشخصية» ما نصه: «النيبذ في الأقاليم الشمالية يجعل الإنسان كالأبله، وفي الأقاليم الجنوبية يصيره كالجنون، ففي الأول يكتفي بمعاينة الأول على السكر كعمل

وحشي، وفي الثانية يجب منع ذلك بطرق أشد لأنه شبيه بالتشريع، وقد حرمت ديانة محمد صلى الله عليه وسلم جميع المشروبات، وهذه من محاسنها». انتهى كلامه.

المبحث الثالث

منذ ثمان سنين جاء إلى مصر رجل من أعضاء دار الدوة «البرلمان» للسويد والنرويج ذكر أنه رئيس جمعيات منع الخمر في العالم، وأنه زار جميع دول أوروبا والشرق كفرنسا، وإنجلترا، والروسيا، والصين، واليابان، وكل الحكومات ساعدته، وأن أعضاء الجمعية العاملين يبلغ عددهم ستئاة ألف رجل، وذكر أنه في أمريكا حرم خمسة وأربعون مليوناً من أهلها الخمر على أنفسهم، وكان ذلك قبل الآن، وقد حرمت في هذه السنة تحريماً عاماً في هذه البلاد، وقال: إن ولي العهد لبلاد السويد رُئي على أن لا يشرب الخمر، ونحن نفتخر بأنه أول ملك لا يشرب الخمر في أوروبا.

المبحث الرابع

كنت منذ بضع سنين عند طبيب نظامي مصري، فارسي كتاباً إنجليزياً مؤلفه أمريكي، وقال: إن مؤلفه يقول فيه: إنني لست أبحث في منع الخمر للسكر، فهذا طرغ من العلماء، وإن بحشي اليوم في مضاره الطبية، وأن التداوي به يجلب للإنسان أمراضاً لا قبل له بها، فإذا التداوي به ممنوع طبياً، وليس فيه أدنى فائدة، فقلت له: لماذا لا ترفع صوتك بهذا في البلاد، فقال: إن إخواني الأطباء يسبقوني بالسنة حداد، فقلت: أليس في أمريكا علماء محققون، فقال: بلى، ولكن لا يطاع لقصر أمر، فلما دعيت للخطابة في هذا الموضوع طلبت منه الكتاب، وهو يسمى «اليد الطبي» تأليف الأستاذ «كيلوج» كتب تحت عنوان «الاستعمال الطبي للخمر» من صفحة ١٧٥ إلى صفحة ٥٠٤ فلا ذكر لكم جملاً منه، وعليكم أيها الأطباء ترجمة الموضوع كله والرد عليه إن رأيتم خطأ علماء أمريكا وأوروبا، وإلا فساعدوا على منعه كما منعه أعظم الأمم علماً ومقاماً، وهي أمريكا.

قال المؤلف: من كان عنده أقل ريب أو ظل للشك أن الخمر سم فليعتبر بما يكون عند وصوله للمعدة، فإن الغشاء المخاطي يصير محتقناً ويخرج مقداراً من المخاط ليحمي نفسه، وترى غدد المعدة وقواها الدالعة تسرع في إخراج ما وصل إليها بأسرع ما يكون، أليس ذلك من بلا لشك الشاكين، وريب المرتابين، في أن الخمر من أنواع السموم. وقال الأستاذ «ليج»: إنه إذا اعتدل الإنسان في شربه قوي جسمه وأكسبه نشاطاً، وقد نقض هذه القضية ثلاثة من علماء الكيمياء الفرنسيين، وهم الأستاذ «نلمان» والأستاذ «بيرن» والأستاذ «دوري»، ثم الأستاذ «أدوارد سميث» الإنجليزي، وقد برهن الثلاثة الأولون على بطلان ما تقدم بقولهم: إن الخمر تخرج من الجسم ولا أثر لها، وزاد الأخير بقوله: إنه حلل الدم، فلم يجد فيه أدنى شيء من العناصر التي يتركب منها الخمر. وقال الدكتور «مير» الاسكوتلاندي: الخمر لا يشفي شيئاً. وقال الدكتور «هيجينوتوم» أمام الجمعية الطبية البريطانية: أنا لا أعلم مرضاً قط شفي بالخمر. وقال الدكتور «جوتسون» الإنجليزي: إن الخمر ليس ضرورياً البتة ليستعمل دواء.

وقال في إبطال قولهم: إن الخمر غذاء، وإنه يحفظ الجسم، أو يقوي العضلات: ما هذه القوة، إن هي إلا اسم آخر من أسماء السموم. فقلنا: فلان تشوان طرب ثعل، معناه: مسموم، وبرهن على ذلك بقوله: إذا أدخلنا الخمر، أو أي سم آخر من العقاقير السامة التي تعد بالمثلثات في الجسم، فإن جميع الأعضاء تستمد للمقاومة والمدافعة لإخراجه من الجسم، ومن هنا كان الشايط. وقال في نقض قولهم: إن الخمرة تمنع المرضى: إن الناس يتعاطون الخمر لأمراض مختلفة، فإذا كان ما تقولون حقاً فأضرار الخمرة أشد من تلك الأمراض فتكاً بالجسم، فكيف بها إذا كانت لا تشفي منها شيئاً، فإن تجارب الأصحاء السابقة تثبت أنها لا تترك أثراً في النسيج والأثر الحقيقي إنما يكون في النسيج.

وقال الدكتور «سميث الإنجليزي» رداً على الأستاذ «ليج»: إن الخمرة يفسد بسببها الجسم جزءاً من الحرارة، بل يزيد ذلك الفقد، ومن العجيب أن سيدنا محمد ﷺ أثبت ضرر الخمر في الحديث الصحيح، فقد جاء في صحيح مسلم مع شرح الإمام النووي صفحة ٣٦٤، أن طارق بن سويد سأل النبي ﷺ عن الخمر فيها، أو كره أن يصنعها، فقال إني أصنعها للدواء، فقال الرسول ﷺ: «إنه ليس بدواء ولكنه داء»، أليس هذا الحديث الشريف مفتضى العلم الحديث. يقول الدكتور «سميث»: إن الخمرة تسبب للجسم خسارة جزء من الحرارة، وقد منعت الدولة الأمريكية الخمرة بتأناً بناء على أمر الأطباء، وعلى الاكتشاف الحديث المتأني لأراء الدكتور «ليج»، وهذا الكشف الحديث معجزة إسلامية.

وقد أثبت الدكتور «باركس» ثم «السيرجون هيل» مفتش عموم الجيش البريطاني، والدكتور «هنري مارتس» وآخرون غيرهم أن الخمر لا يشفى المرضى ولا ينفع الجسم. وقال في إبطال قولهم، إن الحب والفاكهة فيها سم: إن بعض الناس يقول إذا كان في الخمر ضرر فذلك ليس خاصاً به أنه من الحب والحب فيه قليل من السم، فلم أكثر الأطباء من ذم الخمر مع أن السم عام فيه، وفيما أخذ منه؟ فأجاب عن ذلك بقوله: نعم إن الخمر من الحب، ومن ذا يقول إن الحب فيه سم؟ إن الحب لم يكن سماً إلا بعد إتلافه، والحب لا يكون دخاناً إلا بعد إتلافه، فليس الخشب دخاناً، وليس الحب خمراً.

ولا جرم أن السم حدث في الفاكهة والحب بعد إتلافهما، فالحب لا سم فيه، وكذلك الفاكهة، ولقد شاعت هذه النظرية بين الجمهور، وهي كاذبة وهل تدس الطبيعة التي أعدت لنا الحياة، السم في لدسم؟ كلا.

وقال في إبطال قولهم إن الشرب المعتدل لا يضر: إن كلمته مشتقة من كلمة لائنية معناها السم فالشرب المعتدل يصير عادة لا يتحلى الشارب عنها فهو يتجرع السم قل أو كثير، فربل للشاربين وأبطل قولهم: لا ضرر في الخمر الصافي، بقوله: إن الخمر الصافي هو سم صاف، فإذا احتج الشارب بأمثال هذا ﴿فَقَدْ مَلَأَ صُدُورَهُمْ خَمْرًا مُّضَيَّعًا﴾ [الأحراب: ٣٦] لأنه أثبت أن الخمر سم سواء أكان تقياً أو مخلوطاً فهو ضار للصحة، مهلك للأبدان.

ثم ذم الأطباء الذين يتعاطون الخمر والمسكرات، فقال: إنه من موجبات الأسف الحزن ذلك المنظر الذي تتقطع له القلوب أسي أن يخضع الإنسان العالم أمام جنود الشهوات والرذائل المخزية،

ومما هو جدير بالذكر أن أولئك الأطباء الذين ينصحون بعدم شرب الخمر ويحضون عليه يصبحون هم أنفسهم مفرمين به عاكفين عليه فيكوتون صرعى نصائحهم، ومرامي سهامهم، وقتلى علمهم وهم لا يشعرون.

أوكس من النتائج الواضحة بالدلائل الساطعة أن أحكامهم في ذلك أوحى بها شهواتهم، وقضت بها أوهامهم، وهم عن العلم معرضون، ألا ساء ما يصنعون، وأخذ يطل قول الشاربيين: إن الخمر بمحو الهم والكسل، ويجعل الفقير الذي لا منزل له ولا صاحب، يشعر بأنه غني، أو ملك، وقد أطال في ذلك، وقال في الرد عليه: إن الإنسان إذا سكر حتى أصبح لا يشعر بما هو عليه، وفقد الإحساس وبسي ما هو فيه من شقاء الحياة ومتاعبها، لعاجز عن الاعتار بتلك التجارب العالية، الرقيقة القدر، الشريفة المثرة، والشعور الشريف الذي تكون فيه البهجة العالية بالحياة الحقيقية، إن الفرار من الحق جبن، وأبطل ما يدعيه الشاربون من قولهم: إن الخمر لا يضرني، ودحض حجة أولئك الذين يتعاطون المخدرات والمسكرات من الأفيون، والخمر ونحوها، وقال: إنهم فريسة له ويأتيهم الموت من حيث لا يعلمون، وأخذ يدحض حجة أخرى للشاربين الذين يقولون: إن الخمر عادة إنسانية وطبيعة بشرية، وكيف لا، ونحن لا نرى أمة إلا شربت الخمر، ولا جيل إلا عاقرها، ولا قبيلة إلا كرع منها، وهام أولاء الصينيون، واليابانيون، والشرقيون، والغربيون، والمسلمون، والنصارى، واليهود، والمجوس، والبوذيون كل منهم بشربها، ومن ذا يقاوم الطبيعة، أو من ذا يقف في طريقها؟ فرد عليهم قائلاً: أليس في هذه الأمم ضالون وفاسقون وكذابون ومنافقون ومخادعون ولصوص خائون، فكيف يحتج الشارب بفريق السكرى مدعياً أنه طبع في البشر، أفلا نأسف لشيوعه، ونأنف من وقوعه وتكاثره في بني الإنسان؟ إنه من موجبات الحزن والأسف، لا مما يحتج به للاعتذار، ويصار إليه بالتقليد والاتباع. هذه هي لبذة من آراء المؤلف «كيلوج» الأمريكي، ولا ريب أن الحكومات لا تقطع أمراً حتى يشبه العلماء، ويطله الشعب، ولولا أمثال هذا الكتاب ما منعت أمريكا الخمر، ومصر أولى بذلك لأنها في أول نهضتها بين الدول الإسلامية، ولأن الخمر أضرتها كثيراً، ولي أمل في رجال الطب، وعلماء الأمة أن ينصحوا الشعب بالإقلاع عن هذه العادة، والله موثقنا إلى الإصلاح. هذه هي الخطبة ذكرتها هنا تذكراً للمؤمنين.

متناقضات الأمم وعجائب الإسلام

تأمل أيها الذكي وتعجب كيف كانت أمريكا النصرانية أول من نادى بمنع الخمر وتحريمه، ودينها لا يمنع، وقد بلغنا لهذا العهد أن هذه الأمة كسبت من تحريم الخمر سعة في الرزق، وبسطة وأمن في البلاد وزادت مجالس العلم، وكثر الداخلون في المعاهد العلمية، وقل القتل والسرقة، وازدادت الأموال بنسبة مطردة. هذا هو سر الإسلام وتحريمه للخمر. ثم انظر كيف كان المسلمون الذين يحرم دينهم الخمر يعاقرونها صباحاً ومساءً في مصر بلادي، وفي الأقطار الإسلامية الأخرى، ولم يحرم شربها في تركيا إلا بعد أن استقلت البلاد في هذا العام، فمنعوها وحرموها وهي بلاد إسلامية.

ثم أقول : إن المسلمين تركوا العلوم الكونية ونسوها ، ولم تكن عنايتهم موجهة إلا إلى الأمور الفقهية ، ومنها تحريم الخمر ، فإذا كانت عنايتنا موجهة للحلال والحرام ، ونسينا العلوم التي في جمال السجود ، وبهجة الررع ، ولشجر ، فتأخرنا في كل شيء ، وسقنا العرنجة ، واختصاصنا إنما هو بعلم العقه ، ثم ننظر فنرى أن الخمر أول من منعها العرنجة ، والمسلمون يكثرون منها صباحاً ومساءً ، فبما الله ماذا جنينا وماذا عملت ؟ فلا في العلوم الكونية نجحنا ، ولا في الحلال والحرام اتقينا ، والعرنجة سقونا في الأمرين ، فما فعل المسلمون إذن ، وعسى أن يكون الوقت أزف كما هو أملنا ، وأن يرجع إلى هذه الأمة مجددها ، ويبرز قمرها ، ويظهر فصلها ، وتأخذ دورها في العالمين .

تحريم بيع الخمر والانتفاع بها وذكر أنها نجسة

ثم أعلم أن الأمة أجمعت على تحريم بيع الخمر والانتفاع بها وتحريم ثمنها ، وقد كانوا في الجاهلية يصيبون الربح من ثمنها ، وفيها أيضاً المرح والطرب ، وهذه من المنافع المذكورة في الآية فحرمت ، والخمر نجسة العين قد حكم العلماء بنجاستها للزجر عنها .

حكم الميسر

أما الميسر فهو القمار ، واشتقاقه من اليسر ، لأنه أخذ مال بسهولة من خير تعب ، وقد كان في الجاهلية نوعان : أحدهما أن يخاطر الرجل على أهله وماله ، فأيهما قمر صاحبه ذهب بأهله وماله . والثاني أنهم كانوا يلذعون جزوراً ، ويجرثونها ثمانية وعشرين جزءاً ، ثم يسهمون عليها بعشرة أقداح يقال لها الأزلام والأقلام ، سبعة منها ذات أنصباء ، أولها الفذ بواحد وأعلاها المعلقى بسبعة ومجموعها ٢٨ ، وثلاثة لا أنصباء لها وهي : الوغد ، والمنبح ، والسفيح ، وأما السبعة فهي : الفذ ، والتوهم ، والرقيب ، والجلس ، والنافس ، والمسبل ، والمعلقى ، وكانوا يجمعون القداح في خريطة يسمونها الراباة ، ويضعونها على يد رجل عدل عندهم يسموه المهيل فيحيلها في الخريطة ، ويخرج منها قدحاً باسم رجل منهم ، فأيهم خرج اسمه أخذ نصيبه على قدر ما يخرج من القداح ، وإن خرج له قدح من الثلاثة التي لا أنصباء لها لم يأخذ شيئاً ، وغرم ثمن الجزور كله ، وقيل لا يأخذ ولا يغرّم ، ولعلهما كيفشان ، وكل ما فيه خطر فهو قمار ، حتى لعب الصبيان بالجزور والقمار وإن كان فيه أخذ المال بسهولة في وقت ما فإن فيه خطراً ، وليس مكسباً طبعياً للوع البشري ، وإنما المكسب الطبيعي ما كان من أعمال جرت العادة بنفعها واستثمارها ، ومن عجب أن هذا النوع من الخطر عاش مع الإنسان من مبدأ الخليقة حتى رأوا آثاره في الخبرات القديمة من العصور الناهية ، كأن هذا الإنسان عشق المغالبة والمخاطرة فأبرزها في صورة القمار غلطاً ، وإلا فإنه خلق ليركب كل صعب وذلول ويرقى إلى العلا ، وينال الطبيعة ، ويذل المسالك ، ويقتحم الأخطار ، ويقامر على روحه وقواه ، ويقول : إما هلك وإما ملك ، فالقمار رمز فقهه العالمون ، واغتربه الجاهلون . حرّم الله القمار وأوجب السعي للعلا ، والقمار على الأرواح والمخاطرة بالأشباح واقتحام الأخطار . هذا هو القمار المرعوب والسيل المطلوب .

ألا في سبيل المجد ما أنا فاعل عصفاق وإقدام وحزم وبائل

وقد ابتليت الأمة المصرية اليوم بالخمر والقمار، جلبهما الأوروبيون واستروا في الحال المقنونة، واستهروا العقول، وضحكوا على الذقون، وانتهبوا الأموال وأخلوا الديار، وبات الشاربون على شر الأحوال، وهم غافلون، وأولئك ساهرون مستيقظون. ومما يذكره العلماء عادة في هذا المقام النرد والشطرنج، فأما النرد فيحرم اللعب به، قال رسول الله ﷺ: «من لعب بنرد أو نردشير فقد عصى الله ورسوله»، أخرجه أبو داود، وقال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: النرد والشطرنج من الميسر، ومذهب أبي حنيفة في الشطرنج أنه حرام، برهن وبغير رهن، ومذهب الشافعي أنه مباح إذا خلا الشطرنج عن الرهان، واللسان عن الطغيان والهذيان، والصلاة عن النسيان. اهـ.

أقول: ولقد أصبح اليوم عمل كثير من الطقة المتعلمة في بلادنا، ولو كان العلم محبوباً لهم لكانوا به فرحين، وعليه عاكفين، فليحبب العلماء العلم للشبان بإظهار الجمال والمحسن في هذه العجائب الكونية لتصلهم عن ضياع أوقاتهم، وذهاب مجدهم وهم نائمون لاعبون. اهـ.

ولما كان في القمار نوع من إطعام الفقراء لأن تلك الأسهم كانوا يعطونها للفقراء ويفتخرون بها ويعدون من لم يتقدم لذلك برماً، أي بخيلاً شحيحاً، أعقبها الله بآية: ﴿وَسْتَأْذِنُكَ مَاذَا يُفْعَلُونَ﴾ الح فأجيب بأن الذي ينفق هو العفو، وهو ما فضل عن قدر الحاجة والتصدق عن ظهر غنى، فالعفو نقيض الجهد.

روي أن رجلاً أتى النبي ﷺ بيضة من ذهب أصابها في بعض المغام، فقال: خذها مني صدقة فأعرض عليه الصلاة والسلام عنه حتى كرر عليه مراراً، فقال: هاتها، مفضياً فحذنها حذفاً لو أصابه لشجه، ثم قال: يأتي أحدكم بماله كله يتصدق به ويجلس يتكفف الناس، إنما الصدقة عن ظهر غنى، فكان الله عز وجل لما منع التصديق بطريق مجهول وغبر منظم، وهو القمار الذي فيه منفعة الفقراء، وفخر الأغنياء كما يفعل اليوم عند فعل المبرات أمر أن يتصدق الناس بما فضل عن حاجتهم بطريق منظم واضح معلوم السبيل، ولذلك أعقبه بقوله: ﴿كَذَلِكَ يَتَّبِعُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ نَعْلَمُكُمْ تَتَفَكَّرُونَ﴾ (١٥) فِي آيَاتِهَا وَالْآخِرَةُ.

وأما مسألة البتامة فذلك أنه لما نزل قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ أَمْرَ اللَّهِ يُخَالِفُونَ طَلَبًا﴾ [النساء: ١٠] الآية. اعتزلوا البتامة ومخالطتهم، فأنزل الله هذه الآية: ﴿وَسْتَأْذِنُكَ عَنِ الْبَتَامِ قُلْ إِصْلَاحُ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِفُوهُمْ فَإِخْرَاجُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَخْتَكُمُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ العنت: المشقة، وحاصل الأمر يرجع إلى أن المخالطة مرغوب فيها مطلوبة على شريطة إرادة إصلاحهم، واجتناب الطمع فيما عندهم، والله أعلم بما في القلوب، ولو شاء الله لكلفكم ما يشق عليكم وعليهم، فلم يجز المخالطة إن الله عزيز غالب يقدر على الإعانت، حكيم يحكم بما تقتضيه الحكمة، ثم أخذ يشرح نكاح المشركين، فحرم نكاح كل كافر كتابي وغيره، وكذلك حرم نكاح كل كتابية ومشركة، وخصصت الثانية بآية: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ [المائدة: ٥] والمراد بالعبد والأمة: الرجل والمرأة، لأنهما عبدا الله، فهذا ملخص قوله: ﴿وَلَا تَكُونُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُمْسَ وَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ﴾ اشتركت معكم في الرأي والدين وتشابه الأخلاق والعبادات الدينية ﴿خَيْرٌ

مِنْ شَرِكَةٍ وَلَوْ أَعْبَدْتُمْ ۖ لَأَنَّ الْحَمَالِ الظَّاهِرِي لَا ثَبَاتَ لِحُكْمِهِ، إِلَّا إِذَا قَوِيَ بِالْبَاطِي، فَالظَّاهِرُ كَالزَّهْرَاتِ وَالْبَاطِنُ كَالثَّمَرَاتِ، وَالزَّهْرَاتُ ذَابِلَاتٌ ﴿أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ﴾ وَأَنْتُمْ تَدْعُونَ إِلَى الْجَنَّةِ، وَالْخِتْلَانُ الْمَشَارِبُ دَاعٍ لِاخْتِلَافِ النُّفُوسِ، وَهُوَ سَبَبُ الْأَذَى وَنَكِدُ الْعَيْشِ ﴿وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَىٰ تَجَنُّبِهَا وَالتَّعَصُّبِ بِأَدِيمِهَا﴾، وَلَمَّا كَانَ هَذَا الْقَانُونُ نَظَامِيًّا حَلَقِيًّا أَفَادَ شَرْفَهُ فَقَالَ: ﴿وَيُتَيْنُ الْهَيْبَةُ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾.

ولما كانت مسألة الحيض مختصة بالنساء أعقب ما ذكر بها، فقال جل جلاله، ﴿وَسْتَلْزِمُوا غَيْرَ الْمَحِيضِ كُلَّ مَنْ أَدَّى فَأَعْتَرَلُوا الْبَسَاءَ فِي التَّحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوا حَتَّىٰ يَظْهَرْنَ فَإِذَا تَظْهَرْنَ فَأَنُوحُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْتَوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾ ﴿٢٠٢﴾ نَسَأَ لَكُمْ حَرَّتَ لَكُمْ فَأَنُوحُوا حَرَّتَكُمْ أُنِي سَلِّتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَأَنُفُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْفُوهٌ وَتَسِيرُ الْمُؤْمِنِينَ﴾. كان الناس في الحيض قسمين: فاليهود كانوا يعتزلونهن في كل شيء، حتى في الأكل، وكان النصارى يجامعنهن ولا يبالون بالحيض، وكانت العرب كاليهود، فآل أبو الدحداح وجمع من الصحابة النبي ﷺ فنزلت، والحيض الحيض، يقول عز وجل: ﴿إِنَّ الْخَيْضَ أَذَىٰ تَنْفَرُ مِنْهُ النَّفْسُ وَيَسْتَقْرِهُ الطَّبْعُ وَيُوْذِي مِنْ بَقَرِهِ، فَلَا تُجَامَعُوا الْمَاءَ فِي الْحَيْضِ حَتَّىٰ يَظْهَرْنَ إِمَّا بِالْأَغْتَسَالِ كَمَذْهَبِ الشَّافِعِيَّةِ، وَإِمَّا بِانْقِطَاعِ الدَّمِ كَمَذْهَبِ الْحَنَفِيَّةِ، وَهَذَا ذَلِكَ يَحُلُّ الْجَمَاعَ فِي مَكَانِ الْحَرِّ لَا غَيْرَ، وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَىٰ جَوَازِ الْإِسْتِمَاعِ بِالْحَائِضِ بِمَا فَوْقَ السَّرَّةِ وَدُونَ الرُّكْبَةِ، وَيَحْرُمُ عَلَىٰ الْحَائِضِ الصَّلَاةَ وَالصُّومَ وَدُخُولَ الْمَسْجِدِ وَمَسَّ الْمَصْحَفِ وَحَمْدَهُ، وَعَلَيْهَا قِصَاءُ الصُّومِ دُونَ الصَّلَاةِ.

ولما كان الشرع موقفاً للنفس، مبنياً للعقول، لم يدع فرصة تمر إلا دحر، ولا إجابة عن سؤال تقال إلا وعظ وحذر، فانظر كيف تسامى عن المسائل الفقهية إلى المعاني الحكمية، وتعالى عن الأذى والحيض بعد الإجابة إلى الحكمة التي أودعها، والخلقة التي أبدعها، فقال: أيها الناس ما الشهوات إلا آلات للتنازل، وما نساؤكم إلا مزارع، وما أنتم إلا زارعون، فإياكم أن تكون مقاصدكم الشهوة لحسب، وإنما يراد تناسلكم، فالشهووات مقصودة لغيرها، وما أريد لسواء لا يليق أن يزداد فيه عن الحاجة وليكن أشرف مقاصدكم وأهم أغراضكم الولد، فما الشهوات إلا مقدمات، والمسافع نتائج، وكما أن ثمرة البقاء البقاء، هكذا ثمرة الجماع بقاء النسل، وكأنه نبه أن المقصد من الطهارة والنجاسة، وأحكام الشرع ما هو شريف من بقاء الأجسام وطهارة الأرواح.

ولما فرغ من أحوال الزواج، وأحكام الحيض، أخذ يبين أحوال الطلاق على الترتيب الطبيعي العجيب، وابتدأ بذكر الحلف بالله، وأنه لا ينبغي أن يجعل عرضة وهو:

المقصد العاشر

﴿وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ ﴿٢٠٣﴾ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِالْأَلْعُوفِ أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ﴾ ﴿٢٠٤﴾

إيضاح

العرضة : من قول الرجل : قد جعلتني عرضة للملك ، وقال الشاعر :

ولا تجعليني عرضة للوالم

وقوله : ﴿أَلَمْ تَبْزُوا﴾ تعملوا البر فتكونوا بررة ، اعلم أن المؤمن الذي يعرف الله جل جلاله بعظم جلاله في قلبه ، ويمتلئ هبة لعظمته ، وتعظيماً لقدرته ، فينزهه عن أن يمر اسمه بلسانه في محقرات الأمور وصغائر الأشياء ، بل يتعود الصدق في القول حتى يثق به الناس ويعتقدوا أنه من الصادقين ، وإذا كان من يحب أحداً من المخلوقين يغار عليه من أن يكون اسمه عرضة للقائلين ، فما بالك بالإله خالق السماوات والأرض كيف يقرن اسمه بالأمور المحقرات فيحلف باسمه على متاع أو فعل أو ترك ، واعلم أن من اعتاد الحلف في صغائر الأمور وكبائرها لا يلبث أن يصير له عادة محكمة وجبلة راسخة ، فيسبى لسانه للحلف صدقاً وكتباً حقاً وباطلاً ، فيستحق مقت الله وعضبه ويحقره الناس ، فلا يثقون بقوله ولا أيمانه إذا حلف فيخسر رضاه وثقة الناس به ، وإذا كان أولئك الذين يكثرون القول بزرهم الناس ، فما بالك بمن يتجشم أوعر مسالكه ، ويقتحم مضايبه من الحلف والأيمان الصادقة والكاذبة ، فأولئك شر مكاناً ، وأوهى مكانة ، وأنزل مرتبة ، يقول الله : ﴿وَلَا تُطِيعُ كُلَّ خَلَفٍ بَيْنِهِ﴾ [النجم : ١] ، ويقول عليه الصلاة والسلام : «اليمين الغموس» التي تعمس صاحبها في نار جهنم لكونها فاجرة «ترك البيوت بلاقع» ، أما أولئك الصادقون في أقوالهم الذين لا يحلفون بهم بررة بتعظيم مقام الله عز وجل ، متقون ما يخل بتعظيم مقامه وجلاله ، مصلحون بين الناس لثقة الناس بهم ، تقبل حججهم لصدق أقوالهم ، وقال تعالى : ﴿وَأَحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ﴾ [المائدة : ٨٩] ، وكان العرب يمدحون الإنسان على الإقلال من الحلف ، قال الشاعر :

قليل الألاها حافظ ليمينه وإن سبقت منه الآلية برت

أي لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم لأجل أن تكونوا بررة مصلحين بين الناس لو ثوبهم بكم ، والآية معنى آخر ، وهو أن العرضة الشيء المانع للناس من السلوك والمروء ، واعترض فلان كلام فلان جعل كلامه معارضاً لكلامه ، أي : مانعاً من ثيبته ، وعليه فالمعنى : ولا تجعلوا الله عرضة ومانعاً بسبب أيمانكم من ﴿أَلَمْ تَبْزُوا وَتَتَّقُوا وَتَصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ﴾ ، وذلك أن الرجل كان يحلف على ترك الخيرات من صلة الرحم ، وإصلاح ذات البين ، فإذا طلب منه ذلك يقول : أخاف الله إن حثت يميني ، فيترك البر ليكون باراً بيمينه ، فنزلت هذه الآية وأمر الإنسان أن لا يجعل الله بسبب الحلف مانعاً من تلك الخيرات والصلوات والصالح بين الناس ، وحينئذ يحث ويكفر عن يمينه ، وقوله : ﴿وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ أي يسمع أيمانكم ويعلم نياتكم من تعظيم الله والإعراض عنه ، وقوله : ﴿لَا يَأْخُذُكُمْ اللَّهُ بِاللُّغْوِ مِنْ أَيْمَانِكُمْ أَنْ يَبْسُطَ قُلُوبَكُمْ﴾ ، قال أبو حنيفة : اللغو أن يحلف الرجل بناء على ظنه الكاذب ، والمعنى : لا يعاقبكم بما أخطأتم فيه من الأيمان ، ولكن يعاقبكم بما تعمدتم الكذب فيه ﴿وَاللَّهُ غَفُورٌ﴾ حيث لم يؤاخذكم باللغو ﴿حَلِيمٌ﴾ حيث لم يعجل بالمؤاخذة على يمين الجذبة نصاً للتوبة .

تفصيل الكلام على ثلاثة مواضع من الآيات السابقة

الميسر، والطهارة، وصون اللسان عن الحلف

الأول: الميسر، قد عرفت طريقة الميسر عند أسلافنا العرب، وكيف كانوا يذهبون جزوراً ويقسمونه ٢٨ جزءاً، ويجعلون لكل قدح منها جزءاً أو أجزاء، والقداح عشرة، سعة منها لها أنصباء، فالأول ١ والثاني ٢ وهكذا إلى السابع، وهو القدح المعلن، فله ٧ ومجموعها ٢٨، وهذه القداح والسهام متى أخذت أنصباؤها من الجرود تصدقوا به على الفقراء، ولم يكن ذلك باب ربح، بل كان من باب المفاخر، ومع ما في هذا النوع من العطف على الفقراء حرمة الله تعالى، فإن الممار في تربية الأمم على تقوية الإرادة والعزيمة، فانظر إلى ما طرأ على الأمة الإسلامية بعد ألف وثلاثمائة وأربعين سنة، انظر كيف تنزلت أخلاق بعض الأمم الإسلامية التي نزل الفرنج بساحتها، ولقد ابتدعوا من الفنون للربح ما يذيب الدهج، ويفضب الرب، ويزري بالشرف الرفيع والمجد المنيع، والهمة القمصاء، وأهل الشريعة السمحاء.

ذكر بعض الميسر في بلادنا المصرية اليوم

سباق الخيل، رمي الحمام، التيرو، بانصيب «اللوثريه»

اعلم أنني لما وصلت إلى هذا المقام عند طبع التفسير أحسبت أن أشاهد بنفسي تلك الأماكن التي ابتدعها الفرنجة في مصر ليكون قولي عن مشاهدة، فصاحني إليها فاضلان مفتشان يرقبان اللعب من وزارة الداخلية، وهما من المفرعين بالعلم، الباحثين عن الحقائق، فتوجهنا إلى محل سيد الحمام بشبرا ويسمونه «التيرو» كلمة تليانية، يوم ١٨ مارس سنة ١٩٢٣ م، فوجدنا مكاناً متسعاً في الفضاء، عليه سور في صدره كراسي للجلوس، وهناك أدوات الرمي، وترى الرماة هناك مصطفين في مدخل المكان، وقد كانوا في ذلك اليوم ١٥ رامياً كل منهم يحمل بدقيته يرمي بها، وهناك أوراق معلقة بالحائط وباسم كل واحد من هؤلاء الرماة جملة، فيأتي المقامر فيختار ورقة يدفع ثمنها، وتكون من الورق الخاص بمن يراء غالباً من الرماة، ومتى أخذت الأوراق يتدنى الرمي.

صعة الرمي: قد كانوا من قبل يرمون الحمام المحبوس في أقفاصه فيطيره صاحب المحل، وهو الإفرنجي، ويرمي الرماة واحد بعد واحد، فإنه يطير حمامة، فيضرب زيد ويطير أخرى، فيضرب جرجس، فمن كان أكثر إصابة من هؤلاء الرماة كان هو الفائز، وحينئذ يكون ما اجتمع من النقود كلها مصروفاً لمن أخذوا باسم هذا الفائز يقسمونه بينهم ويحرم الباقي، ثم يعاد اللعب ويعاد سحب الورق، وهكذا.

ولما رأى رجال الحكومة أن ضرب الحمام فيه إغارة للنوع، استدلوها به أطباقاً مصنوعة من الزفت والجير والإسمنت، وهناك آلة شاهدها ترفع تلك الأطباق للجوف فتطير كما يطير الحمام، ويضربها أولئك الرماة كما يضربون الحمام، وهناك محل آخر للصيد، وهذان المكانان يكسبان في السنة ما بين ٢٠ و ٢٤ ألف جنيه، وبيان ذلك أن المقامرين كلما وضعوا تقوياً كان لصاحب المكان منها اثنا عشر

ونصف في المائة من هذا المبلغ، والحكومة تأخذ من هذا ثلاثة ونصف في المائة توزعها على الجمعيات الخيرية منها للمصرية نحو الثلثين، وللفرنجية نحو الثلث، ثم إن اللاعب كلما لعب دوراً فقد بعض ما معه حتى يرجع خاوي الوفاض، صفر اليدين، لا يملك شروى نقيير، وهؤلاء الرماة كل من فاز منهم يعطى جنيهاً واحداً من يد صاحب المحل، وبعضهم شريون، وبعضهم غريون.

١ - سباق الخيل عندنا بالبلاد المصرية

ويقرب من هذا سباق الخيل ببلادنا، ذلك أن المقامرين يأخذون الورق كما تقدم في الرمي، والمال المجموع يأخذ منه صاحب المحل نحو العشر، وليس للحكومة إلا مائة جنية في كل سباق، وصاحب المحل الإفرنجي هو الذي يعطي للفرس السابق جائزة، فأما النقود فإنها تفتى بتابع الرهن كما مر في السابق، والذي يركب هذه الخيل في السباق سائسوها أو غيرهم، وليس لأصحاب الخيل من نصيب في فضيلة الركوب بل ذلك للربح.

٢ - السبق والرمي في الإسلام ومقارنته بما عندنا اليوم

إن في الكتب الفقهية باباً واسعاً يسمى «كتاب السبق والرمي» كما يقولون كتاب الصلاة. وقد جاء فيه أن المسابقة سنة نبوية بإجماع المسلمين لقوله تعالى: ﴿وَأَعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ﴾ [الأنفال: ٦٠] والقوة هي الرمي، ولقوله ﷺ: «لا سبق إلا في خف، أو حافر، أو نصل»، فيسابق الناس على الخيل والإبل والفيلة، وبالرمي بالسهم والرماح والأحجار والمجنيق، وذلك هو الذي كان معروفاً عند أسلافنا المسلمين، وقال ﷺ: «ارموا بني إسماعيل فإن أباهم كان رامياً». وقد كانوا يتعاقدون فيما بينهم على المسابقة برهان، على شرط أن يكون ذلك مما يعين على الجهاد، ومن فاز أخذ رهن صاحبه، وقد كان ذلك للتشويق للمعالي، والتعويد على اقتحام الأخطار، ونيل المجد، وحفظ البلاد، فانظر كيف غفل المصري عن ماضيه وحاضره، وهو جاهل بما كان في تاريخ أجداده من العز والأنفة والشم. فأصبح الرامي الآن أجيراً عند صاحب المكان المعد للصيد، وهو الذي يأخذ مال الحاضرين. ثم إن المقامرين يكسب بعضهم من بعض. وليس لهم في الرمي أدنى نصيب فانظر كيف جهل الرامي فصار أجيراً، وجهل المقامر الأمرين: ١ - ليس له حظ في الرمي ولا في السبق. ٢ - وإن صاحب المحل هو الذي يستنزف ثروتهم جميعاً وهم غافلون، والذي أراء أن يجعل السباق والرمي في كل قرية وبلدة بنظام تام برهن وبغير رهن على الطريقة الإسلامية الشريفة، ويمرن كل شاب مسلم على ذلك تقوية لجسمه، وتشجيعاً لحماية البلاد، وحفظاً للديار من (غارة الأعداء). أما هذا الذي رأيناه فإنه يورث البطالة والكسل، مخرب للبلاد، مغن للفرنجية الذين هم بذلك فائزون.

٣ - النوع الثالث يانصيب أو اللوتريه

وكيفيته: أن يبيعوا أوراقاً كل ورقة بقرش مثلاً، وهذه الأوراق ربما بلغت مئات الآلاف، ويسمون لها ثمراً، وبعد جمعها يسحبونها، كما كانت تفعل العرب قبل الإسلام، ويجعلونها في صندوق فتخرج منها مئات تكسب كل واحدة منها جنيهاً واحداً مثلاً، وعشرات تكسب الواحدة منها من جنية إلى عشرة جنيهاً، وآحاد تكسب كل واحدة منها عشرات الجنيهاً، وواحدة فقط تكسب مئات

الجبهات ، وأما بقية النقود ففي جيوب الفرنجية ، وقد تشروها في بلادنا ، وأعد لها بعضهم للإحسان على فقرائهم كما عند أسلافنا حذو النعل بالنعل .

إن سباق الخيل والرمي قد مُسَخّا مسخاً فأصبحت عاراً على الأمة الإسلامية ، أصبح الرمي وسباق الخيل مرتزقاً للفرنجية ، فيأخذون عشرات الألوف من جيوب المصريين ، وبليت الأمر وقص عند ما ذكرته ، بل هناك محال فيها أنواع من القمار سرية يلعب فيها الأغنياء وأهل الوجاهة والعظماء وهم كالسابقين يصيغ مالهم بمئات الألوف في يد الأوروبيين ، وهم جميعاً غافلون ، وكل حزب بما لديهم فرحون ، لعمر ك ما شبتهم حين رأيتهم إلا بنعاج يُجزّ صوفها ويؤكل لبنها وسمنها ، ويشتري البرسيم من ذلك الثمن ، يكسب زيد من المقامر من جنيهاً وهو لم يأخذه إلا من جيوب أصحابه المصريين ، وصاحب المحل الإفرنجي هو الفائز بثمن ما يدفعون في كل مرة من مرات اللعب ، فيني القصور والدور في البلاد ، ويخرب المصري ، ويبيع ما ورث من آباءه المثرين ، وإذا كان أجدادنا العرب قد كانوا يقامرون للفضل على الفقير كما في «يانصيب» وقد حرم عليهم ، بل أمروا بالإنفاق اختياراً ، فكيف تقامر قماراً لا حظ للمعير فيه من مالنا؟ وإنما الحظ الأجنبي يأخذ المال ونحن عدقلون ، ولم يجر في الإسلام الرهان إلا في السباق ، وفي الرمي على الطريقة الشريفة ، أما هذه فهي مضیعة للمال ، مخجلة للأمة ، والمال في يد الأجانب ، والأجانب هم الغالزون ، ليكن السبق والرمي في سائر البلاد ، في القرى ، وفي المدارس ، وفي الجامعات الدينية ، إنها من الدين ، إن لها في الفقه كتاباً ككتاب الصلاة ، وليست الجماعة من الفرنجية يضحكون على أذقان المسلمين ، المسلمون فيها مقصرون ، ولقد أدبت ما عسى ، والله هو الولي الحميد . ﴿ إِنَّمَا اتَّخَذُوا لِنَفْسِهِمْ آلِهَةً بَدَّلَ اللَّهُ عَنْهُمْ آلِهَتَهُمْ الَّتِي كَانُوا يَعْبُدُونَ وَاللَّهُ جَعَلَ لِلنَّاسِ أُولِي الْأَرْحَامِ مِمَّا بَيْنَ النَّفْسِ وَالنَّفْسِ وَبَيْنَ الرِّجْلِ وَالرِّجْلِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ [المائدة: ٩٠] .

المسألة الثانية : الطهارة

يقول الله عز وجل : ﴿ وَلَا تَقْرَبُواهُنَّ حَتَّى يَتَطَهَّرُوا فَإِذَا تَطَهَّرُوا فَأَتَوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَّبِينَ رَغِيبًا الْمُتَطَهِّرِينَ ﴾ أي يحب التوابين من الذنوب ويحب المتطهرين عن الفواحش والأقذار كمخالطة الخائض مخالطة خاصة .

فانظر كيف قرن التوابين بالمطهرين ، وجعل حب الله لهما معاً ، ولم جعل الشاعد عن قلر الخيض وملامسة الخوائض من موحبات حب الله تعالى ، وكيف كان للتوبة ذكر معها . فاعلم أن هذا هو السر الذي عرفه علماء الشرق قديماً ، والغرب حديثاً ، أما أهل الشرق فقد شرحه الإمام الغزالي منهم أوفى شرح ، وجعل العلاقة تامة ما بين الطهارة الظاهرية والطهارة الباطنية ، وأن الظواهر تدعو حبثاً للبواطن ، وكلما كان الإنسان شليج العناية بطهارة جسمه ونظافة ظاهره ، جرّ ذلك إلى العناية بالباطن ، وليس المقصود من هذا أن كل من كان أنظف جسماً كان أنور عقلاً . كلا ، وإلا فالعروس إذن تكون أظهر العالمين قديماً ، وإنما جرت العادة أن من عجز عن الصغائر فهو عن الكبائر أعجز ، فمن أعجزه ظاهر جسمه عن النظافة والعناية ، فإنه عن العناية بقلبه وعمارة نفسه أعجز ، ولذلك ورد :

«أصلحوا ظواهركم فعسى أن تصلح بواطنكم» فظواهر الجسم أقرب لنا من بواطن النفس، وإذا كان الإنسان بجهل ظواهر القرآن فهو عن بواطنه أعجز، فهكذا من لم ينظف ظاهره عجز عن نظافة باطنه ونظافة الباطن ونزاهته شاقة صعبة المسالك، وعرة الطرق، وهي المقصودة بالذات من كل عبادة وطهارة وزكاة وصلاة وحج وصيام، كل تلك الظواهر ليس لها نهاية ولا غاية إلا جمال البواطن. وكيف تطير النفس إلى العلا، أو تظهر لها محاسن عن هذا العالم الجميل، والقلب مشحون بالكبر والإعجاب بالنفس وبالحد، والحرص، والطمع، والتعلق، والرياء، والغيب، والكذب، وضياع الوقت، والكسل، والإسراف في الكلام، وفي الخصام والجدال، كل ذلك أسوار ماعة، وحصون لا يقدر العلم أن يهدمها فيصل للنفس، وجسور ليس فيها منافذ لسقي أرواحنا، وأمراض مانعات من الشهوة لتعاطي الغذاء الروحي اللذيذ، والفاكهة التي ليست مقطوعة ولا ممنوعة.

تلك الأمراض النفسية التي تغشى على القلوب منعت كثيراً من النفوس الإنسانية أن تتمتع بجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، جنة العارفين هي جنة العلم، جنة الحكمة، ومن لم يدرك تلك البهجة في الدنيا مات وليس له حظ إن كان صالحاً إلا في الجنة المحسوسة، وهو غافل ساه على قدر ما نال في الحياة. هذا هو الذي يدور عليه كلام حكماء الإسلام وكبرائهم، وكبار الصوفية فيهم، وفيهم أهل الشرف، وذلك أنسب بقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾. وأما ما قاله علماء الغرب فإليك منها ما قاله العلامة «بتام» الإنجليزي في أصول الشرائع، وقد ترجم هذا الكتاب إلى كثير من اللغات الأوروبية، وهو مترجم إلى اللغة العربية عن الفرنسية، ترجمه المرحوم «أحمد فتحي باشا زغلول». قال في صفحة ١١ من الجزء الثاني عند الكلام على المسجونين:

النظافة والصحة

ذهبوا إلى أنه يجب تطهير المسجون قبل إدخاله السجن، وأن يحاط ذلك بصلاة أو موسيقى خشية ليكون مؤثراً على فكره، ثم يلبس لباساً خشياً أبيض ليضطر إلى حفظه نظيفاً، ويحلق رأسه، أو يقصر قصاً جيداً، ثم ينبغي استحمامه في أوقات معينة، ويلزم منع التدخين، وكل عادة لا تليق بمنزل نظيف، ثم تغير الملابس في أوقات مخصوصة، إلى أن قال: على أنه يوجد بين التعقيم الجسمي واعتدال الملكات النفسية ارتباط كثير لاحظته كثير من المؤلفين، فإن النظافة تبعه الكسل، وتحمل المرء على التحرز في أفعاله، والتعكك بالوقار في أطواره، والرابطة بين نظافة الجسم وطهارة النفس شديدة جداً، حتى إن شرائع المسلمين حثت عليها كلياً، وجعلتها من الواجبات الأولية، فمن لم يصدق بتلك الأديان لا ينكر تأثيرها الجسماني.

هذا ما كتبه العلامة «بتام» المشرع الإنجليزي في كتابه «أصول القوانين» أي تلك القواعد الكلية التي من ضوئها تقتبس القوانين، ثم يحفظها تلاميذ مدارس الحقوق، ثم يطبقونها على الحوادث في سائر الأمصار، فهو إذن فوق واضع القانون، وواضع القانون فوق القاضي. انظر أليس قوله: «إن بين نظافة الجسم واعتدال الملكات النفسية ارتباطاً، وأن هذا لاحظته كثير من المؤلفين» هو بعينه ما ذكره

علماؤنا من أن نظافة الظواهر تدعو حثيثاً إلى نظافة البواطن التي هي المقصود الأعظم. أوليس ذلك بعينه هو قوله تعالى هت: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾ فذكر لفظ «يحب» مع التوبة، وهي راجعة إلى طهارة الباطن وسلامة النفس، وأعاد ذكر الحب ثانياً مع الطهارة وهي تشمل الحسية والمعنوية، وقدم الطهارة الباطنة لأنها هي المقصودة، ثم أتبعها بطهارة الجسم بحسب اللفظ لأنها وسيلة. أليس اقتران الظاهر بالباطن في الآية هو بعينه ما قاله حكماء الإسلام في الشرق، وحكماء الغرب، والقوانين في الغرب. هذا هو سر قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾.

المسألة الثالثة: تنزيه الله عن الخلف باللسان

لقد ذكرنا للآية وجهين: أحدهما وهو المقصود هنا أن العرضة من قول الرجل للرجل: جعلتني عرضة للومك. فإذا نطق لسانه بالكلام، وأكثر من الخلف، وجعل الله عرضة لإيمانه، كذبه الناس وضاعت ثقتهم به ولم يصلح لأن يصلح بينهم، فأما إذا ما احترس من الكلام، وحفظ لسانه، وصان مقامه، وكان موقراً في نفسه، صار قوله حجة، وصار تقياً، لأنه انقى شر لسانه، ولغوائل التي تنشأ منه، وأصبح وقوراً بمكنة الإصلاح بين الناس. هذا هو المعنى الذي ذكرته فيما تقدم.

أقوال علماء الشرق والغرب فيما يناسب هذه الآية

قد شرح علماء الإسلام قديماً آداب النفس، ومن أهمها آداب اللسان، وليس كلامي الآن في الحل والحرمة، ولكن كلامي في النتائج والفوائد الدنيوية المشاهدة على الوجوه، وفي الأخلاق والعوائد. يقول علماؤنا كالإمام الغزالي: «إن الصمت والوقار، وغض البصر عن المحرمات، يعطي الوجه سمة الكمال، ويكون عليه مهابة وبهاء»، فإن هذه الظواهر الجميلة من حسن السميت والوقار وصون اللسان، تؤثر في القلب سكوتاً عن كل ما لا فائدة منه، فللكلام أثر في القلب ووقع كوقع السهام خيراً أو شراً، ومعلوم أن جميع الأمم تربي الجند بالحركات الدالة على إطاعة الرؤساء، وهذا مؤثر في المقول، موجب لبطاعة، فإن الباطن لروح الظاهر، يكتب فيه ما يملئ عليه، ألا ترى أن تعود الإنسان على تحسين خطه زمن التعلم يولد في النفس ملكة تدعوه إلى كتابة ما خزنته النفس من تلك الرقوم على حسب ما تقبلته من الجوارح، وهكذا الآلة الحاكية «الفونوغراف» تقبل الصوت أولاً فيرسم على لوحها رسماً خفياً بحفر الإبرة، ثم تعيد الصوت حاكية كما يحكي الجبل صوت من رفع صوته في جواره. هذا بعض ما قصده علماء الإسلام أوضحته مختصراً مع التصرف في بعض الأمثلة. وبعد أن شرح الآداب الواجب سلوكها مع الله في الخلف، شرع عز وجل يبين حكم الإيلاء، وهو نوع من الخلف:

المقصد الحادي عشر

أحكام الإيلاء والطلاق، فلإيلاء قوله تعالى:

﴿لِّلَّذِينَ يُؤْتُونَ مِن نِّسَابِهِمْ تَرَثُهُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَإِن فَاءَ فَإِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٢٦﴾ وَإِن عَرَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾﴾

يقال: آلى عليه، إذا حلف، وعدى هنا بـ«من» لتضمنه معنى البعد، والإيلاء: أن يحلف الرجل أن لا يطأ زوجته مدة تزيد على أربعة أشهر، فهو مول، فيترى به أربعة أشهر، فإن طأ، أي: رجع ووطئ، فإن الله غفور له إثم حثته إن كفر عن يمينه، وإثم ما حصل بإيلائه من ضرر، فإن لم يقف إلى الوطء، وذلك بعد مطالبة الزوجة، وعزم الطلاق، أي: قصده أو تحققه بالإيقاع ﴿فَإِنْ آلَىٰ سَمِيعٌ﴾ للطلاق ﴿عَلِيمٌ﴾ بالنيات والأغراض. فإن لم يقف ولم يطلق، طلق عليه الحاكم واحدة عند الشافعي وعمر وعثمان ومالك وأحمد، وعند ابن عباس وابن مسعود وأبي حنيفة تقع طلقة بائنة متى مضت المدة، وقال سعيد بن المسيب والزهري تقع طلقة رجعية، قال ابن عباس: كان أهل الجاهلية إذا طلب الرجل من امرأته شيئاً فأبت أن تعطيه حلف لا يقربها السنة والستين والثلاث، فيدعها وشأنها لا أيمأ، ولا ذات بعل، ضرراً وتكليلاً، وجرى عليه المسلمون في ابتداء الإسلام فنزلت هذه الآية لترفع الظلم وليكون عدلاً. ولما كان الإيلاء جامعاً لليمين والطلاق جاء بينهما، فكان اليمين، ثم الإيلاء، ثم الطلاق، فقال:

المقصد الثاني عشر

﴿وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَعْلَمْنَ أَنَّهِنَّ أَهْلُ أَصْلَاحٍ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ (٢٤) الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِذْنِ لَكُمْ أَنْ يَحِلَّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُغْنِيَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُغْنِيَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (٢٥) فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا نَحْلُ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَلَا أَنْ يُغْنِيَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يَبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (٢٦) وَإِذَا طَلَقْتُمْ نِسَاءً فَلْيُنْفِقْنَ أَجَلَهُنَّ فَإِمْسَاكُهُنَّ أَوْ سَرَاحُهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَهُ تَلَمَّظٌ نَفْسُهُ وَلَا تَحْجِدُوا ءَايَاتِ اللَّهِ هُرُورًا وَادْكُرُوا أَنَّ اللَّهَ عَنَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ بِعِظْكُمْ بِهِمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (٢٧) وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلْيُنْفِقْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَقْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاصُوا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَمْ أَرْحَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ

لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٨﴾

التفسير اللفظي

قال الله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقاتُ﴾، واحدة أو اثنتين، ﴿يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ﴾ يستظرن بأنفسهن في العدة فلا يتزوجن ﴿ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ جمع قرء، ومسياتي تفصيله في الإيضاح، ﴿وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ﴾

مَا خَلَقَ اللَّهُ فِيهِ أَرْحَامَهُمْ ﴿١﴾ مِنَ الْوَلَدِ وَالْحَيْضِ اسْتَعْجَالًا فِي الْعِدَّةِ وَإِبْطَالًا لِحَقِّ الرَّجْعَةِ ﴿٢﴾ إِنْ كُنْ يُؤْمَرُ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ﴿٣﴾ هَذَا وَعِيدٌ شَدِيدٌ لِتَأْكِيدِ تَحْرِيمِ الْكُتْمَانِ وَإِجَابِ آدَاءِ الْأَمَانَةِ فِي الْإِخْبَارِ عَمَّا فِي
الرَّحِمِ مِنَ الْحَيْضِ أَوْ الْوَلَدِ ﴿٤﴾ وَنُعُولَتُهُنَّ ﴿٥﴾ أَيُّ أَزْوَاجِ الْمَطْلُوقَاتِ ﴿٦﴾ لَعَنَ الْنِكَاحَ وَالرَّجْعَةَ
إِلَيْهِنَّ ، وَلَكِنْ إِذَا كَانَ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا .

وقوله : ﴿٢﴾ إِنْ دَلَيْكَ ﴿٣﴾ أَيُّ : فِي زَمَانِ التَّرَبُّصِ ﴿٤﴾ إِنْ أَرَادُوا ﴿٥﴾ بِالرَّجْعَةِ ﴿٦﴾ إِضْلَاحًا ﴿٧﴾ لَمَّا يَسْهُمُ وَيَسْنَهُنَّ
وَإِحْسَانًا إِلَيْهِنَّ ، وَلَمْ يَرِيدُوا مُضَارَتَهُنَّ ﴿٨﴾ وَنَهْنٌ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ ﴿٩﴾ وَيَجِبُ لَهُنَّ مِنَ الْحَقِّ عَلَى الرِّجَالِ
مِنَ النِّفْقَةِ ، وَحَسَنِ الْعِشْرَةِ ، وَتَرْكُ الْمَصَارَةِ مِثْلُ الَّذِي يَجِبُ لَهُمْ عَلَيْهِنَّ مِنَ الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ ﴿١٠﴾ بِالنَّكَاحِ
فِي إِحْسَانِ الصَّحْبَةِ وَالْمَعَاشِرَةِ ، ﴿١١﴾ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ﴿١٢﴾ فَصِيلَةٌ فِي الْعَقْلِ وَالْمِيرَاثِ وَالِدِيَّةِ وَالشَّهَادَةِ عَمَّا
عَلَيْهِمْ مِنَ النِّفْقَةِ وَالْخُدْمَةِ ﴿١٣﴾ وَاللَّهُ قَرِيبٌ ﴿١٤﴾ بِالنِّفْقَةِ لِمَنْ تَرَكَ مَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَالزَّوْجِ مِنَ الْحَقِّ وَالْحَرَمَةِ ﴿١٥﴾ حَكِيمٌ ﴿١٦﴾
فِيمَا أَحْكَمَ بَيْنَهُمَا .

﴿١٧﴾ الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ ﴿١٨﴾ أَيُّ طَلَاقِ الرَّجْعَةِ مَرَّتَانٍ ﴿١٩﴾ فَإِنْ سَاكَ ﴿٢٠﴾ قَبْلَ التَّطْلِيقِ الثَّالِثَةِ ﴿٢١﴾ بِمَنْعِهِ
بِحَسَنِ الصَّحْبَةِ وَالْمَعَاشِرَةِ ﴿٢٢﴾ أَوْ تَضَرُّعٍ بِإِحْسَانٍ يُلْزِمُ حَقَّهَا ﴿٢٣﴾ وَلَا يَحِلُّ
لَكُمْ ﴿٢٤﴾ أَيُّ الْأَزْوَاجِ أَوْ الْحُكَامِ ، لِأَنَّكُمْ الْأُمُورَ بِالْأَخْذِ وَالْإِيتَاءِ عِنْدَ التَّرَافُعِ إِلَيْكُمْ ﴿٢٥﴾ أَنْ تَأْخُذُوا بِشَيْءٍ
أَنْتُمْ تُحِبُّونَ ﴿٢٦﴾ أَعْطَيْنَاهُمْ مِنْ الْمَهْرِ ﴿٢٧﴾ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا ﴿٢٨﴾ يَعْلَمَا الزَّوْجَ وَالْمَرْأَةَ عِنْدَ الْخُلْعِ ﴿٢٩﴾ أَلَّا يُقِيمَا
حُدُودَ اللَّهِ ﴿٣٠﴾ أَحْكَمَ اللَّهُ فِيمَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَالزَّوْجِ ، ﴿٣١﴾ فَإِنْ جِئْتُمْ ﴿٣٢﴾ عَلِمْتُمْ ﴿٣٣﴾ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ﴿٣٤﴾ فِيمَا بَيْنَ
الْمَرْأَةِ وَالزَّوْجِ ﴿٣٥﴾ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ﴿٣٦﴾ أَيُّ فَلَا جُنَاحَ عَلَى الرَّجُلِ فِيمَا أَخَذَ ، وَلَا عَلَيْهَا فِيمَا أَعْطَتْ
﴿٣٧﴾ فِيمَا اتَّخَذَتْ بِهِ ﴿٣٨﴾ أَنْ يَأْخُذَ مَا اشْتَرَتْ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا بِهِ مِنَ الزَّوْجِ بِطَيْبَةٍ نَفْسَهَا ، ﴿٣٩﴾ بَلْكَ حُدُودَ اللَّهِ ﴿٤٠﴾ أَيُّ :
مَا حَدَّثَ مِنَ النِّكَاحِ وَالْبَيْعِ وَالْإِيلَاءِ وَالطَّلَاقِ وَالْخُلْعِ ، وَغَيْرِ ذَلِكَ ، ﴿٤١﴾ فَلَا تُعْتَدُونَ ﴿٤٢﴾ وَلَا تَجَاوِزُوهَا
بِالْمُخَالَفَةِ ﴿٤٣﴾ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٤٤﴾ الضَّارُونَ أَنْفُسَهُمْ ﴿٤٥﴾ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ
مِنْ بَعْدِ ﴿٤٦﴾ مِنْ بَعْدِ التَّطْلِيقِ الثَّلَاثَةِ ﴿٤٧﴾ حَتَّى تَنْكِحَ ﴿٤٨﴾ تَتَزَوَّجَ ﴿٤٩﴾ زَوْجًا غَيْرَهُ ﴿٥٠﴾ وَيَدْخُلَ بِهَا الزَّوْجَ الثَّانِي
﴿٥١﴾ فَإِنْ طَلَّقَهَا ﴿٥٢﴾ الزَّوْجَ الثَّانِي ﴿٥٣﴾ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ﴿٥٤﴾ عَلَى الزَّوْجِ الْأَوَّلِ وَالْمَرْأَةِ ﴿٥٥﴾ أَنْ يَتَرَاحَقَا ﴿٥٦﴾ بِمَهْرٍ
وَنِكَاحٍ جَدِيدٍ ﴿٥٧﴾ إِنْ ظَنَّا ﴿٥٨﴾ عَلِمَا ﴿٥٩﴾ أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ﴿٦٠﴾ أَحْكَمَ اللَّهُ فِيمَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَالزَّوْجِ ﴿٦١﴾ وَتَنَكَّ حُدُودَ
اللَّهِ ﴿٦٢﴾ هَذِهِ أَحْكَامُ اللَّهِ وَفَرَائِضُهُ ﴿٦٣﴾ يَتَّبِعُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٦٤﴾ يَعْلَمُونَ مَا يَسْنُ لَهُمْ . وَقَوْلُهُ : ﴿٦٥﴾ وَإِذَا طَلَّقْتُمْ
أَيْسَاءَ ﴿٦٦﴾ إِلَى آخِرِ الْآيَاتِ تَفْسِيرُهَا ظَاهِرٌ فِي الْإِبْطِاحِ الْآتِي :

إيضاح

إِنَّ فِي هَذِهِ الْآيَاتِ لِعِظَاتٍ جَمَّةً ، وَفَوَالِدَ عَجَبِيَّةٍ ، مَزَجَ فِيهَا الْوَعِظَ بِالْأَحْكَامِ ، وَالْأَخْلَاقَ بِالْعَقْلِ
وَهَاهُنَا مِنَ الْإِبْدَاعِ فِي الْقَوْلِ ، وَالتَّرْغِيبِ فِي الْمَوْدَةِ ، وَالتَّرْهيبِ مِنَ الْإِضْرَارِ مَا لَا يُظْهِرُ لَهُ ، ائْتَمَنَ السَّاءَ
عَلَى أَرْحَامِهِنَّ فَاتَى بِالْأَمْرِ بِصُورَةِ الْخَبَرِ كَأَسْهَى تَرَبُّصٍ ، أَيُّ يَتَنَقَّرْنَ وَيَرْتَقِبْنَ بِلَا وَارِعٍ مِنْ خَارِجٍ ،
وَلَا أَمْرٍ ، وَذَلِكَ هُوَ التَّرْبِيَةُ الْعَالِيَةُ ، بِحَيْثُ يَكُونُ الْمَرْءُ عَلَى نَفْسِهِ وَقِيًّا تَسْمُو فِيهِ مَلَكَ قُوَّةِ الْإِرَادَةِ وَثَبَاتِ
الْعَزِيمَةِ ، حَتَّى إِنْ الْمَرْأَةُ لَا يَعُوزُهَا مَرْشِدٌ لِلتَّرَبُّصِ فِي الْأَقْرَاءِ ، وَالْقُرُوءِ : جَمْعُ قَرَةٍ ، وَهِيَ : الْحَيْضُ أَوْ
الطَّهْرُ ، وَالْبَعُولَةُ : مَصْدَرٌ كَالْعُمُومَةِ وَالْخُزُولَةُ أَيُّ : أَهْلُ بَعُولَتَيْنِ ، وَالْعُضْلُ : الْمَنْعُ وَالتَّصْيِيقُ

قال أوس بن حجر:

وليس أخوك الدائم العهد بالذي يذمك إن ولي ويرضيك مقبلاً
ولكنه النائي إذا كنت آمناً وصاحبك الأدنى إذا الأمر أعضلاً

أي صادق، يقول الله: على المطلقات أن يتظرن ثلاثة قروء، أي: أظهار أو حيضات، وعلى الأول جمع من الصحابة، كزيد بن ثابت وابن عمر وعائشة والزهري ومالك والشافعي. وعلى الثاني عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وأبو موسى وأبو الدرداء والضحاك والسدي وأبو حنيفة، رضي الله عنهم أجمعين، وأصل القروء: الوقت.

يقال: جاء فلان لقروءه، أي: وقته، ولا جرم أن أيام الحيض وقت، وأيام الطهر وقت، وليس الخلاف عظماً بين الأئمة رضي الله عنهم، فكيف والأظهار تتبعها الحيضات، ولكن ظهور الثمرة في أحوال قليلة، والمذهبان الكليان متشابهان في حفظ الأنساب، ألا ترى أن الأظهار والحيضات دالات على براءة الرحم من الولد، وهذا في المدخول بها من ذوات الأقراء، فأما الكبيرة التي أبست، والصغيرة، واللاتي لم يحضن فعدتهن ثلاثة أشهر، والمتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشر، وعدة الحامل أن تضع، فهذه الآية في حال خاصة.

ثم أبان أن الطلاق الذي تصح الرجعة بعده مرتان، فإما إمساك بمعروف وحسن معاشرة، أو تسريح بإحسان، وذلك بأحد أمرين. إما أن يترك رجعتها إلى تمام عدتها، وإما أن يطلقها الثالثة، وهنا أتى بحكم الخلع فقال: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِنَاءٍ أَنْتُمْ مَوْلَاهُنَّ فَبِئْسَ الْبَيْتَ إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُغْنِيَا حُدُودَ اللَّهِ﴾ الآية، ذلك أن جميلة بنت أبي سلول كانت تبغض زوجها ثابت بن قيس، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: لا أنا ولا ثابت، لا يجمع رأسي ورأسه شيء، والله ما أعته في دين ولا خلق، ولكنني أكره الكفر في الإسلام، وما أطيقه بغضاً، إني رفعت جانب الحياء فرأيت أقبس في عدة من الرجال فإذا هو أشدهم سواداً، وأقصرهم قاماً، وأقبحهم وجهاً. فنزلت آية الخلع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أريدن عليه حديقته؟ قالت: أردتها وأزيد عليها. فقال صلى الله عليه وسلم: أما الزائد فلا، أقبيل الحديقة وطلقها تطليقة. وهذه الآية خطاب للحكام وللأزواج. يقول الله: ولا يحل لكم أيها الحكام والأزواج أن تأخذوا بما آتيتموهن من المهر شيئاً إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله.

إن هذه الآية جاءت تالية الطلقتين إذ جاءت بعد المرتين ويلبها طليقة ثالثة وهي قوله: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ﴾، فهي فسخ عند ابن عباس وطاوس وعكرمة وأحمد وإسحاق وأبي ثور، وعند الشافعي في القديم. وطلاق عند عثمان وعلي وابن مسعود والحسن والشعبي والنخعي وعطاء وابن المسيب ومجاهد ومكحول والزهري، والشافعي في الجديد، وأبي حنيفة ومالك وسفيان الثوري. اعلم أن للزوج مع المرأة بعد الطليقة الثانية أحوالاً ثلاثة: ١ - إما أن يراجعها. ٢ - وإما أن لا يراجعها بل يتركها حتى تنقضي عدتها فتصير بائناً. ٣ - وإما أن يطلقها طليقة ثالثة.

وللأولى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا بِمَعْرُوفٍ﴾، وللثانية: ﴿أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ﴾، وللثالثة: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَكْبِرَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾، فيكون نظم الآية هكذا: ﴿فَإِنْ طَلَّقَ مَرَّتَيْنِ فَبِمَسَاكٍ

بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيعٍ بِإِخْسَانٍ ﴿١٠﴾ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَسْكِبَ زَوْجًا غَيْرَهُ ﴿١١﴾ وَعَلَى هَذَا
 يكون الخلع الذي فصل الثالثة عن الثانية أجنياً عنهما . وإنما دعا إلى ذلك أن الرجعة والخلع يستويان
 في أنهما لا يصحان إلا قبل الطلقة الثالثة ، أما بعدها فلا يبقى شيء من ذلك ، فلهذا جاء حكم الرجعة ،
 وتبعه حكم الخلع ، وبعد الجميع حكم الطلقة الثالثة لأنها كالخاتمة للجميع ، ثم إن المطلقة بالثلاثة لا
 تحل لذلك الزوج إلا بخمس شرائط : أن تعتد منه وتعتد للثاني ويطأها ثم يطلقها ثم تعتد منه ، وتعلق
 بظاهر الآية فقتصر على العقد ابن جبير كإبن المسيب ، واتفق الجمهور على أنه لا بد من الوطء ، فمنهم
 من جعل هذا من نفس الآية ، فإن العرب تقول : تكح فلان فلانة : عقد عليها ، ونكح زوجته أو امرأته :
 جامعها ، والآية هنا من الثاني ، ومنهم من قال : الآية دلت على العقد وثبت الوطء بالسنة ، لما روي أن
 امرأة رفاعة قالت لرسول الله ﷺ : إن رفاعة طلقني فبت طلاقي ، وإن عبد الرحمن بن الزبير تزوجني
 وإن ما معه مثل هدبة الثوب ، فقال رسول الله ﷺ : أتريدان أن ترجعي إلى رفاعة ؟ قالت : نعم ، قال :
 لا ، حتى تدوقي عسيته ويدوق عسيلك . فالآية مطلقة قيدتها السنة ﴿ فَإِنْ طَلَّقَهَا ﴾ الزوج الثاني
 ﴿ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَكَمَا ﴾ الآية .

ثم أبان حكم المطلقات بعد انقضاء عدتهن ، وأمر أن لا يعضلن ويمتنعن من أزواجهن ، إذ روي
 أن معقل بن يسار عضل أخته أن ترجع إلى زوجها ، فنزل النهي عن ذلك بقوله تعالى ﴿ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ
 أَنْ يَسْكِبْنَ أَزْوَاجَهُنَّ ﴾ الآية . هذا ملخص الأحكام في هذه الآيات .

إني عجبت لهذه الآيات ، إنها آيات أحكام وفوائن شرعية ، وأحكام فقهية ، ولكن الناظر
 فيها يدهشه نظمها ، وبهره وضعها ، الآيات مفعمة بالموعظة ، ما ذكر حكماً إلا أتبعه بعبارة ، ولا قال
 كلمة فقهية إلا أتبعها بالزاجرات ، ألم تر كيف أعقب القراء الثلاثة بقوله ﴿ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكُنَّ مِمَّا
 خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ ﴾ من الحيض أو الولد ، وأعقبه بذكر الإيمان بالله واليوم الآخر ، وتأمل كيف
 أباح الرجعة والرد في العدة على شريطة إرادة الإصلاح ، ولم يكف به بل سوى بين الرجال والنساء
 في الحقوق فقال : ﴿ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ ولم يكن للرجال إلا فصل الإشراف عليهن
 والإنفاق .

ثم ختم المقام بذكر أنه عزيز غالب يفهر من عصي من الأزواج والزوجات بكنم ما في الأرحام ،
 أو بالرجعة بغير إرادة الإصلاح ، وأنه حكيم في عقابه وأمره مكين . ثم انظر كيف أعقب ذكر الطائفتين
 بكلمتين جميلتين : المعروف أولاً ، والإحسان ثانياً ، فلا يمسك الرجال النساء إلا بالمعروف ، ولا
 يسرحوهن إلا بإحسان ، ولم يدع مجالاً للزوج أو الحكم أن يأخذوا من مال المرأة بالخلع إلا إذا حصل
 مثل ما اتفق الجميلة ، وحذرهم أن يأخذوا أكثر مما اتفق الأزواج ، بل جعله أقل به «حسن» التبعية ،
 فاستيفاء المهر والزيادة عليه عند الخلع مخالف لظاهر الآيات ، وإن أفتى الفقهاء بخلافه مع كراهتهم
 له فلقد نفذوه وكرهوه ، ولم يسح في الآية الخلع إلا بعد شقاق وخلاف ، وكذلك ورد في الحديث : «أيما
 امرأة سألت زوجها طلاقاً في غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة» ، ولم يشأ أن يدع آيات الطلاق
 والأحكام بعد أن ذكرها بلا تذكير ووعظ في خواتيمها كما وعظ في أوائلها فقال : ﴿ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ

فَتَلَعَنَّ أَجَلَهُنَّ ﴿١٠٠﴾ أي قاربن الأجل على أحد إطلاقيه فهو للمدة كلها ولنهايتها والمراد الثاني . يقول محذراً : فإذا قاربن الأجل فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ، وإياكم أن ترجعوهن مضاررين لتظلموهن ، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ، ولا جرم أن أولئك الذين يرجعون زوجاتهم بظواهر الشرع ويضاروهن لأشبه بمن يتخذون آيات الله هزواً ، ذلك أنهم يطلبون الباطل بالحق ، والجهل بالعلم ، فكانهم جعلوا الآيات هزواً . ثم ذكر الناس بالنعم فقال : ﴿ وَادْكُرُوا بِنِعْمَتِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ﴾ بالحياة والصحة والدين والمنزل ، فإذا أضحت الأيام في التفتيس والأكذار كانت الحياة وبالأ والعيش خبالاً والعلم ضلالاً .

ثم ختم المقال بقوله : ﴿ ذَلِكَ يُوعِظُ بِهِ مَنْ كَانَ يَتُوبُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ بُرْهَانُ اللَّهِ عَلَى الَّذِينَ هُتِفُوا ﴾ أي أنفع ﴿ نَكْرَةً وَأُظْهَرُ ﴾ من دنس الآثام ﴿ وَاللَّهُ يَعْلَمُ ﴾ أن الحياة لا تسر ولا تنفع إلا إذا اتفق الزوجان وتبادلا الحب ، وعاشا قريري العين ، فلا طلاق إلا بإحسان ، ولا إمساك إلا بمعروف ، ولا منع للزوجة عن زوجها إذا أحببت الرجعة إليه ، فتكون الحياة سعادة ، والموت بعدها شهادة ، والبون قرّة ، والأصهار مودة . فإذا خالفتم ما رسمنا ، وجهلتم ما علمنا ، وقصرتم الأمر على القوانين الفقهية ، والأحكام الشرعية ، وظننتم أن هذا هو الإسلام فما أنتم أيها الناس إلا أضل من الأنعام ﴿ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ العواقب ، ولا تدركون ما يكون من المصائب ، فأنا إن حذرتكم المغاضبة ومنعتكم المشاققة ، فما أردت إلا سعادة الحياة الدنيا وعقبها الآخرة ، فإذا أشقيتم الأزواج واستحللتم أموالهن بغير حق ، وأرهقتموهن في أمر فلتعيشن في شقاق ، ولتموتن على حال أشبه بالنفاق ، لأنكم اتخذتم الآيات هزواً ، فكانكم كفرتم بالقلوب ، وأمتستم بالألسنة ، فليست أريد منكم وثائق وشرائط ودعاوى ، والقلوب مبهوذة ، والعقول مطروحة ، وإنما أريد حياتكم السعيدة في أحوال سليمة . هذا هو دين الإسلام ، هذا هو العلم والحكمة . فليعلم المسلمون في أقطار الأرض أن هذا هو الدين ، وهو المقصد ، وما عداه فقشور . والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم .

هذه الآيات تدخل في علم الأخلاق ، وحسن المعاشرة ، وطلب الفضيلة ، والأخلاق العالية ، أوليس من العجيب أن يحدد الجنس البشري اليوم حدود هذه الأحكام ، فقد علمنا في الأمة الأمريكية اليوم مملكة تحكم بفراق الزوجين متى يستبين أنهما لا يقيمان حدود المعاشرة ، وقد أخذ الناس ينسلون إليها من كل حدب حتى ضاقت أرضهم بما رحبت ، وضائق عليهم أنفسهم من ازدحام طلاب الطلاق . وشرطوا أخيراً أن لا تقام دعوة إلا لمن أقام عندهم ستة أشهر ، وقد بلغنا أنهم حكموا على زوج بطلاق زوجته لأنه قدر الثياب وسح الملابس ، فقد أثبتت زوجته أنه لم يكن ليغتسل .

أفليس العالم أخذ يقترب من الإسلام شيئاً فشيئاً . ألا ترى أن هذه كمسألة جميلة ، هذه بقبح الصورة وتلك بقذارة الجسم ، وهل أجمع لهذه المعاني وغيرها من قوله تعالى : ﴿ إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ﴾ .

يا رب إن الإنسان إلى الآن ما عرف حقه ، وجهل سياسة الأزواج ، وسياسة المدن ، وقد عصوك في نظام المدن فظلموا ، وعصوك في نظام البيوت ففسقوا ، فأسألك اللهم رحمة بالأمم وبأهل المنازل ،

إِنَّكَ أَنْتَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ . اللَّهُمَّ اهْدِ الْإِنْسَانَ إِلَى أَحْسَنِ حَالٍ . وَلَمَّا كَانَتْ نَتِيجَةُ الزَّوْجِ الْوَلَادَةِ ، وَلَا حَيَاةَ لِلْمَوْلَدِ بِلَا رِضَاعٍ ، وَقَدْ يَخْتَلِفُ الزَّوْجَانِ فِي أَمْرِهٖ أَعْقَبُهُ :

المقصد الثالث عشر

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيمَ الرُّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارُّ وَالِدَةُ يَوْلِيدَها وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ يَوْلِيدُهُ وَعَنِ الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٣٣﴾ وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مِنْكُمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَرْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِمْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغَ الْغُلَامُ فِصَالًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيهِمَا فِعْلُ الْفَعْلِ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٣٤﴾ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِيمٌ اللَّهُ أَنْكُمْ مَتَذَكِّرُوهُنَّ وَلَكِنْ لَا تَرَاغِبُوا عَنْ سِرِّهَا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْرِضُوا عُقْدَةَ الْوِثَاقِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا قُلْتُمْ وَأَنَّكُمْ أَنْفُسَكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿٣٥﴾ ﴾

التفسير اللفظي

يقول تعالى : ﴿ وَالْوَالِدَاتُ ﴾ المطلقات ﴿ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ﴾ سنتين كاملتين ﴿ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيمَ الرُّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ ﴾ يعني الأب ﴿ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ نفقتهن على الرضاع ﴿ وَلَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ لا تضار ولا تضار ولا تضار ﴿ لَا تُضَارُّ وَالِدَةُ يَوْلِيدَها وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ يَوْلِيدُهُ ﴾ أي : لا ينزع الولد من أمه بعد أن رضيت بإرضاعه ، كما لا تتركه على إرضاعه إذا قبل الصبي لبن غيرها ﴿ وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ ﴾ وهو الأب ﴿ يَوْلِيدُهُ ﴾ أي : بأن يطرح الولد عليه بعد ما عرف أمه مضارة له ، كما لا يلزم أن يعطي أم الولد أكثر مما يجب عليه لها إذا لم يرضع الصبي من غير أمه ، ﴿ وَعَنِ الْوَارِثِ ﴾ وارث الأب إذا مات ﴿ مِثْلُ ذَلِكَ ﴾ أي : مثل ما كان يجب عليه من النفقة والكسوة ، والوارث نفس الصبي إن كان له مال ، فإن لم يكن له مال فعلى الأم ، ولا يجبر على نفقة لصبي غير الأبوين ، وبه قال مالك والشافعي .

وقيل : على وارث الصبي أي الذي يرثه إذا مات مثل ما كان على الأب في حال حياته ، وهم إما عصبه كالجد والأخ والعم وابنه ، وإما كل وارث له من الرجال والنساء ، وبه قال أحمد . فيجبرون على نفقة الصبي كل على قدر سهمه ، وإما كل من كان ذا رحم محرم منه ، وبه قال أبو حنيفة . ﴿ فَإِنْ أَرَادَا ﴾ أي الزوج والمرأة ﴿ فِصَالًا ﴾ أي فصال الصبي عن اللبن قبل الحولين - يعني قطاماً - ﴿ عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا ﴾ بتراضي الأب والأم ، ﴿ وَتَشَاوُرٍ ﴾ بينهما ﴿ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ﴾ إذا على الحولين أو نقصاً ، وهذه توسعة بعد التحديد ، والتشاور : استخراج الرأي ، من شرت العسل إذا استخرجته ﴿ وَإِنْ أَرَادَا ﴾

أَرَدْتُمْ أَنْ تُثَبِّرْتُمْ بَعُولًا أَوْ لَوْلَا تَتَذَكَّرُونَ ﴿١٠٠﴾ غَيْرِ الْإِمَامِ لِسَبَبٍ مَا كَانَ تَرِيدُ أُمُّهُ الزَّوْجَ مِثْلًا ﴿١٠١﴾ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ﴿١٠٢﴾ فَلَا حَرَجَ عَلَى الْآبِ وَالْأُمِّ ﴿١٠٣﴾ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَاءً تَتَيَّمْتُمْ ﴿١٠٤﴾ إِذَا أَنْفَقْتُمْ مَا أُعْطِيتُمْ ﴿١٠٥﴾ بِالْمَعْرُوفِ ﴿١٠٦﴾ بِالْوَجْهِ الْمَعْرُوفِ وَبِالْمُوَافَقَةِ مِنْ غَيْرِ مُخَالَفَةٍ ﴿١٠٧﴾ وَأَتَّقُوا اللَّهَ فِي الضَّرَارِ وَالْمُخَالَفَةِ ﴿١٠٨﴾ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١٠٩﴾ لَا تَخْفَى عَلَيْهِ أَعْمَالُكُمْ فَهُوَ يَجَازِيكُمْ عَلَيْهَا ﴿١١٠﴾ وَالَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْكُمْ ﴿١١١﴾ يَمُوتُونَ مِنْ رِجَالِكُمْ ﴿١١٢﴾ وَيَتَذَكَّرُونَ ﴿١١٣﴾ يَتْرَكُونَ ﴿١١٤﴾ أَرْوَجًا ﴿١١٥﴾ بَعْدَ الْمَوْتِ ﴿١١٦﴾ يَتَرَبَّصْنَ ﴿١١٧﴾ يَنْتَظِرُونَ ﴿١١٨﴾ بِأَنْفُسِهِمْ ﴿١١٩﴾ فِي الْعِدَّةِ ﴿١٢٠﴾ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ﴿١٢١﴾ يَعْنِي عَشْرَةَ أَيَّامٍ ﴿١٢٢﴾ فَإِذَا بَلَغَ لُجْلُهُنَّ ﴿١٢٣﴾ فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهُنَّ ﴿١٢٤﴾ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ﴿١٢٥﴾ عَلَى أَوْلِيَاءِ الْمَيْتِ فِي تَرْكِهِنَّ ﴿١٢٦﴾ مِمَّا قَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ ﴿١٢٧﴾ مِنَ التَّعَرُّضِ وَالزَّيْنَةِ لِلْمُخْطَبِ ﴿١٢٨﴾ بِالْمَعْرُوفِ ﴿١٢٩﴾ الَّذِي لَا يَنْكُرُهُ الشَّرْعُ ﴿١٣٠﴾ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١٣١﴾ عَالِمٌ بِالْبُؤْسِ ﴿١٣٢﴾ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ ﴿١٣٣﴾ كَانَ يُقَالُ لَهَا: أَيْتٌ جَمِيلَةٌ، أَوْ صَالِحَةٌ، أَوْ أَرِيدَ أَنْ أَنْزِلَ زَوْجًا، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ، لَا أَنْ يُقَالَ: إِنِّي أَرِيدُ أَنْ أَنْزِلَ زَوْجَكَ تَصْرِيحًا ﴿١٣٤﴾ أَوْ امْتَحَشْتُم فِي أَنْفُسِكُمْ ﴿١٣٥﴾ أَوْ أَضْمَرْتُمْ فِي قُلُوبِكُمْ فَلَا تَذْكُرُوهُ تَصْرِيحًا وَلَا تَعْرِضًا ﴿١٣٦﴾ عَلِمَ أَنَّكُمْ سَتَدْكُرُونَهُنَّ ﴿١٣٧﴾ سَتَذْكُرُونَ نِكَاحَهُنَّ ﴿١٣٨﴾ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا ﴿١٣٩﴾ نِكَاحًا أَوْ جَمَاعًا، غَيْرَ بِالسرِّ عَنْ الْوُطءِ لِأَنَّهُ مِمَّا يُسَرُّ، ثُمَّ عَنْ الْعَقْدِ لِأَنَّهُ سَبَبٌ فِيهِ ﴿١٤٠﴾ إِلَّا أَنْ تَقُولُوا لِمَنْ لَمْ يَنْقَضَتْ مِنْهُ مَحْذُوفٌ، أَيْ: لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ مُوَاعِدَةً إِلَّا مُوَاعِدَةً بِقَوْلٍ مَعْرُوفٍ كَالْتَعْرِضِ الْمَقْدَمِ ﴿١٤١﴾ وَلَا تُعْزِمُوا ﴿١٤٢﴾ لَا تُحَقِّقُوا ﴿١٤٣﴾ عَقْدَةَ الْإِنْصَاحِ حَتَّى يَبْسُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ﴿١٤٤﴾ حَتَّى تَبْلُغَ الْعِدَّةَ وَقْتُهَا، وَاسْمُ الْعِدَّةِ كِتَابًا لِأَنَّهُا قُرِضَتْ بِهِ ﴿١٤٥﴾ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ ﴿١٤٦﴾ مَا فِي قُلُوبِكُمْ مِنَ الْوَفَاءِ وَالْخِلَافِ عَلَى مَا قُلْتُمْ ﴿١٤٧﴾ فَاتَّخِذُوا ﴿١٤٨﴾ فَاحْذَرُوا مُخَالَفَتَهُ ﴿١٤٩﴾ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هَفُورٌ ﴿١٥٠﴾ لِمَنْ تَابَ مِنْ مُخَالَفَتِهِ ﴿١٥١﴾ خَلِيبٌ ﴿١٥٢﴾ إِذْ لَمْ يَمُجِّلْهُ بِالْعَقُوبَةِ. انْتَهَى التفسير اللفظي.

إيضاح

في هذا المقصد ثلاثة درر: الأولى: تربية الولد وإرضاعه، الثانية: مدة المتوفى عنها زوجها، الثالثة: الخطبة في العدة.

الدرة الأولى

يقول الله تعالى للرجال والنساء: ليكن رضاع الولد حولين كاملين عند التنازع، فإن ذلك أكثر احتياطاً للولد، وعلى الأم إرضاعه لأن لبها له أشهى، وثديها له أوفق من غيرها كما نص عليه الأطباء قديماً وحديثاً، فالولد بضعة منها، وقد أعد الله عز وجل لبنها له ولم يخزنه في الثدي إلا والولد يتحرك في جوفها، ويضطرب في رحمها، فعليهن إرضاعه لصحته، فقوله: ﴿يُرْضِعْنَ﴾ خبر معناه الأمر، أي: ليرضعن، وذلك على سبيل الاستحباب إذا قام غيرها مقامها، ولم يضره لبن الأجنبية، وقبله الصبي، فأما إذا لم توجد الأجنبية، أو كانت، ولم يقبل لبنها، أو قبله وأضر جسمه، فعلى الأم إرضاعه وجوباً، وعلى الأب لها كسوة ونفقة على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، هذه قسمة عادلة، على الأب طعام وكسوة ونفقة للبائن، ولا يصح استئجار الزوجة والمعتدة عبد الحفية، وهو وجيه، وخالف الشالعية، وعلى الأم الإرضاع.

تعجب كيف أخذ عز وجل ينهى الوالدين عن إضرار ولدهما، فقال: ﴿لَا تُضَارَّ وَالِدَهُ بِوَلَدِهِمَا وَلَا مَوْلُودَ لَهُ يُولَدُ لَهُ﴾ قرئت بالرفع والنصب، والماضي: ضاراً، ويحتمل البناء للفاعل والمفعول في الحالين، والمعنى على البناء للفاعل عند الهي، أو الخبر هكنا: لا تضر والدته ولدها، والباء زائدة، ولا يصر مولود له ولده، بين الله لكل عمله، هذه إرضاع، وهذا إنفاق، ورحمهما فقال: ﴿لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا﴾ فلا المطلقة تؤمر بما لا تستطيع من الإرضاع ولا نفقة لها، ولا الوالد يكلف ما لا يستطيع من النفقة، فلما أن عرفهما ما عليهما وأنه رفع المشقة عنهما أخذ يوصيهما بولدهما وقلدهما، وقال لكل واحد على حدته: أوصيك بولدك، لا تضار والدته بولدك كان تسيء غداً، ولا تنظف ثيابه، أو تجهل الأحوال الصحية، أو تكثر المشاقة والمشاغبة مع الوالد فيكثر العيش ويتنقص، فيسري الحزن والمرض في اللبن فيضر الولد، وقال: ولا يضر المولود له ولده بإساءة الزوجة، أو ترك الإنفاق، أو نزعها منها، وهو بها متعلق، وليس يصح للزوجين أن يقطعا الصبي دون الحولين إلا باستشارة وتراض بينهما.

يا عجب لهذه الآيات، أوجب الله علم الصحة، وأوجب مبادئ التربية على النساء بقوله: لا تضر والدته ولدها، ولا جرم أن الجهل بتربية الصغار إضرار، وإياكم أيها المسلمون في أقطار المسكونة أن تظنوا إضرار الصبي قاصراً على ما يرتكب من جناية، كلا، فالجهل بالصحة هو الذي يهدم بنيان جسمه ويقوض أركان صحته ويذيقه عذاب الآلام ويجرعه كأس الحماق.

مبادئ علم الصحة وتربية الولد واجبة وجوباً شرعياً على كل امرأة قبل زفافها، وعلى ولاية الأمور والعلماء والأغنياء التضامن والتعاون على نشر التعليم امتثالاً لما أمر الله به من إحسانه لمولود وترك إضراره.

علم الله حال الإنسان قبل خلقه أنه جهول ضعيف، ولا سبيل لمصلحته إلا بالتعلم، وقد علم الله الطيور في أوكارها بالإلهام ما اضطرت إليه واحتاجته في حياتها، ألا ترى كيف يشتره أفراخ الطير في أعشاشها أن تذرق فيها محافطة على الصحة، وكيف ألهم الله السخانات إذا ولدتهن التبعات أن لا تبغم حتى لا يسمع الذئب بغامها فيأكلها، ثم كيف أخرجت أفراخ الإوزة علامات بالعوام يوم يولدن، وصغار العناكب علامات بالنسج بلا تعليم ولا تدريب، وسلب الإنسان هذه الموهبة ومنع هذه المكرمة ولكنه منح العلم والحكمة وجاءت الديانات، فقال في القرآن: ﴿لَا تُضَارَّ وَالِدَهُ بِوَلَدِهِمَا﴾، ولقد أيقنا أن الولد قليل المواهب، سريع العطب، والأم جهول لا تقوى على تقويم صحته إلا بالعلم لما في النوع البشري من الجهل العام، فالسبل القويم تعليم الفتيات والفتيان بعض تقويم الصحة.

وفي ظني أن عشرين درساً كافيات لكل من الصنفين، وإلا فكيف يتشاور الرجل والمرأة وهم يجهلان الصحة ومبادئ التربية، وذلك للمرأة ألزم، فعلى رجال الأمة أن يفكروا في هذا، فلقد سبقنا به أسلاف أهل الأندلس، وكان النساء هن القائمات بالتمريض، وهن المطعمات للجذري، وعنهم أخذ الإفرنج هذه الدروس العلية فعملوا بناتهم وربوهن تربية صحيحة، والله يهدي من يشاء.

ولقد رأيت لهؤلاء الإفرنجية في التربية كتباً، فكان أهمها كتاباً يسمى «تربية البنات» للمرحوم «صالح بك حمدي حماد» ترجمه عن «فيلون» الفيلسوف الفرنسي، وقد طبع في بلادنا بمصر، وعجبت كيف كان الفرنجة مخالفين لتعاليم حكمائهم مثل هذا الحكيم، فلقد منع التبرج كبرج الجاهلية الأولى وكذلك التباهي بالعلم، وأوجب أن تعلم المرأة العبادة مع التفكير، وحضور القلب، والإخلاص لله، وحرّم عليها قراءة الروايات التي فيها أبطال خياليون ثم يخلقوا في الأرض، فتكون طلبتها رجالاً فوق من تراهم، وكثير من هذه التعاليم خالفها الفرنجة، لكن على كل حال قد ارتقى رجالهم ونسائهم في التربية. أما المسلمون فإنهم قلدوهم فلم يحسنوا التقليد، ولم يرجعوا إلى كتابهم انقلس، ولقد قرأت أيام طبع هذا الكتاب من هذا الأسبوع في الميثاق الوطني الاقتصادي التركي ما شرح صدرى، وحمدت الله إذ رأيت في حياتي أمة إسلامية قد ظهرت، وقد جاء في هذا الميثاق أن التركيبة تعلم ابنها، وتربية تربية علمية صحيحة موافقة للمعلم، وهذه أول أمة أخذت تنهض بعد خمود الأمم الإسلامية أجيالاً طويلة، وسيجعلون التربية على أساس شرقي إسلامي بالاستقلال الفكري العقلي، لا كالترية الإفرنجية المزورة التي انتشرت في مصر وبعض بلاد الإسلام، وأنا واثق أن الأمم الإسلامية سيتبعون الأمة التركية في نهوضها واستقلالها في كل شيء.

ولما كان الميثاق المذكور قد أوجب على المرأة أن تكون تربية الولد على مقتضاء ذكرته هنا لفائدته، فقد جاء في الجرائد أنه قد قرره ١١٣٥ عضواً منتدباً من طبقات مختلفة من صانع، وزارع، وتاجر، وعامل، في تركيا نائبين عن الأمة في المؤتمر الاقتصادي المعقد في أزمير من يوم ١٧ فبراير سنة ١٩٢٣ إلى يوم ٤ مارس برئاسة المشير كاظم قره بكر باشا، وكان تقرير هذا الميثاق بالإجماع.

المادة الأولى: أن تركيا عنصر من عناصر السلام والارتقاء في العالم، مستقلة داخل حدودها القومية استقلالاً لا شائبة فيه.

المادة الثانية: أن الشعب التركي قد حصل على سلطانه القومي بما ضحاه من دمائه وأرواحه، فهو لا يتنازل عن هذا السلطان القومي بأي ثمن، وهو ظهير إلى الأبد لمجلسه وحكومته القائمتين على أساس السلطة القومية.

المادة الثالثة: أن الشعب التركي شعب معمر لا يقع شيء من التخريب بيده، وكل مساعيه مبدولة في سبيل إعلاء شأن المملكة من الجهة الاقتصادية.

المادة الرابعة: أن الشعب التركي يعمل جهد الطاقة لإنتاج المواد التي يستهلكها، وهو كثير السعي وينفر من الإسراف في الوقت والثروة والواردات الأجنبية، وشعاره العمل في النهار، وفي الليل إذا اقتضت الحال لإنتاج المحصولات القومية.

المادة الخامسة: أن الشعب التركي عالم بأنه جالس على خزائن الذهب ويحب غايات بلاده كحبه لأولاده، ويقوم للأشجار عيداً، ويقوم غابات جديدة، ويستثمر مناجمه لاستعمالها في حاجاته القومية، ويسعى لأن يعرف ثروته أكثر من معرفة غيره لها.

المادة السادسة : أن عدونا الأعظم هو العقوق ، والكذب ، والرياء ، والكسل ، وقاعدتنا في كل شيء أن تكون ذوي صلاية دينية في كل شيء بشرط الابتعاد عن التعصب ، ونقتبس دائماً كل جديد مفيد بسرور وابتهاج ، والشعب التركي ينفر من الدسائس التي يدمسها الأعداء ضد مقدسات وأوطان ، وأشخاصنا ، وأموالنا ، ومن الواجب مقاومة ذلك مقاومة مستمرة .

المادة السابعة : الترك عشاق العلم والعرفان ، وهم يصرفون أيام حياتهم في سبيل الاكتساب حيثما وجدوا ، غير أنهم أبناء وطنهم قبل كل شيء ، وهم يحتفون يوم المولد باعتباره عيد كتاب أيضاً .
المادة الثامنة : أن أعظم ما لنا زيادة نفوسنا التي نقصت أيام الحروب الكثيرة التي توالى علينا ، والفاقة التي منينا بها ، وأن يزداد شعبنا قوة وصحة ، والتركي يتقي الميكروبات ، والهواء الفاسد ، والأقذار ، ويحب الهواء الطلق النقي ، والشمس ، والظافة ، ويسعى للاقتداء بأسلافه في القروسية ، والرماية ، والفنص ، والسباحة ، وغير ذلك من الرياضات البدنية ، وبمقدار اهتمامه بدوابه يهتم بإصلاح جنسها ونسلها .

المادة التاسعة : التركي صديق للأمم التي ليست عدوة لدينه وقوميته وأوضاعه ، وليس هو مبهطاً لرؤوس الأموال الأجنبية ، غير أنه لا يعامل المتاجر التي لا تخضع للفتنة وقانونه ، مع أنها موجودة في وطنه ، وحيثما وجد التركي تجدداً في العلم والصناعة يبادر إلى اقتباسه مباشرة ، ولا يرغب في كثرة الوسطاء بأي عمل من الأعمال التي يقوم بها .

المادة العاشرة : التركي يحب السعي والعمل ، وهو ناصع الجبين ، لا يحب الاحتكارات الاقتصادية
المادة الحادية عشرة : الترك يحب بعضهم بعضاً مهما اختلفوا في الصناعات والطبقات والأعمال ، وإذا اتحدت أعمالهم ومسالكهم ، فإنهم يكونون بدأ واحدة فيها ، ويقومون بالسياحات بقصد التعارف ، والوقوف على أحوال الوطن .

المادة الثانية عشرة : أن المرأة التركية ، والعالم التركي يعملان لتربية الأطفال ، وفقاً لقواعد هذا الميثاق الاقتصادي أزمير ٤ مارس سنة ١٩٢٣ .

ولما ذكرته هنا برمتهم لأنهم جعلوه مما تربي المرأة ولدها على مقتضاه ، وهو أقرب للآية هنا ، فإن الرجل والمرأة أمرهما الله ألا يضرا ولدهما ، ومن الضرر بالولد أن يجهل أمته ، ومصالحها ، واقتصادها ، وعدم الإسراف ، فصار أمثال هذا من الواجبات الشرعية ، أليس من النافع المفيد لصحته الهواء النقي والشمس والأعمال الرياضية ، أليس من المفيد له حب بلاده واستخراج كنوزها ، وحب دينه والتمسك به ، كما في هذا الميثاق ، فهذا قوله تعالى ﴿ لَا تُهْكَأُ وَاللَّهُ يُولِيهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهَا يُولَدُ ﴾ ﴿ عَلَى مَعْنَى لَا تَضُرُّ وَاللَّهُ يُولِيهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ وَلَدَهُ ، كَمَا ذَكَرَهُ الْمَفْسُورُونَ . وَقَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿ وَعَنِ الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ﴾ أَيِ وَارِثِ الْأَبِ أَوْ وَارِثِ الصَّبِيِّ ، وَهُمْ الْأَقَارِبُ عَلَى تَفْصِيلٍ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْمُجْتَهِدِينَ ، فَيَكُونُ فِي مَالِ الصَّبِيِّ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ، لِأَنَّهُ الْوَارِثُ لِلْأَبِ ، أَوْ كُلِّ وَارِثٍ لَهُ مُحَرَّمٌ عِنْدَ أَحْمَدَ عَلَى حَسَبِ أَسْهَابِهِمْ فِي مِيرَاثِ الصَّبِيِّ لَوَمَاتٍ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ ، ثُمَّ قَالَ : ﴿ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْحِمُوهُ ﴾ الْمَرَضِعُ ﴿ أَوْ تَنْكِحُمُ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ﴾ الْآيَةُ ، وَهُوَ ظَاهِرٌ .

الدرة الثانية

في قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنكُم وَنَدَّرُونَ أَزْوَاجًا﴾ الآية

يأمر الله عز وجل المتوفى عنهن أزواجهن أن يتربصن بعدهم أربعة أشهر وعشراً، يقال: إن الجنين لا يتحرك إلا لثلاثة، وقد يتأخر لأربعة، فاعتبر أقصى الأجلين، وزيدت العشر استظهاراً، ومن عجب أمر العدة فتري المطلقة بثلاثة الأشهر أو بالأقراء، والمتوفى عنها زوجها بالأشهر والأيام ليس الله عز وجل اختلاف الصور واتحاد المعنى، فالمعنى براءة الرحم في الجميع، وزيدت أيام معدودات في المتوفى عنها زوجها مراعاة للأداب ومجاملة، فليس من حسن العشرة الإسراع بالتزوج بعد الموت، والاكتفاء بثلاثة أقراء، فربما تزوجت بعد شهر وأيام، فحدد الله ذلك الأجل تحقيقاً لبراءة الرحم، وحشاً على حسن المجاملة، ومراعاة لحقوق الزوجية، ويظهر لي أن المرأة لو زادت عن هذا المقدار لكان أشرف لها، وأجمل، وأدل على حسن خلقها إن كانت عفيفة حسنة السيرة، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.

خص عموم الآية بالحامل لآية: ﴿وَأُزِّنَتْ الْأَحْمَالُ أُنْجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ١] فلترك المرأة الزينة والطيب ودهن الرأس بكل دهن والكحل المطيب، ويباح لها كل ما اضطرت إليه، وإذا اكتحلت بالليل فلتمسحه بالنهار، فإذا بلعن أجلهن وانقضت عدتهن فلا جناح على أئمة المسلمين فيما فعلن في أنفسهن من التعرض للخطاب ومساثر ما حرم عليهن للعدة بالوجه المعروف الذي يرضاه الشرع، ولا ينكره العرف ولا تأباه الأخلاق.

أفادت الآية أن المسلمين متضامنون، فعليهم كف العصا، وردع الفاسق إذ مخاطب الناس بقوله: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾ أي فإن قصرن فعليكم الجناح، وليس ذلك قاصراً على هذا المقام، فالمسلمون جميعاً متضامنون، فعليهم نشر العلم والفضيلة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكل معاقب إذا قصر همه على نفسه وجهل مصلحة العموم.

الدرة الثالثة

في قوله تعالى: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ﴾ الآية

ذكر الله عدة المتوفى عنها زوجها، وحرم عليها الزينة حداً على الزوج، ثم أباح أن يتعرضن للخطاب، ويتزين بالمعروف والأدب بعد انقضاء العدة، فناسب أن يأمر الرجال بترك الخطبة الصريحة لئلا يعدموهن الصبر في العدة. أمر الله النساء بالحداد، وأمر الرجال بالأدب والامتناع فلا يهيجونهن ولا يذكرنهن بأمر الرجال، وأباح رحمة بالناس التعريض، وهو من قسم الكناية فليس من الحقيقي ولا المجازي. ولقد روي أن سكينه بنت حنظلة تأيمت فدحل عليها أبو جعفر محمد بن علي الباقر في عدتها، فقال: قد علمت قرابتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحق جدتي علي وقدمي في الإسلام، فقالت سكينه: غفر الله لك أنتحطبي في العدة، وأنت يؤخذ عنك، فقال: إنما أخبرتك

بقراتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قد دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أم سلمة في عدة زوجها أبي سلمة ، فذكر لها منزلته من الله عز وجل ، وهو متحامل على يده ، حتى أثر الحصر في يده صلى الله عليه وسلم من شدة تحامله عليها فما كانت تلك خطبة .

يقول : ﴿ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ﴾ فيما كان تعريضاً مثل هذا أو مكتوماً في النفس بلا تصريح ولا تعريض ، ولما كان من عادة الجهلاء إذ ذاك أن يدخل الرجل على المرأة في عدة الزوجية ويطلب منها السفاح أثناءها ، ثم بشهر النكاح بعد انقضاء العدة ، نهوا عن ذلك الزنا ، فيكون السر الجماع ، وهو قول الشافعي ، وهكذا روي عن ابن عباس .
وقال امرؤ القيس :

ألا زعمت بسباسة اليوم أنني كبرت وأن لا يحسن السر أمثالي

بسباسة اسم امرأة ، فلم يبح إلا بالقول المعروف ، وهو التعريض ، ثم قال : ﴿ وَلَا تَعْرِضُوا ﴾ أي لا تقطعوا عدة النكاح حتى ينتهي ما كتب من العدة .

المقصد الرابع عشر

المتعة وعدة المتوفى عنها زوجها

﴿ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَحْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمُسَعَّرِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتَرِ قَدَرُهُ مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ﴾ (٢٤) وَإِنْ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَحْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَيَصِفْ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا أَلَدَى يَهُيمُ عَقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَكْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنْ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ (٢٥) حَفِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴿٢٦﴾ فَإِنْ حِفْظُهُمْ فِرَاجًا أَوْ رُحْبَانًا فَإِذَا أَمِنتُمْ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ﴿٢٧﴾ وَالَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْكُم وَبَنَدُونَ أَرْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَّعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرِ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْتَ فِي أَنْفُسِهِمْ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٨﴾ وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتَّعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿٢٩﴾ كَذَلِكَ يَبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٣٠﴾

التفسير اللفظي

يقول تعالى : ﴿ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ﴾ لا حرج عليكم ﴿ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَحْسُوهُنَّ ﴾ تجامعوهن ﴿ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ﴾ أي إلا أن تفرضوا أو حتى تفرضوا ، أي لا تبعه على المطلق من مطالبة المهر إذا كانت المطلقة غير محسوسة ولم يسم لها مهراً ، فإذا كانت محسوسة فعليه المسمى أو مهر المثل ، وإذا كانت غير محسوسة ولكن سمي لها ، فلها نصف المسمى ﴿ وَمَتَّعُوهُنَّ ﴾ متعة الطلاق ﴿ عَلَى الْمُسَعَّرِ قَدَرُهُ ﴾ مقداره الذي يطيقه ﴿ وَعَلَى الْمُقْتَرِ قَدَرُهُ ﴾ قدر إمكانه وطاقته ، فمتعوهن ﴿ مَتَّعًا ﴾

تتبعاً ﴿بِالْمَعْرُوفِ﴾ أي من غير ظلم ولا حيف، حق ذلك ﴿حَقًّا عَلَى الْمُتَحْسِنِينَ﴾ إلى المطلقات بالتمتع ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ﴾ نجامعهن ﴿وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ وقد يتيم مهورهن ﴿ذَٰ﴾ عليكم ﴿يَصِفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾ أي نصف ما سميت من مهرهن ﴿إِلَّا أَنْ يَقْبُوتَ﴾ أي إلا أن تترك المرأة حقها على الزوج ﴿أَوْ يَقْبُوتَ الَّذِي يَبْتَيعُ عُقْدَةَ الْإِسْحَاقِ﴾ أي أو يترك الزوج حقه على المرأة فيعطي مهرها كاملاً ﴿وَأَنْ تَقْبُوتَ﴾ أي وأن تتركوا حقكم أيها الأزواج والزوجات بأن يعطي الزوج المهر كاملاً، وأن تسقط المرأة كل مالها على الزوج ﴿أَقْرَبُ لِلْقَبُولِ وَلَا تُسَوُّوا الْفَضْلَ﴾ التفضل ﴿بَيْنَكُمْ﴾ يقول للمرأة والزوج: لا تتركوا الفضل والإحسان بعضكم إلى بعض ﴿إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ من الفضل والإحسان ﴿بَصِيرٌ﴾ لا يضيع تفضلكم وإحسانكم ﴿حَافِظُراً عَلَى الْقَسَوَاتِ﴾ الخمس بوضوئها وركوعها وسجودها وما يجب فيها ﴿وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى﴾ أي الفضلى من بين الصلوات، وهي صلاة العصر، وقيل الظهر، وقيل الفجر، وقيل المغرب، وقيل العشاء، وقيل هي غير معينة كليلة القدر، وسيأتي زيادة بيان في الإيضاح ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ﴾ في الصلاة ﴿فَتَيْنِ﴾ مطيعين خاشعين، ذاكرين الله في قيامكم، قائمين بالركوع والسجود ﴿فَإِنْ جَفَعْتُمْ﴾ فإن كان بكم خوف من عدو أو غيره ﴿ذَٰ﴾ صلوا حال كونكم ﴿رِجَالًا﴾ أي راجلين وهو جمع راجل، كقيام وقائم ﴿أَوْ رُكْبَاتًا﴾ على الدواب جمع راكب، أي: فصلوا مشاة على أرجلكم، أو ركباناً على دوابكم، مستقبلي القبلة، وغير مستقبليها، وذلك في حال المسايقة والمقاتلة في وقت الحرب ﴿فَإِذَا أَمِنتُمْ﴾ أي فإذا زال خوفكم ﴿فَادْكُرُوا اللَّهَ﴾ أي فصلوا صلاة الأمن ﴿كَمَا عَلَّمَكُمْ﴾ أي ذكرأ مثل ما علمكم ﴿مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ﴾ من صلاة الأمن ﴿وَالَّذِينَ يَتَّقُونَ﴾ يا معاشر الأزواج ﴿وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا﴾ زوجات فليوصوا ﴿وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ﴾ في أموالهم متعوهن ﴿ثُمَّ﴾ تتبعاً بالنفقة والسكنى وما تحتاج إليه، ووصف المتاع بقوله كائناً ﴿إِلَى الْحَوْلِ﴾ غير إخراج غير مخرجات من يوتهن، والمعنى أن حق الذين يتوفون عن أزواجهم أن يوصوا قبل أن يحتضروا بأن تمتع أزواجهم بعدهم حولاً كاملاً أي: يتفق عليهن من تركته، ولا يخرجن من مساكنهن وكان ذلك مشروعاً في أول الإسلام ثم نسخ بآية ﴿وَالَّذِينَ يَتَّقُونَ﴾ الخ ﴿فَإِنْ خَرَجْتُمْ﴾ بعد الحول ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْتُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ﴾ من السرير والتعرض للخطاب ﴿مِنْ مَعْرُوفٍ﴾ بما ليس بمنكر شرعاً ﴿وَاللَّهُ عَزِيزٌ﴾ بالنقمة لمن ترك ما أمر به ﴿حَسِيمٌ﴾ فيما حكم ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ مَتَّعٌ﴾ أي نفقة العدة ﴿بِالْمَعْرُوفِ﴾ حق ﴿حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ وليس بواجب لأنه فضل على المهر على وجه الإحسان ﴿كَذَٰلِكَ﴾ أي مثل ما سبق من أحكام الطلاق والعدة ﴿يَتَّبِعُ اللَّهُ أَمْرَكُمْ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ﴾ وهذا وعد من الله بأنه سيدين لعباده ما يحتاجون إليه من الأحكام والدلائل الدالة على جماله وإبداعه مثل ما ظهر في زماننا وجاء في هذا التفسير وقرأه المسلمون في أقطار الأرض فهو مصداق للوعد هنا ﴿لَكُمْ تَعْتَبُونَ﴾ لعلكم تفهمونها فتستعملون العقل فيها. انتهى التفسير اللفظي للمقصد الرابع عشر.

في هذا المقصد جوهرتان: الجوهرة الأولى: النعمة، والثانية: اعتداد المرأة التي مات عنها زوجها

إلى الحول.

الجوهرة الأولى

﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾ لا تبعة من مهر ﴿إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَعْرِضُوهُنَّ لِهَرٍ فَرِيضَةٌ﴾
 الآية : إذا تزوج الرجل امرأته ولم يفرض لها مهراً ، ثم طلقها قبل المسيس ، يجب لها عليه المنة بمنطوق
 الآية عند الشافعي وأبي حنيفة وأحمد ، ويستحب عند مالك ، فإن سمي لها مهراً ، وقد طلقها قبل
 الدخول بها : فلا منة لها ، والمطلقة المدخول بها مفوضة ، أو مسمى لها ، لا منة لها ، لأنها تستحق المهر
 كاملاً ، وهو مذهب أبي حنيفة ، وفي القديم عند الشافعي ، وفي رواية أخرى عن أحمد ، مستدلين بقوله
 تعالى : ﴿وَلَسْمُطْلَقَاتٍ مَتَّحٌ بِأَتَمَّوْفٍ حَقّاً عَلَى التَّنْقِيصِ﴾ . قال ابن عمر : لكل مطلقة منة إلا التي
 فرض لها المهر ، ولم يدخل بها زوجها ، فحسبها نصف المهر . ومن لطيف هذا المقام أن الشافعي رضي
 الله عنه قدّم القياس ، أي قياس المدخول بها مفوضة ومسمى لها على المفهوم ، ألا ترى أن مفهوم قوله :
 ﴿مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَعْرِضُوهُنَّ لِهَرٍ فَرِيضَةٌ﴾ يقتضي أنه لا يجب للمعموسة منة فإن قوله : ﴿وَمَتَّعُوهُنَّ﴾
 وارد على المرأة المقيدة بما ذكر ، المنة مقدرة بحال الزوج يساراً وإعساراً لا قيد له ولا حصر في أمر
 معلوم ، فالعرف والمروءة هما القاضيان في ذلك ، ألا ترى إلى قوله : ﴿وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى التَّوْبِيعِ قَدَرُهُ وَعَنْ
 التَّمَقُّرِ قَدَرُهُ مَتَّعاً﴾ أي تبيعاً ﴿بِأَتَمَّوْفٍ﴾ أي بالوجه الذي يستحسنه الشرع والمروءة ، وقد حق
 ذلك ﴿حَقّاً عَلَى التَّحْقِينِ﴾ .

فانظر كيف جعله حقاً ، وكيف مدحهم بالإحسان ، ففي إيجاب ومدح ، فالإيجاب عند المشاحنة
 والمدح تهيب للإحسان المروءة ، ولذلك منع عبد الرحمن بن عوف زوجته جارية سوداء ، وتمتع الحسن
 ابن علي رضي الله عنهما زوجته بمشرة آلاف درهم ، فقالت : متاع قليل من حبيب مفارق . فأما تقدير
 ابن عباس لأعلاها بخادم ، ولأوسطها بثلاثة أثواب : درع وخمار وإزار ، ولأقلها بشيء من الفضة أو
 مقنعة ، أو نحو ذلك كملذهب الشافعي ، وتقدير أبي حنيفة لها بنصف مهر مثلها ، وتقدير أحمد لها بما
 تجزئ فيه الصلاة ، فذلك كله لاختلاف الأحوال والأمور خاصة ، وإلا فالمروءة في المنة لا حد لها ،
 وللقاضي أن ينظر ما يقتضيه الحال ، ولا يتعبد بقيد ، ألا ترى كيف يقول : ﴿مَتَّعاً بِأَتَمَّوْفٍ﴾ من
 المروءة والشرع ، وكيف بصفه بالمحسن ، وليس المعروف والمروءة خاصين بمن لها منة ، بل المطلقة قبل
 الدخول التي سمي لها مهراً ونصف مهرها نالت حظاً من السعة في المقدار الذي يعطى الزوج ، ألا تراه
 يقول : ﴿إِلَّا أَنْ يَغْفِرَ أَوْ يَغْفِرَ أَلَدَى بَيْدِ عَقْدَةِ الْبَتَّاحِ وَأَنْ تَغْفِرَ الْقَرَبُ لِلتَّقْوَمِ﴾ . يقول : لهن
 نصف المهر إلا أن يتجاوزن فيركته للرجل فلا يأخذن منه شيئاً ، أو يغفروا الرجل عن النصف الآخر ،
 وقد ساق إليها المهر كاملاً ، وقد عفا عن حقه وهو التشطير ، ثم رغب الرجال وخاطبهم قائلاً : وأن
 تغفروا أيها الرجال أقرب للتقوى لأنكم قوامون عليهن ، والرجل أولى بالفضل وأحق بالإحسان . وعن
 حبيب بن مطعم أنه تزوج امرأة وطلقها قبل الدخول بها فأكمل لها الصداق وقال : أنا أحق بالعفو ، ولما
 كان مثل هذا الفضل عظيماً زاد في الحضر عليه فقال : ﴿وَلَا تَسْأَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ﴾ بالمباحلة والمغاضبة
 وإقامة القضايا ورفع الدعاوى ، وإيجار المحامين ونحو ذلك ﴿إِنَّ اللَّهَ يَبْتَئِمُّ بِمَا تَعْمَلُونَ فَبَصِّرْ﴾ لا يضيع
 فضلكم ولا إحسانكم ، فأياكم أن تضيعوا أوقاتكم ومروءاتكم وشهاماتكم في المشاجرات والمباحلات

فتنسوا المعروف والمروءة والفصل، فذلك لن ينبغي أن يكون، ليحسن بعضكم إلى بعض فلا تضيعوا المعروف بينكم بالعداوات، ولا تتركوا الصلاة، بل حافظوا عليها، ولا يشغلنكم أمر الطلاق والمتعة والمقاضاة وأحوالكم المؤلة بالمشاحنات والمصاطلات والعداوات عن أجل الأمور وأعلاها وأرفعها وأوفاها، وهما شيئان: المعروف بينكم، ورجوع الأقدسة لله في الصلوات ﴿حَمِظُوا عَلَى الْفَلَوَاتِ﴾ كلها ﴿وَالْمَكْنُورَةِ الْوُسْطَى﴾ الفضلى، والأفضل يسمى الأوسط، وهي صلاة العصر لقوله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب: «شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملا الله بيوتهم ناراً»، وقال عليه الصلاة والسلام: إنها الصلاة التي شغل عنها سليمان حتى توارت بالحجاب، وإنما فضلت لأن الناس مشغولون بأعمالهم من تجارة وزراعة وصناعة، وقد خارت القوى، وسئمت النفوس.

الصلاة راحة للنفوس الإنسانية من الهم، ومدعاة للسرور، ولعروج الروح عن هذا العالم الذي ملئ نصيباً وتعباً، لا بد للناس من أوقات يروحون فيها أنفسهم من مآزق الحياة، وأنغال الهموم التي تنفض ظهورهم، وتكدر صفاءهم، وتحملهم الانتقال، ولها تحيط بهم الآلام، فليصلوا وليقوموا لله قانتين، أي خاشعين، وإياكم أن يشغلكم الخوف من حرب أو غيره، فإن خفتم فصلوا رجلاً أو ركبناً، جمع راجل وراكب، كقيام جمع قائم، سواء أكنتم واقفين أم ماشين، محاربين أو خائفين، من سبع أو غيره، فأوفوا بالركوع والسجود، وليكن السجود أخفض من الركوع، وصلوا مشاة على أرجلكم، أو ركبناً على دوابكم، مستقبلي القبلة وغير مستقبليها، ومنع أبو حنيفة صلاة المشاة، وذهب إلى التأخير كما أخر ﴿صَلَاةَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ﴾ وقصاهن بعد غروب الشمس يوم الخلق، واحتج الشافعي بهذه الآيات، وهذا حال الخوف ﴿فَإِذَا لَيْسَ ثَمَّ دَسَّخُوا اللَّهَ كَتَّ عَلَنَهُمْ﴾ أي ذكراً مثل ما علمكم ﴿ثُمَّ لَمْ يَكُنْوا يَتَّقُونَ﴾ من صلاة الأمن.

ثم رجع إلى مسائل الأزواج ليختصها بعدة المتوفى عنها زوجها فقال: ﴿وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَنَعَهُمُ﴾ الآية وهي:

الجوهرة الثانية

قد كان رجل من أهل الطائف يقال له حكيم بن الحارث، هاجر إلى المدينة ومعه أهواه وامراته، وله أولاد، فمات، لرفع ذلك للنبي ﷺ فنزلت الآية، فحرم المرأة من الميراث، وأمرهم أن ينفقوا عليها من تركه زوجها حولاً كاملاً، والآية تدل على مجموع الأمرين أن لها النفقة والسكنى، وأن عدتها سنة كاملة، وهي مخيرة بين السكنى في منزل زوجها وبين الخروج، وتسقط النفقة، ونسخت الوصية بالنفقة والسكنى بآية الميراث، ونسخت عدة الحول بأربعة أشهر وعشر، ورأى الشافعي لها السكنى، ولم يرها أبو حنيفة رضي الله عنهم أجمعين.

وقوله: ﴿وَصِيَّةٌ﴾ أي فليوصوا وصية، وقوله: ﴿مَنَعَهُمُ﴾ أي منعه من مناعاً، و﴿إِلَى الْحَوْلِ﴾ صفة للمناعاً، وقوله: ﴿غَيْرَ إِخْرَاجٍ﴾ وصف مؤكد، وقوله: ﴿فِي مَا قَلَّ يَتَى أَنفُسِهِمْ﴾ أي من الترين والتعرض للخطاب.

ولما أن ذكر أحكام المتوفى عنها زوجها أودعها بما يناسبها من أحكام المطلقات في عدتهن، فقال: ﴿وَلَمَّا طَلَّغْتْكَ﴾ نفقة العدة ﴿يَا مَعْرُوفٌ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ كَذَلِكَ يَبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، نَعَلَكُمْ تَقِيلُونَ. ومن فسر المتعة بغير نفقة العدة جعلها شاملة للمندوبة والواجبة، ومهم من أوجب المتعة لكل مطلقة، وهذا المقام مكارم أخلاق، فعلى المرء أن يجد في الفضائل ومحاسن الأخلاق والآداب، اهـ.

تفصيل الكلام على قوله تعالى

﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾

أمر الله بالمحافظة على الصلاة في هذا المقام، ويجب ذلك في جميع شرائطها، كالطهارة من الحدث والنجس في البدن والثوب والمكان، وبالمحافظة على ستر العورة، استقبال القبلة، العلم بدخول الوقت، وبالمحافظة على جميع أركانها كالنية، وتكبيرة الإحرام، والقيام عند القدرة، وقراءة الفاتحة، الركوع الرفع منه، والسجود الأول والثاني، والتشهد الثاني، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، والسلام، وهكذا مع اختلاف الأئمة في ذلك بالزيادة والنقص، وهكذا الاحتراس من جميع المبطلات للصلاة سواء أكان ذلك من أعمال القلوب أم من أعمال اللسان، وأهم الأمور في الصلاة رعاية النية فإنها هي المقصودة أصالة من الصلاة، قال تعالى: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِحَقِّهَا﴾ [طه: ١٤].

وهنا يرد سؤال فيقال: المحافظة مفاعلة من الجانبين، فإذا حفظ العبد صلاته، فأين الطرف الآخر؟ قالوا المعنى: احفظ صلاتك ليحفظك الله، أو لتحفظك الصلاة من المعاصي ومن استدلال المحن والبلايا لك، واستدلوا بقوله تعالى: ﴿لَنْ أَقْتِمَ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ﴾ [أنعام: ١٢]، ومعناه كما يقول الرازي رحمه الله: إني معكم بالصبر والحفظ إن كنتم أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة، وهذه الأدلة كثيرة في القرآن والحديث.

وهذه الأمور لا يعقلها الناس إلا بالتجربة، فإذا قام امرؤ بأمر الصلاة، وكان حاضراً القلب في جميع الأركان، وفي القراءة والركوع والسجود والتشهد، هو مع ذلك نظيف الطاهر، حاضراً القلب، مخاطباً ربه، طالب منه الهداية كأنه أمامه، وهو يتأجج ويكلمه ويحمده، ويقول له: إن كل حمد صدر من مخلوق، فهو لك، وأنت الرحمن الرحيم، فالعبادة لك، والاستعانة بك وحدك، وعند الركوع يتذكر تلك العظمة، وهكذا عند السجود، ويقول في التشهد: إن كل تحية وكل تعظيم فإنما هو لك، ومعلوم أن الناقل الذي يقول: إياك نعبد، وقلبه في حقله، أو في دكانه، كاذب في دعواه، كما قال الإمام الغزالي: غير مصل ولا عاهد، وقال أيضاً: إن فتوى الفقهاء تسمى هذا مصلباً ما دام قلبه عند النية، والفقهاء لا علاق له بهم بأمور الآخرة ولا بتهذيب النفوس، وإنما الفتوى معلقة بالظواهر، والطاهر هنا أنه صلى، فنقول: له ما لنا، وعليه ما علينا، وليس له في الآخرة من نصيب، والصلاة بلا حضور قلب، جسم بلا روح، ولفظ بلا معنى، هذا ملخص ما قاله الإمام الغزالي والعلماء الصالحون والحكماء المحققون.

أقول : إذا قام المصلي بالصلاة على هذا الوجه وهو الحضور بالقلب فهل تحفظه من المصاصي كما تقدم ، ومن بعض المحن والبلايا ، وهل صاحبها يتصرفه الله ؟ هذا السؤال له أحد جوابين :
أما الأول فإننا نقول : لينظر إن عمل على هذا الوجه الأكمل في نتائج حاله ، وإذن يجد المعونة من الله . وهذا لا يطلع عليه إلا هو نفسه ، وإذن يكون خاصاً به ، فلا يتعداه لغيره فلا يكون حجة عند الناس .
وأما الثاني : فإننا ننظر في العلوم التي كشفها علماء أمريكا وأوروبا في هذا المقام التي اطلعنا عليها . وإن كان لها نظير في كتب غير مشهورة عند أسلافنا الدين ورثوا علوم الأمم فنقول :
اعلم أن النفوس الإنسانية المتصرفة في هذا الجسد ذات قوى كثيرة ومآرب شتى وأعمال كثيرة ، والناس فريقان : فريق ترك تلك القوى في غفلاتها ، تجري تبع هواها ، فاللسان يقول ما يخطر بالنفس ، والعين يطلق سراحها ، وجميع البدن حر في تصرفه ، لا يردعه رادع من عقل ولا دين ولا مروءة ، فهذا يصبح ضعيف الأثر ، خامد النفس ، أما الآخر فهو الذي حفظ هذه القوى وخزنها في نفسه ، ولم يفرط فيها ، فالكلام بمقدار ، والنظر والسمع والعقل كل ذلك موزون بميزان ، فهذا قد حفظ «البطارية» الكهربائية السالبة والموجبة في نفسه ، والمغناطيسية الحيوانية التي كسبها فلم يفرط فيها . وإذن ببقائها تكون عوناً له مساعداً ، وهو لا يشعر . أما الأول فقد تبخرت قواه وطاحت وتفرقت ، فهذه القوى ببقائها في النفس تجعل لصاحبها احتراماً وجذباً للأفئدة وحباً .

ولقد اطلعت لهم على تجارب يعلمونها لتلاميذهم تعوداً لهم على حصر الفكر وقوة الإرادة كأن يأمرهم بالتفكير في أمر واحد زمناً ما ، أو يكرروا كلمات بعض دقائق خاصة بالفرض الذي يطلبونه ، أو يجلسوا الهواء الداخل في الرئتين زمناً ما داخلياً أو خارجاً ، ويقولون لهم : إياكم والتحدث عن أنفسكم ، والفخر في المجالس وذكر الوقائع ، لإظهار العواطف المختلفة ، وإياكم أن تعادروا الخمر أو ليجترحوا الآثام الشهوية ، فإن كل كلمة ورغبة وخفة وطيش ولذة تحمل معها قوة من المغناطيسية المودعة في نفوسكم ، فاحفظوها وتعلموا كتمان الأسرار والسكوت والسكون ، ويقولون : إن نتيجة هذا كله قوة الإرادة ، فقوة الإرادة عندهم هي كل شيء . هذا كلام علماء الجمعية النفسية في أمريكا ، وهذا هو الذي دونوه ، ومن مقالهم أنهم يأمررون التلميذ أن يجلس في حجرة وحده ويقوم ذهاباً وإياباً مخاطباً شخصاً خيالياً بكلمات ذات معنى أو غير معنى حاضراً عند كل كلمة بنبرات حسنة حازمة كأنه خطيب ، ويكون ذلك مقدار نصف ساعة ، وإن كانت تلك الكلمات في غرض خاص كانت أدعى لتحقيقه ، والقصد من ذلك قوة العزيمة والإرادة والهمة ، هي كفيلة بتحقيق الأغراض ، ولهم فوق ذلك ما لا وقت لذكره .

وأنا أقول : أنا لست الآن في مقام الاستهجان أو الاستقبح ، وإنما الذي أسمعته من كلامهم جار نظيره في ديننا ، ألم يقل الله تعالى : ﴿ إِنِ السَّمْعُ وَالْبَصَرُ وَالْفُؤَادُ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عِنْدَ مَسْئُولٍ ﴾ [الإسراء: ٣٦] وتلك المسؤولية يقطن الناس أنها في الآخرة وحدها ، والحق أنها في الدني والآخرة ، قال تعالى : ﴿ سَعَدَ بِهِمْ سُرَتَيْنِ ثُمَّ بَرَدَتْهُنَّ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ ﴾ [التوبة: ١٠١] والقرآن طافح بذكر عذاب الدنيا وعذاب الآخرة معاً ، وهؤلاء الذين لم يحفظوا قواهم ضاعت وتبددت فضاعت مصالحهم في

الدين فعذبوا فيها وفي الآخرة، وقال تعالى: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ خَيْرُوا أَنْفُسَهُمْ وَبَلَّغْنَاهُمْ مَا كَانُوا يَقْرَرُونَ﴾ [هود: ٢١] وقال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغَيِّرُ مَا يُقَوِّمُ حَتَّى يُغَيِّرَ مَا يُنَاصِبُهُمْ﴾ [الرعد: ١١].

فانظر كيف جعل الأمر راجعاً إلى خسارة النفس وإلى تغيير ما بالنفس، فالنفس وقواها رأس مال الإنسان، فإذا بذر فيها بالضحك وكثرته، والكلام وثرثرته، والحزن والفرح، والذات، ضاعت قواها فلم يجد له معيناً أولئك ﴿نَسُوا اللَّهَ فَنَسِوْهُمْ أَنْفُسَهُمْ﴾ [الحشر: ١٩] هؤلاء الذين نسوا أنفسهم لا يصدرون على كبح جماحها، ولا يحصرون عزيمتهم، يصبحون عالة على المجموع، ولقد جاء في الحديث ما يقرب من هذا: «من أصبح وهوومه هم واحد وقاه الله الهموم كلها»، وأليس هذا كقول تعالى: ﴿إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَآلْفَاذَ كُلٍّ أُولَئِكَ تَبْذَرُهُمْ غَافِلِينَ﴾ [الإسراء: ٣٦].

ولقد نجد في القرآن ذكر الهمة وعلوها، وذكر أولي العزم، قال تعالى: ﴿فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ﴾ [الأحزاب: ٢٥] فجعل المدار على العزيمة، وترى الصلاة قد وجب فيها حفظ القوة الفكرية وحصرها في غرض واحد، أليس هذا هو كل، بل أكثر مما قالته جمعية المباحث النفسية لتقوية الهمة والنصرة والسعادة. أفلا تتمجب كيف يقول الله: ﴿وَأَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ﴾ [البقرة: ١٥٠].

وانظر كيف قرن الصبر بالصلاة التي يحضر القلب فيها، لا صلاة أكثر المسلمين النائمون اليوم. أولست ترى أن تمرين الأمريكيين بالخطابة في حجرة مع حضور القلب للكلمات التي تقال لأجل علو الهمة وقوة العزيمة، هو تقليد لصلاتنا، سواء أعلموا أم لم يعلموا.

أفَلَسْتَ أَبْهَى الذِّكْرِ النَّبِيلِ وَأَنْتَ تَقْرَأُ هَذَا تَعْجَبُ مَعِيَ غَايَةَ التَّعَجُّبِ مِنَ الْمُبَاحِثِ النَّفْسِيَةِ الَّتِي جَاءَتْ مَزِيدَةً لِدِينِنَا، بل هي لم تصل إلى جلاله وجماله، وأن هؤلاء القوم لما حرموا من جلال الديانات التي تأخذ بمجامع عقولهم، بحثوا بأنفسهم عن قواعد استنبطوها بالتجربة، وأنهم لو كان عندهم ما سمعته من الآيات والأحاديث لجعلوا التعاليم على محورها، أليس هذا هو قوله تعالى: ﴿سَبِّحْهُمْ نَبِيِّنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ﴾ [ص: ٥٣].

أفَلَسْتَ هَذَا الَّذِي ذَكَرْتَهُ عَمَّا أَرَاهُ اللَّهُ لَنَا فِي الْأَنْفُسِ كَمَا أَرَانَا جَمَالَهُ فِي الْأَفَاقِ. أفَلَسْتَ تَرَى بَعْدَ الْآنَ المَدْفَظَةَ عَلَى الصَّلَاةِ بِحُضُورِ الْقَلْبِ فِي الْأَفْعَالِ وَالْأَقْوَالِ وَخُطَابِ اللَّهِ وَمَنَاجَاتِهِ، مقوية للعزيمة نافعة في الدنيا والآخرة، وأن قوله: ﴿وَأَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ﴾ [البقرة: ١٥٠] له حقيقة عالية قد كشفها علماء النفس في مجلدات، وهم لا يعلمون أنها في الإسلام، وأن العامة ربما سعد بعضهم بهذه الصلوات وهم لا يعلمون.

وأن أسلافنا الذين ملكوا البلاد شرقاً وغرباً، وهم يزكون ويصلون كانوا على حق، وأن المتعلمين تعليماً ناقصاً في مصر، وسائر أقطار الإسلام يجب عليهم أن يفكروا فيما قلت بعقولهم، فيحفظوا المغناطيسية والقوى الحيوانية في نفوسهم، وأن هذا الذي قلته بلسان العصر الحاضر أقرب إلى أفهامهم، أنا موقن أن الأدكياء يجيئون لما دعوتهم إليه بعقولهم لا بالتقليد، أليس هذا يوضح ما قاله علماؤنا، يقول هؤلاء الأمريكيون: إن الفرق بين تاجرين وعالمين تشابها في التجارة والعلم، واختلفا في العمل والشهرة، أن أحدهما قوي الإرادة تام المغناطيسية، إليه اتجهت الأفئدة، والآخر ضاعت

مغناطيسية الحيوانية فلا محب له ولا جاذبية عنده، أليس هذا كلام أكابر العلماء عندنا الذين يوجبون حضور القلب في الصلاة أولاً، ثم في سائر الأقوال والأفعال.

إيضاح

فإذا قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْتَهِي عَنْ الْفَحْشَاءِ وَالْعُنْكَرِ﴾ [العنكبوت: ٤٥] فذلك لأنها علمتنا حصر الفكر والاتجاه لله وخشيته، فقويت العزيمة، فكانت المغناطيسية عندنا تامة، وأليس ما يفعله علماء النفس بأمريكا من حصر أفكار تلاميذهم في نقطة واحدة ما بين ٥ دقائق و ١٥ دقيقة، بحيث لا قبل عينه بمنة ولا يسرة، ويقولون: إنه يحصر الفكر قوى عزمته، وبقوة العزيمة والتمرين مراراً يصير قادراً على حفظ قواه، فلا يقع في الإسراف فيها بالشهوات، وإذن يصير عضواً عملاً في الأمة، أفليست المحافظة على الصلاة مع حضور القلب فيها، من التكسيرة إلى السلام، ستنهاء عن الفحشاء والمنكر، وثمناز هذه عن آراء الأمريكيين من علماء النفس، أن التفكير في الله قد انضم هنا إلى حصر الفكر فبدل أن يحصر فكره في نقطة يراها بعينه يتجه لله فينال الأمرين: حصر الفكر، والاتجاه لله معاً مع الاعتقاد الديني، ليكون الله في عونه وقواه المغناطيسية كاملة تامة، فهو مستعد للمساعدة بمن هم حوله بتسخير الله، وتكون قوته النفسية موفورة، هذا هو الذي حضرني عند كتابة هذا الموضوع، فإذا كنا نرى الشبان المتعلمين في ديارنا يقرؤون هذا، وبعضهم يعمل به ابتغاء الفنى من طريق حصر الفكر، أفليس هذا بعينه في دينا. ولأذكر لك شذرات من أخبار آبائنا المصلين الذين فتحوا فارس والروم، وهم كانوا يصلون ويصومون، ونحن لا صيام ولا صلاة مع أننا علماء بلغات الفرنجة وآدابهم وخمرهم، ونحن غنيمة لهم باردة، وآدابهم معجبون، وفي محال لهوهم وشرابهم جالسون ولما لنا فيها منفقون.

١ - قال صلى الله عليه وسلم: «إن العبد ليصلي الصلاة لا يكتب له نصفها ولا ثلثها ولا ربعها ولا خمسها ولا سدسها ولا عشرها»، وكان يقول: «إنما يكتب للعبد من صلاته ما عقل منها».

٢ - وروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال على المنبر: إن الرجل ليشيب عارضا في الإسلام، وما أكمل الله له صلاة، قيل: وكيف ذلك؟ قال: لا يتم خشوعها وتواضعها وإقباله على الله عز وجل فيها.

٣ - وكان مسلم بن يسار من الخاشعين في صلاتهم، وقد نقل عنه أنه سقطت أسطوانة في المسجد وهو يصلي فلم يشعر.

٤ - ومثله عامر بن عبد الله الليثي، كان إذا صلى رما ضربت ابنته بالدف، وتحدث النساء في البيت، ولم يكن يسمع ذلك ولا يعقله، أليس هذا هو الذي يلتصقه علماء الجمعيات النفسية، وفي أمريكا وأوروبا لما تضعضت دياناتهم، وقهبت ربحها، وأليس هؤلاء المسلمون هم الذين فتحوا البلاد شرقاً وغرباً، وهم مصلون، إن المسلمين اليوم في سكراتهم يعمهون، إني لعمرك أيها الفطن الذكي لم أذكر لك أعمال الجمعيات النفسية ليكون برهاناً على أن ديننا حق بل لأبين للمتعلم الذي عرف بعض علوم أوروبا وعاش غافلاً عما كان عليه آباؤه الأولون.

حكاية مصرية

قد كانت أمتنا المصرية في أواسط القرن التاسع عشر، وهو القرن الماضي ذات نهضة شريفة عالية بتأسيس المرحوم «محمد علي باشا» وكان يرسل الشبان في الإرساليات إلى فرنسا، ومعهم شيوخ ليعلّموهم الصلاة والمحافظة على الدين، وكانوا يرسلون كل أسبوع ملخصات لدروسهم، وترسل لهم خطابات يختم الأمير يظهر رضاء عنهم، في كل ما ظهر نبوغهم فيه، فاتفق ذات يوم أن يرسلوا لإحدى الجرائد الكبرى - وأظنها الطان - كان يجوب في المزارع وقت الفجر لغرض ما، فلم يح من بعيد شبحاً، فذهب إليه إذا هو تلميذ مصري بجانب ماء جعد فصار ثلجاً، وكان ذلك زمن الشتاء، والتلميذ يلتصق قطرات منه ليتوضأ، فتعجب وسأله: لم هذا؟ فقال: أتوضأ لصلاة الصبح، فرجع وكتب مقالة عنوانها «مصر ستفتال أوروبا» وذكر الحادثة بتفاصيلها، وقال: إذا كان هذا صادق العزيمة حتى يتوضأ بالثلج، فهذه العزيمة لا مثل لها في أوروبا، وهذه العزائم القوية تهد الجبال وتخرب المدن، وسيكون المصريون والشرقيون بهذه التعاليم، أقوى من أوروبا، ويرجعون إلى مج آباؤهم الأولين، ويهدمون مجداً ببناء وسداً أقمناء، وحصناً رفمناء. اهـ.

هذا استنتاج كتبهم في جرائدهم، فتطلعت أنظار أوروبا إلى تعاليم المصريين، فاحتال قوم منهم على بعض الحكام فأشاعوا الخلاعة والفسوق، وأغروهم باحتقار آباؤهم ومجدهم ودينهم، فخر عليهم السقف من فوقهم، وآثانا العذاب في ديارنا ونحن صاغرون، أليس هذا الكاتب الفرنسي قد خص معنى ﴿خَفِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ﴾، أليس هذا العالم قد أدرك بقطته أن مصر بأمثال هذا الشب سترقى، وقد تم ذلك بعد سنتين، فإنها ملكة الحجاز والشام، وكادت تطير إلى أوروبا لولا ما حلّ بها من الجهل، إذ قامت محارب خليفة المسلمين، أليس كلام هذا الفرنسي عرفنا سر ذكر هذه الآية ومعها الحرب إذ يقول: ﴿فَإِنْ جِئْتُمْ قَرْيَا أَوْ مَدِينًا﴾ أي فصلوا راجلين أو راكبين، وهي صلاة الخوف التي شرحها العلماء، أفليس ذكر الصلاة هنا مع الحرب يشعر بما ذكره ذلك الفرنسي، وقد صبح ما تنبأ به ثم خمدت جذوة نار البلاد بالجهل والفسق بعد حين، أفلا يصح بعد هذا البيان أن نقول: إن الصلاة من قاموا بها نصرهم الله على أعدائهم، وذلك بقوة العزائم واجتماع القلوب، لعمرى لقد وفيت لك المقام بقاية الاختصار.

وأما قوله تعالى: ﴿وَالصَّلَاةُ الْوُسْطَى﴾ فاعلم أن فيها قولين يرجعان إلى معنى واحد: أولهما: أن الصلاة الوسطى صلاة مجهولة لفائدة جهلها، وهي أن المصلي يتقن كل صلاة عسى أن تكون هي الوسطى، وذلك نظير ما في هذا العالم من الجهل الذي يشعر ثمرأ لا ينتجبه العلم، ألا ترى أن من أعظم النعم أن تجهل وقت موتنا لنجد ونفرس ليدوم العمران، هكذا ها ليجد المصلي في كل صلاة.

وثانيهما: أن مجموع الصلوات الخمس هي الوسطى من الطاعات، فهي واسطة لطاعات، فلا هي أعلاها ولا هي أدناها، فإن أعلى الطاعات ما يمس القلب من الإيمان والعلم والحكمة الدينية، وهذا أفصل من سائر العبادات، وأدناها ما يكون من الأعمال الصغيرة كإمالة الأذى عن الطريق، فقد

جاء أن المؤمن حقاً من كملت فيه شعب الإيمان ، هي بضع وستون أو بضع وسبعون شعباً ، رواء الشيخان هكذا على الشك من حديث أبي هريرة ، فأعلاها الإيمان بالله وما عطف عليه ، وأدناها كثير من الأعمال الصالحة ، والصلاة من الأمور التي هي وسط بين الطرفين ، وهذه الشعب ذكرها صاحب النقاية ، وعدّها جميعها بطريق الاجتهاد ، وهذا ما أردت ذكره في هذه الآية .

ولنرجع إلى المقام الذي فيه بحثنا العام ، وهو :

المقصد الخامس عشر

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَتِ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ ﴾
 إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَئِنْ أَسْأَلْتُمُ النَّاسَ لَا يَشْكُرُونَ ﴿١٥٦﴾ وَقَتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٥٧﴾ مَنْ دَا أَلَدَى يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْضُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿١٥٨﴾ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيِّ لَهُمْ أَمْعَثْ لَنَا مَلِكًا يُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُنْتُمْ عَلَيْهِمْ الْقِتَالُ أَنْ تَقْتُلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَنْ نَقْتُلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أَخْرَجَنَا مِنْ دِيَارِنَا قُلُمَا كُنْزٍ عَلَيْهِمُ الْفِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴿١٥٩﴾ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْعَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَرَآدَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مَلِكَهُ مِمَّنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿١٦٠﴾ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُتَعَبِدٍ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْتَابُوتُ فِيهِ سَعِيَّةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا نَكَرَ قَالَ مُوسَى وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُونَهُ أَمَلْتُمْ بِكَ أَنْ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٦١﴾ فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنْ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلتَقُوا اللَّهَ كَذَّبُوا عَنْهُمْ فَمِنْ فِتْنَةٍ قَلِيلَةٌ عَلَيْهِمْ فَتَنَةٌ كَثِيرَةٌ يَبَازِنُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿١٦٢﴾ وَلَمَّا بَرَرُوا لِبِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿١٦٣﴾ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ وَكَانَ اللَّهُ أَلَمْلِكُ وَالْجِسْمُ وَعَلَّمَهُ بِمَا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَئِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿١٦٤﴾ يَذْكُرُ آيَاتُ اللَّهِ يَتَوَهَّاهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٦٥﴾

التفسير اللفظي

قال الله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ﴾ ألم تخبر يا محمد في القرآن ﴿إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ﴾ من منازلهم لقتال عدوهم ﴿وَهُمُ الْكُوفُ﴾ قيل ثمانية آلاف فخرجوا عن القتال ﴿حَذَرَ الْمَوْتِ﴾ مخافة القتل ﴿قُلْ قَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا﴾ فأماهم الله مكانهم ﴿ثُمَّ لَحِقْتَهُمْ﴾ بعد ثمانية أيام ﴿بِتِ اللَّهِ تَدْوِينُ﴾ لدو من ﴿عَلَى النَّاسِ﴾ على هؤلاء لإحيائهم، وعلى غيرهم إذ يمضون ما يعتبرون به ﴿وَلَكِنْ أَكْثَرَ نَاسٍ لَّا يَشْكُرُونَ﴾ ذلك ولا يعتبرون ولا يستبصرون، ولما بين أن الفرار من الموت غير مخلص منه أمر المسلمين بالقتال ليفوزوا بالنصر أو التوبة فقال: ﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ في طاعة الله عدوكم ﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ﴾ لما يقول المتعلل عن القتال ﴿عَلَيْهِمْ﴾ بنيانكم وعقوبتكم إن لم تفعلوا ما أمرتم به، ولما كان القتال لا بد له من مال أعقبه بقوله: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يقرضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا﴾ إقراضاً حسناً مقروناً بالإخلاص وطيب النفس ﴿فَيُضَاعِفَهُ نَعْدًا﴾ أي يضاعف جزاءه ﴿أَضْعَافًا كَثِيرَةً﴾ لا يعلم كمها إلا الله ﴿وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ﴾ أي يقتر الرزق على عباده ويوسعهم عليهم ﴿وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ﴾ في طاعة الله ﴿تَسَالُ هَلْ عَسَيْتُمْ﴾ أي لعلكم ﴿إِنْ حُجِبَ﴾ فرض ﴿عَلَيْكُمْ الْقِتَالُ﴾ لا تقبلوا أن تروا وما لنا ألا نقبل في سبيل الله؟ أي وأي داع لنا إلى ترك القتال، وأي غرض لنا فيه؟ وقد أخرجنا من ديارنا من منازلنا ﴿وَأَنبَأْنَا﴾ وذلك بسبي درارينا ﴿فَلَمَّا كُتِبَ﴾ أوجب ﴿عَلَيْهِمْ الْقِتَالُ﴾ أمرضوا ﴿إِلَّا فِيلًا بَيْنَهُمْ﴾ ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلاً بعدد أهل بدر ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ﴾ وعيد لهم على ظلمهم بترك الجهاد ﴿وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَاهُوتَ﴾ حال كونه ﴿مِنْكُمْ﴾ ملكه عليهم ﴿قَالُوا أَنَّى﴾ كيف، أو من أين ﴿يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا﴾ وليس من سبط الملك وهم أولاد «يهودا» ﴿وَعَنْ أَخِي بِالْمُلْكِ بَيْنَهُ﴾ لأننا من سبط الملك ﴿وَلَمْ يُولَدْ سَعَةً﴾ من آلهم ﴿لَمَّا لَوْ﴾ ليس له سعة المال لينفق على الجيش ﴿قَالَ﴾ اشمويل ﴿إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ﴾ اختاره بالملك ﴿عَلَيْكُمْ وَرَآدَهُ بَسْطَةً﴾ فضيلة ﴿فِي الْعِلْمِ﴾ أي في علم الحرب والسياسة ﴿وَالْجِسْمِ﴾ الطول والقوة ﴿وَاللَّهُ يُزَيِّنُ﴾ يعطي ﴿مَنْ يَشَاءُ﴾ في الدنيا ﴿وَاللَّهُ وَاسِعٌ﴾ بالعطية ﴿عَلَيْهِمْ﴾ بمن يصطفيه للملك، هنالك طلبوا من نبيهم آية على اصطفاؤه الله إياه، فأجابهم بأن التابوت يأتيهم، وهذا من قوله تعالى: ﴿وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ﴾ أي صندوق التوراة الذي كان موسى عليه السلام إذا قاتل العدو قدمه فكانت تسكن نفوس بني إسرائيل ولا يفرون ﴿بِهِ سَكِينَةٌ﴾ سكون وطمانينة ﴿مِنْ رَبِّكُمْ وَبَلَيَّةٌ﴾ هي رماض الألواح وعصا موسى وثيابه وشيء من التوراة وعمامة هارون عليهما السلام ﴿مِمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ هَارُونَ﴾ أي تركه موسى وهارون، والآل مقحم لتضخيم شأنهما ﴿تَحِيَّةٌ﴾ أي التابوت، أي تسوقه ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ﴾ إليكم، وكان في أرض جالوت إلى أن ملك الله طالوت، فأصابهم بلاء، فتشامعوا من التابوت، فوضعوه على ثورين، فساقتهما الملائكة

إلى طالوت ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ في رد التابوت ﴿لَآيَةً﴾ علامة ﴿لَعَنَ﴾ أن ملكه من الله ﴿وَلَمَّا كَثُرَ﴾
 مؤمنين ﴿مصدقين﴾ فلما رد إليهم التابوت قبلوا ﴿فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ﴾ خرج ﴿بِالْجُودِ﴾ من
 بلده إلى جهاد العدو ﴿قَالَ ابْتَأْهُمُ﴾ مختبركم : أي يعاملكم معاملة المختبر ﴿بِنَهَرٍ﴾
 وهو نهر فلسطين ﴿فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ﴾ من النهر ﴿فَلَيْسَ مِنِّي﴾ فليس معي على عدوي ، أو فليس من
 أتباعي ﴿وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ﴾ لم يشرب منه ﴿فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنْ اقْتَرَفَ غُرْفَةً بَيْنَهُ﴾ هو مستثنى من
 قوله : ﴿فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي﴾ ، ﴿فَشَرِبُوا مِنْهُ﴾ أي فكروا في شربها ﴿إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ﴾ وهم ثلاثمائة
 وثلاثة عشر رجلاً ﴿لَمَّا جَاوَزَهُ﴾ أي النهر ﴿هُوَ﴾ أي طالوت ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ﴾ أي القليل
 ﴿قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ﴾ أي قال الكثير لا قوة لنا ﴿بِجَالُوتَ﴾ هو جبار من العمالقة ﴿وَجُنُودِهِ﴾
 كثرتهم وقوتهم ﴿قَالَ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ أَنَّهُمْ مُلْكُوا آلَ اللَّهِ﴾ يوقنون بالشهادة وهم القليل ﴿عَنْهُمْ﴾
 أي كثير ﴿مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ﴾ غلبت فتنة كثيرة بإذن الله ﴿بِحُكْمِهِ وَنُصْرِهِ﴾ والله مع الصابرين ﴿بِالنَّصْرِ﴾
 والإثابة ﴿وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ﴾ أي ظهوروا لهم وقاتلوا منهم ﴿قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا﴾ أصيب
 علينا ﴿مَآئِدًا﴾ على القتال ﴿وَكُنَّا لَآدَمَاتًا﴾ بتوبة قلوبنا ، وإلقاء الرعب في صدور عدونا ﴿وَانصُرْنَا﴾
 على أنقوهم الكافرين ﴿أَعَا عَلَيْهِمُ﴾ مَهْرُومُهُمْ أي هزم طالوت والمؤمنون جالوت وجنوده ﴿بِإِذْنِ﴾
 الله ﴿بِقَضَائِهِ﴾ وَقَتْلَ دَاوُدَ النَّبِيِّ ﴿جَالُوتَ﴾ الكافر ﴿وَعَاقِبَةُ آلِهِ الْمَلُوكَ﴾ في مشارق الأرض
 المقدسة ومغاربها ﴿وَالْحِكْمَةَ﴾ والنبوة ﴿وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ﴾ من صنعة الدروع ومنطق الطير
 ﴿وَلَوْلَا دَفَعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمُ بِبَعْضٍ﴾ كما دفع داود شر جالوت عن بني إسرائيل ﴿لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ﴾
 بأهلها ، يقول : دفع الله بالبين عن المؤمنين شر أعدائهم ، وبالمجاهدين عن القاعدتين عن الجهاد شر
 أعدائهم ، ولولا ذلك لفست الأرض ﴿وَلَنَصْرُ اللَّهِ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾ بإزالة الفساد عنهم
 ﴿تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ﴾ أي القصص التي اقتضاها من حديث الآلوف وإماتهم وإحيائهم إلى آخر ما تقدم
 من ذلك وغيره من أخبار الأمم الماضية حال كونها ﴿تَنفُذُهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ﴾ باليقين الذي لا يشك فيه
 أهل الكتاب ﴿وَأَنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾ حيث تخبر بها من غير أن تعرف بقراءة كتاب ، أو سماع من
 أصله ، انتهى التفسير اللفظي .

إيضاح

هاها فرغ الله عز وجل من إصلاح الأمة في أحوالها الداخلية ، وللأمة حالان : نظام في داخلها ،
 ودفاع عن بيضتها ، وقتال عن حوزتها ، ولقد مضى ما يمنع الهرج في البلاد ، والخرج بين العباد ، من
 الأصول الفقهية ، والأحكام الشرعية والآداب الاجتماعية ، وحفظ الأنساب ، ومنع العقول من سكرتها
 بخمرتها ، والأموال من ذهابها بضبايعها ، فمنع القمار ، وحرمة وحوك مجرى الأموال إلى ما يحبط
 المروءة والشرف ، ويصون العرض ، ويرصي الرب من بذله ، للاتي كسرت قلوبهن ، وشيكت أكبادهن
 بالفراق والطلاق ، وللبتamy والأقربى والمساكين ، ووجه العقول المحفوظة من الغائبة المصونة من الترف
 لحسن العشرة مع الزوجات ، والمحافظة على الأنساب إبقاء للألفة بين الناس ، وتخليصاً لهم من
 الأرجاس ، وبعثاً لهممهم ، وتوجيهاً لمجموعهم إلى ما هو نافع وجميل .

فلما أن فرغ من ذلك، شرع بمبحث الأمة على أن تلتزم عن نفسها العاديات وتستنهض الهمم لرد الهجمات ومهاجمة الأعداء، وقاتل الظالمين.

تعدو الذئاب على من لا كلاب له وتبقى صولة المستأسد الحامي وكأنه عز وجل يقول: أيها الناس، لا يصدنكم التزاحم الداخلي، ولا التصادم والمعاملات عن التفكير في جلال الله بالصلاة، ولا يلهينكم مسائل الفقه كالفتنة والعدة، وأحوال المتارل عن ملاحظة الأعداء، فأصلحوا أمركم بينكم، ثم اتوا صفاً ﴿حَافِظُوا عَلَى الْصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى﴾ وإذا كنتم في الخوف، فصلوا راجلين وراكبين، أيقظ الأمة في شأيا أحكام العدة والمتعة، ونحو ذلك، بذكر الله، وأدمج فيها حال الخوف. يقول: أيها المسلمون، إياكم أن تهاطلوا إلى الأرض، وترضوا بحياة المساكين الأذلاء، ولتكر منكم طائفة أعدت لجهاد العدو، وترصد أحواله، وترقب أطواره، ثم ذكر الوصية لمن مات عنها زوجها، ثم المتعة، ووفق بشرح حال الذين تخلفوا عن الجهاد من الألف، وكيف أمانتهم لله، فلم يسمعهم الفرار من الموت، وكيف غلبت الفئة القليلة الفئة الكثيرة بإذن الله.

وهنا نشرح لك القضيتين اللتين ذكرهما الله في هذا المقام حصاً على الجهاد على طريقة المحاور والمساءلة، ليكون أرسخ في الذهن، وأعون على الفهم، وأقوم طريقاً، وأقوى قبلاً، سأل بعض الطلبة بمدرسة دار العلوم ولترمز لهم بحروف «س وص وع»، قال س: من أولئك الألف، وما ديارهم وما قصصهم، وما مناسبة هاته القصة للاحقتها، وكيف آخرتها، وكيف كان قصص موسى عليه السلام ومثله وسلواه التي قد سبقت في أول السورة، وفي أي تاريخ ذلك؟.

اعلم أنه قيل إن قوماً من بني إسرائيل أمرهم ملكهم بقتال عدوهم فمكروا، ولكن لم يكونوا بالشجعان الجحاجيح، ولا الصناديد القماقيم، بل استعبروا اللذة مع الراحة، واحتجوا بالوباء المخيم في أصقاع العدو، فحل بهم ما كانوا منه خائفين، وأخذ الموت يرهقهم، والهلاك يعشاهم، حين فرروا على وجوههم من الموت هارين، فدعا عليهم ملكهم، فماتوا في لحظة واحدة، حتى أروحت أجسادهم، فحفظوا عليهم حظيرة دون السباع بعد ثمانية أيام، فلذلك قال الله تعالى: ﴿أَنْتُمْ تَرَى إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ﴾ أي: ألم تعلم يا محمد بإعلامي إياك، وهو تعجب، كما تقول: ألم تر إلى صنيع فلان، أي: هل رأيت مثل هؤلاء ﴿وَهُمْ أَلَوْفٌ﴾ زيادة عن عشرة آلاف ﴿حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ﴾ ذلك أن بني إسرائيل مكثوا في مصر عشرات من السنين وأربعمئة، ثم خرجوا إلى الشام، وقام الشيوخ بأمرهم نحو أربعمئة سنة، وكان أول قائم بعد موسى يوشع ثم كالب ثم حزقيل، ويقال له ابن العجوز، ويقال له ذو الكفل، كفل سبعين نبياً كما يقال، فلم يقتلوا، وحزقيل هذا هو الذي دعا الله أن يحيي هؤلاء الموتى فحيوا، وكان مع كل كاهن سبعون شيخاً من شيوخ بني إسرائيل هو رئيسهم ويقال: إن حزقيل النبي هو الذي تدب قومه إلى الجهاد فكرهوا وجبنوا فأرسل الله عليهم الموت، فلما كثر فيهم خرجوا من ديارهم فراراً من الموت، فلما رأى حزقيل ذلك دعا عليهم، فقال: اللهم إله يعقوب وإله موسى، ترى معصية عبادك فأرهم آية في أنفسهم تدلهم على نفاذ قدرتك، وأنهم لا يخرجون عن قبضتك، فأرسل الله عليهم الموت، ثم إنه عليه السلام، ضاق صدره بسبب موتهم، فدعا مرة أخرى، فأحياهم الله.

ولقد تضمنت القصة فراراً من الطاعون، وفراراً من القتال، وكلاهما محرم، فلا يدخلن البلد الموبوء داخل، ولا يخرجن منها أحد، وذلك كما فعل عمر وهو ذاهب إلى الشام محارباً وأيد بالحديث النبوي، فلما سمع ذلك كبر وكبر المسلمون، وقال: فررنا من قضاء الله إلى قضاء الله، ومنع الجيش أن يدخل الشام وهي موبوءة، ولا يجوز للناس أن يدعوا القتال لئلا يموتوا كما مات بنو إسرائيل الذين جعلهم الله عبرة لنا، وهذا هو المهم من سرد القصة، وليست تقصد لذاتها، ولئن مات أولئك موت الأجسام، ليموتن الجبناء في الحروب موتاً قهرياً بيد أعدائهم، أو أديماً باستذلالهم وسقيهم كأس المذلة والهوان، وما أتعس الحياة مع الهوان، وما أشقى الأذلاء.

ولعمري إذا مات قوم عقوبة لهم على فرارهم، فكم مات من أمم خاضعة شرانم وجموع طفئ الأعداء عليهم بالبغي والعدوان، واستزلوهم بعد عز من مراتبهم، وأودعوا سجن المذلة والصغار، ذلك شأن الأمم الإسلامية بعد أن خضعت شوكتهم، وسيموا الخسف وأوردوا موارد الخسف، ثم قال الله: ﴿إِنَّ اللَّهَ تَدْوَقُضِلْ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ﴾ إذ يرفع أمة بعد خفضها، ويعزها بعد ذلها، وينصرها بعد ضعفها، ويرفع من أخلاقها بعد سقوطها، إن في ذكر إحياء الأمة بعد موتها لعلامة ظاهرة، وبشارة باهرة أنه لا يأس من روح الله، فإذا ماتت أمة وحييت فما أخرى الأمم الإسلامية، الماتة بالجهل أن تحيا بالعلم، وهذا هو الفضل العظيم، فليشكروا الله وليعملوا، ولذلك أعقبه بقوله: ﴿وَتَبْتَئُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ وليس القتال اجتماع الصنف، وجمع الجنود، ورفع البنود، وقيام الشاهد والمشهود فحسب، كلا، بل إن المال قوامه، وعماده وأسه وبنائه، وكيف يصنع السلاح من مدفع وآلات جهنمية إلا بالمال، لذلك قال: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ فلا تبخلوا بالمال لئلا تبدل الحال.

س - أرجو أن توضح هذا القصص الثاني، ولم جاء مؤخراً عن الأول؟

ج - اعلم أن قصص بني إسرائيل، إذ كانوا في التيه، وما حاولوا مع النبي موسى عليه السلام، وما زاول هو معهم، قد مضى في أول السورة، وقصة أولئك الذين ماتوا حين فروا في غصون مدة الشيوخ السبعين في أربعمائة السنة بعد خروجهم من التيه، ولما مات حزقيال الأنف الذكر، مرت سنون والأمة الإسرائيلية في اضطراب، والبلاد في اختلال، فعظمت الأحداث، فبعث الله إليهم إلياس المذكور في سورة الصافات، ومن بعده اليسع، ثم اضطربت الأحوال، فظهر عدو يقال له «البلثا» وهم قوم جالوت سكان سواحل بحر الروم بين مصر وفلسطين، وهم العمالة، وخصروا عليهم الخزية، ولم يبق إذ ذاك من بيت يتوسم فيه النبوة إلا امرأة عجور فولدت ولداً سموه أشموئيل، وهو النبي، فلما طفئ جالوت والعمالة، قالوا لأشموئيل: ﴿أَبْعَثْ لَنَا مَلِكًا يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ إلى قوله: ﴿وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَظِيمٌ﴾ هنا ابتداء عصر جديد وحياة أخرى لبني إسرائيل، فإنه بعد أن كانت حكاهم مجالس شورية تحكم أساطهم القاطنين بالشام وغيرها، وقد عجزت تلك الحكومة عن رد الطالين والعمالة الطاغين عليهم لجؤوا إلى أن تكون الحكومة ملكية ليلتفوا حول راية ملكهم، فابتدأ إذ ذاك عظمة ملكهم وضخامة مملكتهم، وكان ما كان من أمر داود وسليمان وبناء بيت المقدس قروناً وقروناً حتى ظهر

بختنصر عليهم فأجلاهم وضرب بيت المقدس وأسكنهم نواحي أصبهان، وما والاها من اللدان، وهما قصص أستير الفاضلة المشهورة، وقصص العزيز الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها وكيف حبيت قريتهم بعد موتها، وردهم إلى أوطانهم ملك فارسي حتى أجلاهم الروم الجلوة الكبرى. ألا تتعجب كيف جاء قصصهم في سورة البقرة مرتباً ترتيباً حقيقياً، وكيف كان قصص موسى وقومه في أولها أيام انقلاب حالهم من استعباد إلى حرية، ثم جاء قصص الفارين من الموت في غصون حكومة الأشياخ السبعين، ثم كان ما طالت وجاتوت وداود أيام الانقلاب ليتدثروا دوراً فيه يسعدون وبه ينصرون، وهو دور الملك والعز، أليس ذلك ذكرى للنبي والمسلمين وإيقاظاً لهم، إنكم أيها الطلاب ستنتقلون من حال إلى حال، وطبقاً عن طبق، ذلك عجيب، ثم كيف تراخى بعد ذلك مجيء قصص العرير بعد آيات، أفيس من المدهش أن تحوي سورة البقرة تاريخ الإسرائيليين نحو ألف وثمانمائة سنة مرتباً مفرقاً منظمًا متراخياً، وأنت لو ضمنتها لكنت تاريخاً متلانماً ذلك من أعجب ما قرأت، وأبدع ما فهمت، ولقد تبين لي في هذا التفسير ما لم أكن لأعلمه من قبل.

أرشدت القصة إلى اصطفاء الملوك وما صفاتهم. قال بنو إسرائيل: إن طالت ليس من بيت لاوى بيت النبوة، ومنه موسى وهارون، ولا من بيت يهوذا بيت الملك، ومنه داود وسليمان، وهو من سبط بنيامين بن يعقوب فضلاً عن كونه فقيراً، ولا ملك إلا بالمال. فأجابهم بأن المال والنسب ليسا سبباً في الملك، وإنما الصفات الشخصية من العلم والقوة البدنية والشجاعة، هي المحور الذي عيه يدور رحى الملك، على أن الله يؤتي ملكه من يشاء، ويرفع ويخفض، ويمز ويذل، وهو واسع الفضل، يعطي الفقير ملكاً ومالاً، عليم بمن يليق بالملك من السيب وغيره، هذه هي الداهية الدهماء، والطامة العمياء التي أحاطت بالمسلمين، فأوردتهم النكال، وألزمهم الخسار، فإنهم أضحوا تحت رحمة البيوت المالكة في أكثر المعمورة، فأولئك إن أحسنوا حسنت أحوال الأمة، وإن أساقوا سامت، فقطعت هذه الآية معاذير الأمم الجاهلة، وحثمت أن يكون الملك تابعاً للعلم والقوة والشجاعة كما كانت حال طالت.

لقد عكف المسلمون على عبادة الأنساب، فذلت الأعقاب، ونعق في ديارهم البوم والعقاب، لقد عرف هذه الحقيقة الأمريكيون حتى ولوا مرة عليهم خياطاً، والفرنسيون صانوها لما رأوا من أخلاقهم وما عرفوا من آدابهم، عرف الفرنسيون جهل المسلمين واستكانتهم، وأنهم يستخذون لدوي البيوتات والشرف، فعملوا بنصيحة كتابهم والمسيحين منهم، إن المسلمين تحت رحمة نوادهم من الأشراف، وكبار الأولياء كالكتاني وماء العينين والبيجاني من بيت الملك كما يقال، وساقوا هذه الأمم إلى ساحات العذاب وباحات النكال، واستخذوا للفناء واستكانوا للوبال، ذلك أنهم عن الحكمة معرضون وبالعلم جاهلون.

أقول: اللهم إني أحمدك على نعم لا أحصيها، إن هذا الجزء يعاد طبعه الآن، ولقد رأيت أهل هذه البلاد «مراكش» من أدكى الأمم أمم الإسلام عقولاً، وأشرفها نفوساً، ولقد صادف هذا التفسير منهم أفئدة تهوي إليه، وهذه الأمة سيكون لها بعد لا حد لمداها، ولا عجب إذا كان الضغط يزيدها ارتقاء ونوراً، فإن الغضار لولا اصطهاره بالنار لم يصير حلياً.

س - لم يزل في المثل غموض ، وما العائدة الواضحة ، والحكمة الصريحة في ابتلائهم بالشرب من النهر ، وما فائدتنا من هذا القول ؟

ج - امتاز القرآن بضرب الأمثال للمعاني الغامضة ، والأمور الشريفة ، ولما كانت أخلاق الناس خافية ، وأحوالهم مستورة لم يمتز الصابر من الخزع ، والشجاع من الجبان ، إلا بالابتلاء ، وهل الصور الظاهرة ، والملايس المتخارية دالة على بواطن الأمور وما غاب عن الجسور ، فلا سبيل لإدراك الخفي الإنسانية إلا بالابتلاء والاستجلاء ، ولما كان الصبر حليف الصابرين الأشاوس ، والصناديد القماقيم ، مزايلاً للمترفين ، بعيداً عن المنغمسين في الشهوات ، العاكفين على اللذات ، ابتلاهم بمسألة جزئية ليذكر طالوت طباعهم الباطنية كأنه يقول : لا تعتمد إلا على الخلق الكاملين ﴿ لَا يَتَّخِذُ الْخَيْثُ وَالْعُثْبُ وَتَوَاعَتْكَ كَثْرَةُ تَخَيُّبٍ ﴾ [المائدة : ١٠٠] ولا جرم أن عشرين صابرين يغلبوا مائتين ، والمائة يغلبون ألفاً ، قد تبين في العصر الحاضرة أن هذا واقع ومشاهد ، وهذا إيدان من الله ألا تصدق امراً إلا بعد تجربته ، ولا تعتمد عليه إلا بعد اختباره ، ألا ترى إلى ذلك الأعرابي الذي سبر إخوانه ليعتبرهم أيهم أصدق مودة ، وأمتهم صداقة ، فذبح شاة ودفنها بعد طبخها ، وتظاهر بأنه قتل فلاناً ، وقال : فهل لك أن تساعدني يا فلان ، فكل تولى عنه معرضاً ولوى عنه كشحاً . وقال : مالي بهذا يدان حتى عشر على ضالته المنشودة ، وطلبتة المحبوبة ، إذ قال أوسطهم فضلاً وأقربهم زلفى : لا تخف ، فلا معقب لك ، وأنا النصير المبين ، ثم جرد سيفه وقتل غلام صاحبه ، لتلا يعلم الأمر غيرهما . فقال صاحبه : لقد كنت اختبرك ، وقد عرفتك صديقاً ولباً ، واستخرجنا الذبيحة من مدنفها فأكلها هنثاً مريضاً ، هكذا مسألة لشرب من النهر ليمتاز الخيث من العثب في الجهاد ، والله يهدي إلى سبيل الرشاد .

س - هل لك أن تذكر لنا بعض حكم داود عليه السلام ؟

ج - قل في المزامير : لماذا تفنخر بالشر أيها الحبار ؟ رحمة الله هي كل يوم ، لسانك يخترع مفسد كموس مستونة يعمل بالفس ، أحببت الشر أكثر من الخير ، الكذب أكثر من التكلم بالصدق «سلاه» أحببت كل كلام مهلك ، ولسان غش أيضاً يهدمك الله إلى الأبد يخطفك ويقطعك من مسكنك ، ويستأصلك من أرض الأحياء «سلاه» فيرى الصديقون ويخافون عليه ويضحكون ، هون الإنسان الذي لم يجعل الله حصنه ، بل اتكل على كثرة غناء واغتر بفساده ، أما أنا فمثل زيتونة خضراء في بيت الله ، توكلت على رحمة الله إلى الدهر والأبد ، أحمداً إلى الدهر لأنك فعلت وانتظر اسمك فإنه صالح قدام أنقيائك .

وقل في المزمور الثالث والخمسين : «قال الجاهل في قلبه ليس إله ، فسدوا ورجسوا رجاسة ليس من يعمل صلاحاً ، الله من السماء أشرف على بني البشر لينظر هل من قاهم طالب الله ، كلهم قد ارتدوا معاً فسدوا ليس من يعمل صلاحاً ليس ولا واحد» . انتهى .

وفي المزمور الخامس والخمسين : «ألق على الرب همك فهو يعولك ، لا يدع الصديق يتزعزع إلى الأبد» . وقال في الرابع والخمسين : «اللهم باسمك خلصني ، ويقوتك احكم لي ، اسمع يا الله صلاتي ، اصنع لي كلام فمي» . انتهى .

س - نريد أن نرجع إلى الآيات .

ج - قوله تعالى : ﴿ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفُتْسَتِ الْأَرْضُ وَلَئِنْ كُنْتُمْ عَلَيَّ الْغَالِبِينَ ﴾ «تقريره أن تقول» : إن الله عز وجل جعل الإنسان محتاجاً لغيره فلا يقدر على القيام بجميع شؤونه ، فلا بد من الجمعية العامة ، وكل لكل خادماً ، هذا زارع ، وهذا حائك ، وهذا بناء ، وهذه الأنواع الثلاثة هي أصول الصناعات ، وأكثر الصناعات مقدمات لهذه أو متممات لها كالنجارة والحداة وهذا خبار ، وهذا خياط ، وهذا زجاج ، وهذا مسير القطار ومجري الكهرباء كما سيأتي بيانه عند ذكر الصناعات والعلوم الواجبة على الأمة الإسلامية في آخر هذه السورة عند قوله تعالى : ﴿ لَا يَكْفِيكَ اللَّهُ شَيْئاً إِلَّا وَشَقَّهَا ﴾ [البقرة: ٢٨٦] ، وأن كل امرئ استعد لصناعة أو علم يجب على أهل الحل والعقد أن يأمروا الحكومات أن يخصصوه بها ، وأن العناية والحكمة الإلهية قد أوجدت لكل عمل قوماً بحسب استعدادهم وما تهيت إليه فطرهم ، فكان الناس جميعاً جسم واحد . ولما كان الأفراد يختصمون ، والجماعات يقتتلون ، والأمم تتحارب ، نصب الله في الأرض قضاء بين الأفراد والجماعات ، وجعل دولاً وممالك ليحموا المجموع ، ويمنعوا الهاجمين عليهم والمعتدين ، فهذا قوله : ﴿ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفُتْسَتِ الْأَرْضُ وَلَئِنْ كُنْتُمْ عَلَيَّ الْغَالِبِينَ ﴾ بفصل الخصومات واتحاد الجماعات وصد الغارات .

وأما قوله : ﴿ بَلْكَ ءَإِنْتُمْ اللَّهُ تَقُولُونَ عَالِيكُمْ بِالْحَقِّ ﴾ فالحق هنا أن تعتبر يا محمد أنت وأمتك بتلك الآيات والقصص ، فكما ابتلى بنو إسرائيل بالأعداء فقاتلوهم ، وجاء جالوت بجنوده ، ثم قام طالوت بجنوده بأمر نبيهم أشموئيل ، ثم داود فصرهم الله ، وغلب الحق على الباطل ، ونصر المؤمنين بعد ما تحملوا الشدائد ، هكذا سيكون أمرك وأمر قومك ، لأن هؤلاء مرسلون ﴿ وَإِنَّكَ ﴾ أيضاً ﴿ لَبِئْسَ الْفُرْسَانِ ﴾ فلا بد من نصرتك كما نصرناهم ، ولقد احتمل الأنبياء شدائد ، وقاسوا الصعاب الكثيرة كموسى وعيسى وإبراهيم وداود ، فمنهم من كلم الله ، ومنهم من أيدته بروح القدس ، ومع ذلك لم يسلم أحد منهم من الشدائد والمصائب والعدوان ، فلتصبر يا محمد كما صبروا ، فلذلك أعقبه بقوله في :

المقصد السادس عشر

﴿ بَلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْ كَلِمٍ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَءَاتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَتَتْهُمُ الْآيَاتُ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَّنْ ءَامَنَ وَمِنْهُمْ مَّنْ كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَفْتَقَلُوا وَلَكِنِ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴾ يتأنيها الذين ءامنوا أنفقوا مِمَّا رَزَقْنَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا يَبِيعُ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفِيعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ﴾ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ

تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٦﴾ اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٢٧﴾

والمقصد السابع عشر

﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمَلَكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ إِلَٰهٌ بَعْثَ رَسُولًا قَالِ إِنِّي إِلَٰهٌ بِأَنِّي بِالنَّبِيِّ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتَتْ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِينَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾ ﴿٢٢٦﴾ أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَلْ لَبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ فَانْطَرِ إِلَىٰ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ وَانْطَرِ إِلَىٰ جَمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَانْطَرِ إِلَىٰ الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا فَمِمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٢٧﴾ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ ارْبِصْ خَيْفَ تَحْيِي الْمَوْتَىٰ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قُلُوبِي قَالَ فخذ أربعة من الطير فصرهنَّ إليك ثُمَّ اجعل علىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جَبْرًا ثُمَّ ادعهنَّ بِأَسْمَائِكِ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٨﴾

إيضاح

يقول الله تعالى: ﴿يَبَيَّنَ الرُّشْدُ﴾ الذين ذكروا في هذه السورة كداود وسليمان، والذين لم يذكروا اليسوا في درجة واحدة، بل هم درجات بعضها فوق بعض ﴿مِنْهُمْ مَّنْ كَلَّمَ اللَّهُ﴾ كموسى على جبل الطور، ومحمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج ﴿وَرَزَقَ بَعْضَهُمْ﴾ كأولي العزم ﴿وَرَزَجَتْ﴾ كإبراهيم وعيسى ونوح، ثم خص عيسى بمزية قصاء، وعزة شماء، وفضيلة بيضاء، من إتياء الآيات البينات، وتأيد بروح القدس، تبيانا لليهود وقد حقروا، وللنصارى وقد عبدوا، وإنزالا في منزلة هو بها حقيق، ومقام به يليق ذكر الأنبياء ومراتبهم، والمقربين وفضائلهم، ثم أخذ يشرح أحوال الأمم السابغة فقال: ولو شاء الله ما اختلف التابعون، لقد اختلف الأنبياء واحتلفت الأمم في الطاعات، كان الأنبياء مختلفين درجات في الزلفى لديه.

واختلف الناس في آرائهم، فمنهم من كفر، ومنهم من آمن بعد أن سمعوا الآيات البينات، وشاهدوا المعجزات الواضحات، بمشيئة الله اختلفوا، ويعلمه آمنوا وكفروا، ثم كررها مرتين، وعلقها بمشيئة كرتين، فليس في العالم إلا مراده، ولا معقب لما أراده، فهو الذي رتبنا لرسول مراتب، وهو الذي حكم على الأتباع أن يكونوا شراذم.

هنا معنى الآيات إلى قوله : ﴿ وَلَئِنْ آتَاكَ بِغُلَامٍ مُّؤْتَمِرٍ ﴾ . وهذا تسليية للنبي ﷺ ولسائر الناس على ما يصيبهم من حوادث الدهر . هنا ولقد أجمعت الأمة على أنه ﷺ أفضل الأنبياء وخاتمهم ، ولا حاجة إلى نقل أقوالهم وحججهم ما دام الإجماع حاصلًا ، ولكن لذكر حديثاً واحداً ، ففي الصحيحين عن همام بن منبه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « مثلي ومثل الأنبياء من قلبي كمثلي رجل ابتى بيوتاً فأحسنها وأجملها وأكملها إلا موضع لبنة من زاوية من زواياها فجعل الناس يطوفون به ويمجبهون البنيان فيقولون : ألا وضعت هاهنا لبنة فيتم بناؤك ؟ فقال محمد : كنت أنا تلك اللبنة » .

وهذه الآيات جاءت للتوحيد والإيمان بالأنبياء ، ولما كان التوحيد لا قيام له بلا عمل ، والأمور المعنوية لا قيام لها إلا بالمادة ، وإيمان بلا زكاة ، وروح بلا جسم ، ومعنى بلا نطق ، قول بلا عمل ، أعقبه بقوله : ﴿ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنِمْفُوا بِمَآ رَزَقْنٰكُمْ مِنْ قَبْلِ أَن يَأْتِيَنَّهُمْ يَوْمٌ لَا تَقْدِرُونَ فِيهِ عَلَى تَدَارِكِ مَا فَرَّطْتُمْ فَلَا يَبِيعُ تَوَلُونَ بِهِ دِينَكُمْ أَوْ تَفْتَدُونَ بِشَيْءٍ نَفْسَكُمْ ، وَلَا أَخْلَاءُ تَفْزَعُونَ إِلَيْهِمْ ، وَلَا أَصْدِقَاءُ تَسْتَعِزُّونَهُمْ فَيَصْرَحُونَكُمْ ، وَلَا شَفْعَاءُ يَشْفَعُونَ لَكُمْ إِلَّا مَنْ أَذِنَ اللَّهُ لَهُمْ ، فَاسْمِعُوا الْأَمْوَالَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ قَبْلَ انْفِرَاتٍ لَا سِمْعَا عِنْدَ الْقِتَالِ ، فَلَنَقْدَ يَطْغَى الْأَعْدَاءُ عَلَيْكُمْ فَيَنْتَالُونَ أَمْوَالَكُمْ ، وَيَنْهَبُونَ مَتَاعَكُمْ ، وَيَسْتَعْبِدُونَ أَبْنَاءَكُمْ . فَإِنَّا حَكَمْنَا عَلَى النَّاسِ بِالْقِتَالِ ، وَحَكَمْنَا السِّبْوَ وَالنَّبَالَ وَالْذِينَامِيَتِ ، وَقَلْنَا : لَوْ أَنَا شِئْنَا مَا اقْتُلُوا ، فَالْمُشِيئَةُ سَابِقَةٌ ، وَالْحُرُوبُ لَاحِقَةٌ ، فَإِذَا أَبَتِ الْأُمَّةُ أَنْ تَصْرِفَ أَمْوَالَهَا فِي الْمَنَافِعِ الْعَامَةِ ، وَتَرْفَعِ شُؤُونَ الْعَامَةِ ، فَلْيُوقِنُوا بِضِيَاعِ كِيَانِهِمْ ، وَذَهَابِ اسْتِقْلَالِهِمْ ، وَغَزِيْقِ جَامِعَتِهِمْ ، وَدُوسِهِمْ بِالْأَقْدَامِ ، وَطَحْنِهِمْ تَحْتَ رَحَى الْإِدْلَالِ ، وَوُطْءِ رِقَابِهِمْ ، وَاسْتِرَاعِ عِقَارِهِمْ ، كَأَكْثَرِ الْمَالِكِ الْإِسْلَامِيَةِ الْيَوْمِ ، فَلَا شَفْعَاءَ لَهُمْ يَشْفَعُونَ ، وَلَا أَخْلَاءَ لَهُمْ يَوَاسُونَ ، وَلَا آمَالَ لَهُمْ يَبِيعُونَ .

ولقد قبلت شديداً من بلاد الجزائر عند تفسير هذه الآية ، فقال : ضاعت أملاكنا ، وأهل الجحنا ، وانتزعت منا أرضنا ، وأصبح خمسة الملايين عبيداً خاضعين ، وصحاليك شحاذين ، فلا صديق لهم حميم ، ولا شفيح لهم مقيم ، ولا مال لنا نفتدي من ذلك المعتدي .

فملخص هذه الآيات شيان : توحيد وإنفاق ، وهذا إجمال سيوضح فيما يتلى من الآيات على لف ونشر بترتيب .

أما التوحيد فقد أبرز له ثلاث مراتب عجيبة ، ذلك أنه ابتداء بآية الكرسي وما بعدها إلى قوله : ﴿ أَوَلَيْسَ أَصْحَبُ الْأَرْهَامِ فِيهَا خَلْدٌ ﴾ ، وثنى بمحاجة إبراهيم والنمرود ، وثالث بقصص العزيز وحمارة ، وإبراهيم وطيره .

فأما الأول فهو تقدس لله وتعظيم ، ووصف لعظمته وجماله وحكمته ، وعجائب صنعته في أرضه وسمائه ، وهو بعصر الصحابة أليق ، وبالعصر الأول أنس . وقد ظهرت الدول العربية ، وفتحت الأمم الغربية والشرقية ، إذ كان إيمانهم تقياً من الجدال ، بعيداً عن الخصام والشقاق .

والثاني شبيه بما حدث في الدولة من الجدال في التوحيد وتفرق الكلمة في عدم الكلام ، كالمعتزلة وأهل السنة والشيعة .

والثالث أنسب بمقتبل الأمة المجيد، إذ ينظرون في خلق العالم العجيب كما أمر العزيز أن ينظر لحماره، ويتنهر في تصوير لحمه وعظامه وكبدته وكلاه وحلقومه وسائر قواه، وكما أمر الخليل عليه السلام أن يتبع الطير وقد فرقها، ودقائق أجزائها وقد جمعها، فاعلم أن قلبه لما رآه من عجائب صنع الله.

هذه أحوال الإسلام في المستقبل القريب، والله ليخرجن فيهم فلاسفة عظام وحكماء كبار، ذلك أنهم سيرثون العلم عن سائر الأمم، إذ يعلمون أن الشريعة أهم علوم التوحيد، كما نظر العزيز في عظام حمارة ولحمه الكاسي، وسيعملون العناصر الكيماوية كما حلل أمامه الطير في البرية. فهذه العلوم أصل العلوم الدينية، بل أشرف علوم التوحيد، وأرقى وأدق علوم الدين. لقد جهل أكثر المسلمين هذه الحقائق، وعما قريب سيعلمون، ولنعلمن نبأ ارتقائهم بعد حين.

هذا ملخص ما سنذكره من مقاصد التوحيد الثلاث ومراتبه المنظمة المرتبة ترتيب أزمان الأمة الإسلامية من أزمان النبوة إلى آخر الزمان، ولا يعلم إلا الله مداها، ولكن هنا ما وصل إليه علمنا، واستقر عليه فهمنا. إن تاريخ الماضي سيقف الآن وقفة ويبتدئ دور العلم من الآن. إني بهذا موقن أيما إيمان كالمشاهد بالعيان.

فأما الإنفاق وإيضاحه فسنبك ضرب أمثاله بالحبة والسبلة والحجر والتراب والجنة والأعاب فالهم وتعجب من الترتيب، وكيف ابتدأ بمراتب الرسل، وجعل ذكرهم عنوان التوحيد، ثم ثنى بالأمم واختلافهم، وجعلهم مناط القتل، وأصحاب الميادين والنضال، وطلب إنفاق المال، لإصلاح داخل البلاد وخارجها، ثم رجع إلى التوحيد فأباهه أيما تبيان، وإلى الإنفاق فأوضحه أيما إيضاح، وفصله تفصيلاً، وأكثر من الأمثال، وأخذ يفصل أنواع المعاملات في الأموال. عجيب هذا الطام، ويديع هذا الإتقان. ولنفصل ما أجمعنا، فنقول:

المرتبة الأولى: قوله تعالى

﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ﴾^(١)
ورد في فضل هذه الآية أحاديث كثيرة، كقوله ﷺ لا الهي المنذر: أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قلت: ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾، فضرب في صدري، وقال: ليهنك العلم يا أيها المنذر. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لكل شيء سنام وإن سنام القرآن البقرة، وفيها آية هي سيدة أي القرآن: آية الكرسي.

تأمل في هذا القول، وكيف فضلها على غيرها، وميزها على أترابها. فاعلم أن القرآن فيه قصص وأحكام، وأمثال ووعظ، ووعده ووعيد، وإنذار وتبشير. وهذه السورة خاصة فيها ذكر المنافقين والكافرين، وهنات بني إسرائيل، وقطائع ما ارتكبه، وقهم وإنذارهم، ووعيدهم وتبكيهم، وذكر أمر القبلة والحج والصلاة والصيام والحمر والحيض والطلاق والجهاد والإيلاء والخلف، وما أشبه

ذلك، وكل ذلك يرجع إلى تهذيب النفوس تارة بالذم للمخالفين، وطوراً بأدب المعاشرة مع الأزواج، والآداب في معاملتهم، وآونة بالتكاليف من الحج والصيام والصلاة والصبر، وذلك كله يرجع لأمر نفوسنا وتهذيبها وتخليها عن الرفائل بالمواظع والصبر والمشاق، وتهذيب النفس مقدمة لتحقيق العلم والعلم هو الكمال، والمقام الأوفى، والذروة العليا، والسنام والمجد والشرف الأعلى، وأشرف العلوم ما كان لأشرف المعلومات، وأشرف المعلومات ﴿الله﴾ جل جلاله، وأنه واحد لا شريك له ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ وهو ﴿الْحَيُّ﴾ لم يزل بالحياة موصوفاً لم تحدث له الحياة بعد موت، ولا يعتريه الموت بعد حياة ﴿الْقَيُّومُ﴾ القائم بتدبير خلقه في إيجادهم وأرزاقهم، وجميع ما هم في حاجة إليه ﴿لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ﴾ فالسنة أول النوم، والنوم غشية ثقيلة تقع على القلب، والمعنى لا تأخذه سنة فضلاً عن النوم، لما اتصف سبحانه وتعالى بالوحدانية والحياة، وأنه قائم بتدبير كل شيء على الارتقاء في الوصف من توحيده وانفراده وحياته وقيومته على كل شيء بالتدبير كان لا محالة يرد على النفس وارد فيقول: كم من حي قائم بتدبير ما يملك يعتريه النوم فنام، فقال: ﴿لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ﴾ واعلم أن هذه الصفة خارجة عما اعتاده البشر من اضطرابهم للراحة بعد العمل، والنوم بعد اليقظة، لتستكمل الأعضاء قوتها، ولتأخذ الأعصاب حظها من السكون حتى تقوم بعملها على وجه يليق بها، ولقد كان ذلك محتاجاً إلى التفسير عند الجهلاء وإفهامهم بما يعلمونه من نفوسهم:

روى الطبري بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: ﴿لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ﴾ أن موسى عليه الصلاة والسلام سأل الملائكة: هل ينام الله؟ فأوحى الله تعالى إلى الملائكة وأمرهم أن يورقوه ثلاثاً فلا يتركوه ينام، ففعلوا، ثم أعطوه فارورين فأمسكهما، ثم تركوه وحذروهما أن يكسرها فجعل ينعس وينتبه وهما في يديه، في كل يد واحدة، حتى نعس فضرب إحدهما بالأخرى فكسرها قال معمر: إنما هو مثل ضربه الله تعالى له، قول: فكذلك السماوات والأرض، ولا تظن أن سيدنا موسى كان يجهل ذلك، وإنما ذلك من الله تعليم لقومه حتى يعرفوه بما يخالف ما اعتادوه من النوم، وأنه لو نام أو نعس الإنسان لانكسر ما في يده من القوارير.

هنا المثل يعقله العامة والعلماء، وهو حسن للجميع، ولكن العلماء ينفردون بعلم، ويختصون بحكمة، ألا ترى أنهم ينظرون الكواكب طالعة غاربة، والشموس مشرقة آفلة، والأقمار ظاهرة خفية، جارية بالليل والنهار فوق الأفق وتحت الأفق، والرياح تجري بالليل والنهار، وكذلك السحب والأنهار. وترى النبات والحيوان ينموان بالليل والنهار فلا يقفان في نومه بنوم، فإنك إذا رأيت شجرة الورد وقد صارت طول ذراع في أول شهر، وبعد مضي أسبوع وجدتها أطول بمقدار ثمن قيراط، فماذا تقول؟ أتقول: إن نومه كان بالنهار، أما بالليل فلا؟ كلا، بل إن النمو في سائر الأوقات لكل وقت قسط منه، وأوقات النوم عندنا أوقات يقظة عند قوم آخرين كأهل «أستراليا» ولا يزال في العالم نوم ويقظة في سائر الأحوال وليل ونهار، بل إذا كنت قارئاً ما أسلفنا من حلم الفلك، ظهر لك أن كل ساعة تمر عليك، فجر عند قوم، وصبح عند قوم، وضحى عند آخرين، وظهر ومغرب وعشاء ونصف ليل وهكذا، ليس عند ربك صباح ومساء.

هذه تفصيل حال العالم المشاهد الذي نحن فيه ، فالقارورتان اللتان أوحى الله بهما إلى موسى هما السماوات والأرض ، أو الأرض والشمس ، وهما دائرتان دائماً ، فلو أن الله تأخذه سنة أو نوم لاصطكت السماوات والأرض ببعضهما ، أو لاصطكت الشمس مع الأرض ، أو مع كوكب من الكواكب ، فاختل النظام ، وإنما اختار القارورتين لأنهما أقرب تمثيل إلى الكواكب ﴿إِنَّ اللَّهَ يُنْزِلُ السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا وَلَئِنْ زُلْزَلَا إِنْ أَمْسَكُنَا مِنْ أَمْرٍ مِّنْ يَّغْفِرُهُ إِنَّهُ كَانَ خَلِيفَةً غُفُورًا﴾ [فاطر: ٤١] إذا عرفت ما قررته لك فهمت كيف أعقب الله ذلك بقوله : ﴿لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ فتعجب كيف أعقب نفي السمة والنوم بأنه له ما في السماوات وما في الأرض كما يساء لك فتأمل ، واستغنى عن الاستدلال في القرآن بقارورتي موسى بالمقصود الذي شرحناه ، وكأن هذه الأمة يراد أن تكون أعلم الأمم ، وإلا فلماذا يقول الله لموسى : أمسك بالقارورتين ، ويقول لأمة محمد : ﴿لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ ، وهذا لا يعقله ولا يعرفه حق معرفته إلا أصحاب الفكر الثاقب . ولما كان الناس الذين لهم سلطان في الأرض كالمملوك أو من يجري مجراهم قد يرضون بشماعة من يشفعون عندهم ، وذلك كأنه تنزل عن الرئاسة والعظمة والسلطان ، وكان الكفار يقولون : إن الأصنام تشفع لهم عند الله ، أعقبه بقوله : ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾ أي لا يشفع عنده أحد إلا بأمره ، كما ذكرنا فيما تقدم أول السورة من شفاعة الأنبياء والعلماء والشهداء ، فارجع إليه . وقد اخترنا أن تكون الشفاعة على وجه لا يخل بالمقصود من الدين وهو الخلد والعمل ، ونشد التواكل والفعلة والكسل ومن تعدى ذلك فقد أضاع أمته ودينه ، وأذهب المقصود من نبوة سيد العالمين ﴿يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ﴾ ما بعدهم وما قبلهم ﴿وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ﴾ علمه أي معلوماته ، وإذا لم يحيطوا بمعلوماته فهو منفرد بالعلم كما انفرد بالالوهية ﴿زَيْجٌ كَرِيمٌ﴾ ملكه وسلطانه وقدرته أو علمه ﴿السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَئُودُهُ﴾ يثقله ويثقل عليه ﴿حَافِظُهُمَا﴾ أي حفظ السماوات والأرض ﴿وَهُوَ الْعَلِيُّ﴾ الرفيع فوق خلقه الذي ليس فوقه شيء فيما يجب أن يوصف به من معاني الجلال والكمال ﴿الْعَظِيمُ﴾ ذو العظمة والكبرياء ، أي : لا شيء أعظم منه

واعلم أن الكرسي في لغة العرب : اسم لما يقعد عليه ، مأخوذ في معناه من : تركب الشيء بعضه على بعض ، ومنه : الكراسة ، لتركب بعض أوراقها على بعض ، وهذا الكرسي ركبت خشباته بعضها على بعض ، ويقول بعض العلماء : إن الكرسي هو نفس العرش ، وهو السرير الذي يجلس عليه ، وقال آخر : الكرسي غير العرش ، وهو أمامه ، وهو فوق السماوات السبع ودون العرش .

واعلم كما قال القفال . أن المقصود من هذا الكلام تصوير عظمة الله تعالى وكبريائه ، فقد خاطب الله الخلق في تعريف ذاته وصفاته بما اعتادوه في ملوكهم وعظمائهم ، من ذلك أنه جعل الكعبة بيتاً له يطوف الناس به كما يطوفون بيوت ملوكهم ، وأمر الناس بزيارته كما يزور الناس بيوت ملوكهم ، وذكر في الحجر الأسود أنه يمين الله في أرضه ، ثم جعله موضعاً للتقيل كما يقبل الناس أيدي ملوكهم ، وكذلك ما ذكر في محاسبة الناس يوم القيامة من حضور الملائكة والنبين والشهداء ، ووضع الموازين ، فعلى هذا القياس أثبت لنفسه عرشاً فقال : ﴿الرُّحْسُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَتْ﴾ [طه: ٥] ، ثم وصف

عرشه فقال: ﴿وَسَعَانَ عَرْشُهُ عَلَى أَلْمَاءٍ﴾ [هود: ٧٠] ثم قال: ﴿وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِئِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ﴾ [الرعد: ٧٥]، وقال: ﴿وَتَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ مَلَكِيَّةٌ﴾ [الحاقة: ١٧]، وقال: ﴿الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ﴾ [غافر: ٧]، ثم أثبت لنفسه كرسيًا، فقال: ﴿وَبِعَ كُرْسِيِّهِ السُّعُوتِ وَالْأَرْضِ﴾ إذا عرفت هذا فكل ما جاء من الألعاظ الموهمة للتشبيه في العرش والكرسي قد ورد مثلها، بل أقوى منها في الكعبة والطواف وتقبيل الحجر، فإذا قلنا: إن المقصود معرفة عظمة الله وكبريائه مع القطع بأنه منه عن أن يكون في الكعبة، فكذا الكلام في العرش والكرسي، هذا ملخص كلام القفال.

ثم إن هذه الآية دلت على أن الله موجود، واحد، حي، واجب الوجود لذاته، قائم بنفسه، مقيم لغيره، لا يعثره النقص والفتور، مالك الملك في العالمين، ذو البطش الشديد والقهر والعظمة، لا يشفع عنده إلا من صدر له إذن منه، يعلم الجليل والقليل، واسع الملك والقدرة. وقوله: ﴿وَلَا يَشُوذُ﴾ أي لا يثقله متعال عما تتركه الأفهام وتخيّل الأوهام، عظيم لا تحيط به العقول، ولا تتركه الأبصار، هذه آية الكرسي، أفلا تذكر ما قاله ﷺ لأبي المنذر وقد صرّبه في صدره: «إيهنك العلم» كأنه صلى الله عليه وسلم يقول: يا أبا المنذر اهدنا بالعلم، مشيراً بالضرورة إلى أن قلبه امتلأ نوراً بالعلم، وكيف يكون ذلك والقرآن كله علم، فلم خص آية الكرسي؟ فاعلم أن جواب هذا السؤال واضح مما قررت لك هناك من أن المقصود من القرآن هو العلم، وأهم العلم ذات الله وصفاته وأفعاله، فهذه الآية ذكرت صفاته سبحانه وتعالى، فأما ما عداها من أكثر الآيات، فلم تتعدّ الإنذار والتبشير، والحج والصلاة والزكاة، وتهذيب النفوس والأخلاق، ولعمرك إن هذه العلوم كالغنى، وعلم القصص، والأخبار، كل ذلك مقدمات لتحلية النفس بالعلم ليكون زينة للنفس، ورفياً للمدنية، وسعادة للأمة وهدىً أميناً.

بذور القرآن

ولعلك تقول: أين سعادة الأمم في معرفة ذات الله وصفاته وأفعاله ونحن نرى أننا نعرف ذلك، ونحن في أخريات العالم؟ أقول: على رسلك، لكن عرفنا ذات الله بالتقديس والتثنية، وعرفنا صفاته بالكمال والجمال، وأفعاله بالنظام والميزان، نكونن أرقى الأمم، ولأوضح لك ذلك.

فأقول: لقد بنى الله في قلوب العباد من المسلمين في مساجدهم وصلواتهم أن يقرؤوا آية الكرسي، ﴿عَافِ السُّوءُ﴾ [البقرة: ٢٨٥]، و﴿لَمْ يَشْهَدْ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾ [آل عمران: ١-٢] الآيات، وقوله: ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ﴾ [آل عمران: ١٨] الآيات، وقوله: ﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَبْدَأُ الْمَلِكِ﴾ [آل عمران: ٢٦٠] الآيات، وقوله: ﴿سُبْحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [الحشر: ١] الآيات، وقوله: ﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ السُّعُوتِ وَالشَّهَادَةُ﴾ [الحشر: ٢٢] أليست هذه الآيات يقرؤها المسلمون صباحاً ومساءً عقب صلواتهم، لما جاء من فضلها، فقل لي، رعاك الله: لِمَ لَمْ يقرؤوا آيات غيرها، ولِمَ لَمْ يقرؤوا مثل: ﴿تَبَّتْ يُدَا أَيْ لَهَبٍ﴾ [المد: ١]، أو نحو قوله تعالى: ﴿وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَنَاءٌ يُفَضَّبُ مِنْ أَفْوَةٍ﴾ [البقرة: ٦١]، ولماذا تكرر هذه الآيات، واختارها الصالحون والصوفية لتلاميذهم، وأوصوهم بها؟ إن ذلك لعمر الله لسرّ قد أن انكشافه، ولعلم

هذا وقت ظهوره، إن أولئك الأساتذة كانت تشرح صدورهم لذلك التلقين، ويعلمون التلاميذ ذلك الإكسير، ليفتح الله عليهم بالقبول والوصول من طريق التقوى وتصفية الباطن، ولكن الأمر عظيم، إن ذلك أشبه بما كان عند قدماء المصريين من العلوم المغمورة، والآثار المخبوءة، والرموز المكتومة، حتى جاء علماء الآثار فحلوا معياناتها، ووقفوا على بعض جريئاتها.

وهكذا ترى علماء الإسلام اليوم يبحثون في أسرار القرآن، فلألق عليك قليلاً من كثر، وقطرة من بحر الأمرار في الدين.

فأقول: لقد استبان لك أن صفات الله ظهر بعضها في آية الكرسي، وترى الآيات الأخرى كذلك، فقله: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾ [آل عمران: ١-٢] وصف الله، ولكن أعقب هذه الصفات بذكر الأفعال، فقال: ﴿هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ﴾ [آل عمران: ٦] بعد قوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَكُنْ عَلَيْهِ سِتْرٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ﴾ [آل عمران: ٥] أوليس ذلك يدعو إلى علم التشريع، وعلم الكيمياء، وكيف لا يدعو لذلك، وهو يقول: ﴿يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ﴾ [آل عمران: ٦] أليس هذا يدعو إلى علم الحياة المخترع حديثاً الذي يبحث في حياة الإنسان، والحيوان، والنبات، أوليس الجنين في الرحم مكوناً من الدم الناجم من خلاصة الغذاء، وبالتفاعل الكيماوي كوّنت هذه الأعضاء، أوليس هذا العلم يشمل الحيوان والنبات؟ ننظر نظرة أخرى في قوله: ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْأَلَمَ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ﴾ [آل عمران: ١٨] أوليس قوله: ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْأَلَمَ قَائِمًا بِالْقِسْطِ﴾ [آل عمران: ١٨] يدعو إلى سائر العلوم، فإن القيام بالقسط هو نفس النظام، أي: نظام الفلك، ونظام الطبيعة.

وقد قال علماءنا: لا يعرف معنى القيام بالقسط إلا من درس سائر العلوم، كما قبلوا في قوله تعالى: ﴿وَوَضَعَ الْمِيزَانَ﴾ في سورة الرحمن [الأمة: ٧٠]، إن هذا الميزان لا يحمله إلا الذي درس كل علم كالطبيعة والفلك والكيمياء، فإن الذرات في التفاعل الكيماوي لها حساب دقيق، ولا خطأ فيه ولا خلل، كما ترى في تركيب الماء من الأوكسوجين والهيدروجين، وإن نسبة وزن الأوكسوجين إلى الهيدروجين معلومة لا تتغير، وهكذا نسبة حجم الأول إلى الثاني ثابتة، وهذا أمر لا يستثنى منه شيء في العالم، كما قال تعالى: ﴿وَلَا تَحْمِلُونِ مِنْ حَمَلٍ إِلَّا حَقًّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَنْ يَقْرُبْهُ مِنْ رُؤُوسِكُمْ مِنْ شَيْءٍ ذُرَّةً فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾ [يس: ٦١].

والله لقد قرأنا بعض صفحات هذا الكتاب في الطبيعة فأيقنا بنظام جميل بديع، ولحققت، وألفينا حساب الله لم يدر ذرة إلا حسبها، ولا أصغر منها إلا كتبها وأودعها في الطبيعة، وألقاها إلى الناس أجمعين. وقال للمسلمين: هذه علومكم فادرسوها، جعلتها في القرآن لتحفظوها، ويتعبد بها الصالحون ويدرس بها ما صنعت وما نظمت العلماء المفكرون والحكماء المحققون، فإن رضيتم بقشور القراءات، ووقفتم عند حد التلاوات، فإنكم يا عبادي في هداد الأموات، وإن فكرتم في معشروعاتي، ودرستم مخلوقاتي، وعرفتم موازيني، وأيقنتم بقسطاسي، فإنكم بذلك تحيون وترفعون رؤوسكم بين الأمم، وهل يقر لكم قرار، أو يكون لكم اضطراب، وأنا أنعشت الأمم حولكم فجاسوا خلال دياركم، وأنتم

عن الحكمة نائمون، وعن التبصرة معرضون، أولم تفكروا في آية: ﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَبِيتُكَ أَمْلُكُ تُؤْتِي أَمْلَكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ أَمْلَكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٢٦﴾ تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ﴾ [آل عمران: ٢٢٦-٢٢٧] الآية.

أوكيست هذه الآية المقروءة عقب الصلوات المختارة فيما اختاره الأساتذة، الأخيار دالة على أن الملك يقل من قوم إلى قوم، وأنه لكل أمة يوم، وأما الذي أصطفي من عبادي للعبادة من أشاء، كما زاد النهار تارة، والليل أخرى بحساب، وكما أخرج الميت من الحي، أليس ذلك يدعو لدراسة لأفلاك والكواكب، وعلم الحيوان، أوكيست هذه أفعالي، أوكيست صفاتي في آية الكرسي لا يظهر لكم آثارها إلا بأفعالي؟ فهامي ذه أفعالي، وإذا أنزلت القرآن، وقرأتموه وكررت تلك الآيات التي هي من أهم العلوم، أليس فيكم رجل رشيد؟ ألم يقم منكم قاتعون يذكرونكم أن تلك التلاوات التي سبقت للعبادات تتبعها العلم والتفكير؟ أفلم يكن من رحمتي أسي ألهمت أسلافكم حفظ آيات صفاتي وأفعالي لتكون ذخيرة لكم لعلكم تعقلون؟ أولم تقرؤوا ما كتبه الهندي في كتاب كليلة ودمنة من الحكايات الخرافية، وأنه قيل في أول ذلك الكتاب: إن الحكايات تكون تسلياً للجهال، وغراماً للأطفال، ولكنها حكمة للحكماء، وعلم للملوك، وسياسات للقواد العظماء؟ فهل ترون ذلك في أحد عيدي، ولا ترونه في كتابي الحق؟ كتابي يتعبد به العباد، ويدرسه الحكماء.

أقول هذا هو السر في اختيار هذه الآيات، وهي بذور للحكماء والعلماء، ومتى شاع هذا القول بين علماء الأمة ظهر سر قوله: ﴿يُظَاهِرُهُ عَلَى الدِّينِ حَتَّىٰ﴾ [النوبة: ٢٣]، وسر قوله: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْتُونَ بِآلِهِ﴾ [آل عمران: ١١٠]

هذا هو أوان اليوم الموعود للأمة الإسلامية، هذا هو السر المصون والجوهر المكنون، والجمال والنور المختبئ في القرآن الذي أبرزه تائب الأمم الغربية على المسلمين، فليقرؤوا كل علم وليرفوا كل فن، بهذا أمر الله في الكتاب، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. هذا ولرجع إلى الكلام إلى ما بعد آية الكرسي فنقول:

قال تعالى: ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ﴾ أي تميز الإيمان من الكفر بما ظهر من الآيات الواضحات أن الإيمان سعادة، وأن الكفر شقاء ﴿فَمَنْ كَفَرَ بِالظُّلُمَوتِ﴾ بالشيطان أو الأصنام أو كل ما عبد من دون الله ﴿فَنُؤْمِرْ بِاللَّهِ﴾ بالتوحيد وتصديق الرسل ﴿فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى﴾ طلب الإمساك بالعروة الوثقى من الخيل الوثقى، وهذا مستعار للتمسك بالحق من النظر الصحيح والرأي القويم ﴿لَا أَنْفِصَامَ لَهَا﴾ لا انقطاع لها ﴿وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ ﴿اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ محبهم أو متولي أمرهم ﴿يُخْرِجُهُمُ﴾ بما منحهم من التوفيق والهداية ﴿مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾ أي الهدى والإيمان ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا أُولَئِكَمُ الظُّلُمَاتُ﴾ المضلات من الشيطان والسهوى والأصحاب وغيرهم ﴿يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ﴾ من نور الفطرة ﴿أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾.

المرتبة الثانية : في التوحيد وهي قوله تعالى

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ ﴾ إلى قوله : ﴿ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾

يقول : هل انتهى إلى علمك يا محمد خبر الذي خاصم إبراهيم في ربه وجادله ؟ وهو غرود ، فقال : أنا أحيي بالعمو وأميت بالقتل . فقال له إبراهيم : فهل تقدر على تغيير الأفلاك وقلب نظام الشمس في سيرها ، فصار الذي كفر مبهوتاً ، وانتهى من المجادلة مقهوراً ، وهل يهتدي الظالمون إلى الحجة البلجاء والعقيدة السهلة السمحاء ثم أتبعه بـ

المرتبة الثالثة

ونظمها في سلكها ، ورتبها بعد تمامها ، فقال : ﴿ أَوْ خَالِدِي مَكْرًا عَلَى قَرْيَةٍ ﴾ والكاف صلة ، كأنه يقول : ألم تر إلى الذي حاج ، وإلى الذي مر على قرية ، وهو أرمياء أو عزيز ، والقرية إما بيت المقدس أو إيلياء ، وقد كنت خاوية ساقطة حيطانها ﴿ عَنَى غُرُوبِهَا ﴾ سفوفها ﴿ قَالَ ﴾ ذلك النبي استعظماً لأمر الله واعتراضاً بالقصور عن إدراك طريق الإحياء ، ﴿ أَنَّى ﴾ كيف ﴿ يُحْيِي - هُنَّ ﴾ الله بقدر موتها ، وقد كان من قبل ذلك سطا على بني إسرائيل يختصر في جمع عظيم ، فأرسل بهم العذاب ، وأجلاهم إلى بلاد العراق وفارس ، فلما أن هلك أمر بعض ملوك الفرس بإرجاعهم إلى بيت المقدس وتعميره وتعمير إيلياء ، فلما أن قال ذلك النبي ما قال ، وقد شاهدها خراباً بلقماً ووحوشاً يباباً ، وقد كان معه عصير عنب في ركوة وسلّة تين ، وهو على حماره ، فمات لساعته ضحوة وحيي بعد مائة سنة ، وقد عمرت القرية على رأس السبعين ، ونمت وزكت في ثلاثين ، هذا معنى قوله : ﴿ فَأَمَّا تِلْكَ الْمَآثِرُ غَايِرُكُمْ بَعَثَهُمْ قَالَ ﴾ له الملك ﴿ حَتَّمْ لَيْسَتْ قَالَ لَيْسَتْ يَتَوَّمَا أَوْ يَغُضُّ تَوَّمَا قَالَ بَلْ لَيْسَتْ بِأَمْرٍ غَايِرُكُمْ فَانْظُرْ إِلَى طَعَامِكَ ﴾ التين ﴿ وَشَرَابِكَ ﴾ العصير ﴿ لَمْ يَتَّشَّ ﴾ بتغير ﴿ وَأَنْظُرْ إِلَى جِمَارِكَ وَلَنْ تُجَنِّدَ ذَايَةَ لِلنَّاسِ وَأَنْظُرْ إِلَى الْبُخَارِ يُدِثُّ فَمَا ﴾ نحيها أو ترفعها ﴿ لَمْ تَكُنْ فَمَا لَحْمًا ﴾ .

تلك الحادثة كانت أيام سقوط الدولة اليهودية ، ذلك أنهم كانوا في مصر نحو أربعمئة عام ومكثوا في حكم الشيوخ السبعين والكاهن نحواً من ذلك حتى كان ما كان من أمر طالوت وشموشيل وداود وسليمان ، فظهرت دولتهم واستفحل ملكهم ، ونفذت شوكتهم حتى ملكوا الفرات وأطراف اليمن وبعض جهات الروم ، وجاوروا ملوك الفرس ، وذلك في نحو ستمئة سنة ، وكانوا في تاريخهم أشبه بالعرب في سيرهم ، فإنهم لما وصلوا في الفتوحات لمجاورة التتر ، أزالوا دولتهم في القرن السادس ، وهكذا هؤلاء لما ملكوا الأرض المقدسة حاربهم الفلسطينيون ، وهم العماليق ، وقتلوا جمهوريتهم إلى ملكية ، ثم أخذ ملكهم يزداد ، وعظمتهم تمتد ، وطودهم يشمخ ، وأوتادهم تثبت ، حتى جاوزوا الفرات والجزيرة ، فانقض عليهم جيرانهم ، فأذاقوهم سوء العذاب ، ذلك تاريخهم ، فمبدأ سلطنتهم في أول السورة عند ذكر موسى .

وقلب الجمهورية إلى ملكية في قصص شموثيل وطالوت وداود ، وسقوط مجدهم ، وهبوط نجمهم ، وأقول سعدهم ، أيام العزيز ، إذ قرأ لهم التوراة عن ظهر قلب .

ثم كانت خاتمة أمرهم أن أجلاهم الروم، ذلك أنهم، أي الروم، قد غلبوا اليونان الذين غلبوا الفرس، فإنه لما تولى اليونانيون على ملك فارس بقائدهم اسكندر، ورثوا ملكهم، ومنه بيت المقدس، ثم لما غلبت الروم اليونان، ضموا اليهود إليهم، وأجلوهم الجلوة الكبرى، ونقلوهم إلى رومة وما والاها من البلدان، وفي أيامهم أرسل المسيح عليه السلام.

فأعجب لترتيب هذه القصص على مقتضى الزمان، وترتيبها كترتيب الترتيب، وأهم منه ما أشرنا لك من قبل، عماد الأمر وقصاراه التأمل في حكمة الله، وانظر كيف يقول تعالى: ﴿وَأَنْظُرْ إِلَى جِمْارِكَ﴾ ﴿وَأَنْظُرْ إِلَى أَعْظَابِكَ كَيْفَ نَشَرُهَا﴾ الخ، فأمره بالنظر في جسم الخمار مرتين، وقال: ﴿أَرَجِعْ لَمْصَرِّ كُتْرَتِي﴾ [الملك ٤]، أوجب علم البيطرة لبيطرة الدواب والتشريع لمعرفة الأجسام للإنسان والحيوان، ثم ذكر معها جملة من العلم في غمها، ونظمها في سلكها، فجعلها درتين في تاج الحكمة والعلم، ومصرعين لبيت الإسلام فقال: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ ارْنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى﴾ إلى قوله: ﴿غَزِيرٌ حَكِيمٌ﴾ لما حاج غمرو إبراهيم، وقال له: ﴿أَنَا أَخِي، وَأُمِّيَّتٌ﴾ وعما وقتل بعد قول إبراهيم: الله يحيي برد الروح إلى البدن، انتقل إبراهيم إلى ما تقدم ذكره، ثم سأل الله المعاينة، وذلك قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ ارْنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى﴾ الآية، يقول إبراهيم: رب أرني كيف تحيي الموتى ليصير علمي عياناً ﴿قَالَ﴾ الله له ﴿أَوَلَمْ تُؤْمَرْ﴾ بإحيائي الموتى ﴿قَالَ﴾ إبراهيم له ﴿بَلَى﴾ آمنت ولكن سألت ذلك لأزيد بصيرة وسكون قلب بضم العيان والمشاهدة للوحي والاستدلال ﴿قَالَ﴾ الله له ﴿فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الْقُتُبِ﴾ طاووساً وديكاً وغراباً وحمامة ﴿فَصَرَفْنَاهُنَّ إِلَيْكَ﴾ أملهن إليك، من: صاره يصيره ويصوره، وفري: «صُرهن» بالضم والكسر، أي: اجمعهن ﴿ثُمَّ أَجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءً﴾ أي جزلهن، وافرّق أجزاءهن على الجبال التي بحضرتك، وهي أربعة ﴿ثُمَّ أَدْخَلْنَاهُنَّ﴾ قل لهن: تعالين ﴿بَيْنَ يَدَيْكَ سَمْعًا﴾ ساعيات مسرعات طيراناً أو مشياً ﴿وَأَعْلَمْنَا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ فهو بالعزة غالب، وبالحكمة منظم ومتقن.

إياك أن يبلج في صدرك أن مثل هذه الآية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بعد قصص العزيز وحمارة، لنسمع قصصاً قضى، وتاريخاً خلا، من غير أن نعتبر ونذكر ونذكر.

يقول الله: ﴿وَأَنْظُرْ إِلَى جِمْارِكَ﴾ ثم يقول: انظر إلى عظامه ﴿كَيْفَ نَشَرُهَا ثُمَّ تَكْسُوهُمَا نُحْمًا﴾ ولا جرم أن ذلك يدعو حشياً لعلم التشريع، وتلوو الطب، ولن يقوم للطب أساس، ولا للتشريع قائمة، إلا إذا درست العلوم الطبيعية من النبات والحيوان وفصائلها وأنواعها وأجناسها وأشكالها وبذورها وغير ذلك.

وتعجب كيف طلب الخليل من ربه أن يريه إحياء الموتى عياناً بعد التصديق بالاستدلال والوحي تعديماً للأمة الإسلامية أن يبحثوا، وتهيجاً لهم أن يتذكروا، بالله، من ذا ينكر إحياء الله للموتى من عجائز المسلمين والصاري واليهود، ومن ذا الذي يختلج في قلبه أو يهجس في نفسه منهم أن يقول: إن الله لا يحيي الموتى، فصلاً عن القراء والعلماء والأنبياء، فكيف يكون حال إبراهيم صلى الله عليه وسلم.

لا جرم أن الأمر فوق ما يظنه أغرار الناس ، وأن الإيمان والسعادة وارتقاء العقول البشرية التي تتبع ارتقاء الأمم الإنسانية ، يعورها دراسة الأشياء الهيطة ، وعجائب تركيب الأجسام ، ونظام الحيوان وكيف يكون التحليل ، وكيف يكون التركيب .

وأنت إذا وقفت على بدائع تركيب المخلوقات الحية وغير الحية ، اعتراك الدهش ، وأخذت الحيرة ، وغشيتك غواشي العجب والبحر ، وأذهلتك أيما إذهال . ولأرك طرفاً من علم الكيمياء لتدرك سرّاً من أسرارها ، وحكمة من علمها ، وقطرة من بحرها ، لتعجب من هذا الوجود ، وتدرك ما كان يرتضيه الخليل ، وبما إذا أراد الله بهذا القصص ، وما شأن الطيور وتمزيقها وتوزيعها على الجبال وسعيها طائرات ، وما شأن الحمار وعظامه ، ولماذا أمر العزيز بالتأمل في إنشاز عظامه ، أي إحيائها ، وتحريك بعضها وضعه إلى بعض وأنه يكسوه باللحم ؟ فأقول :

إن في علم الكيمياء كلمتين هما : المزج والاتحاد ، فلو أنك مزجت عشرة جرامات من الفحم بعشرة من مسحوق الكبريت كان الحاصل منهما حافظاً لخواصه الأصلية ، حتى أننا لو نظرنا إلى هذا المزيج بمنظار ، لشاهدنا أجزاء سوداء لا قانون له ولا ضابط ولا قاعدة ، وإنما ذلك حسب انهوى ، كما تضع الملح في إناء والتراب مع الملح ، فلا اتحاد ولا انشام ولا انتظام

الاتحاد

أما الاتحاد فهو السر المصون ، والعلم المكون ، والنظام البديع الغامض المتعاض عن الجاهليين ، المترفع عن إدراك الغافلين ، وهذا هو سر الله في أرضه ، ومرمى آراء الخليل والعزيز والنبي ﷺ ، ومن أدركه فقد أدرك السر المكنون والكبريت الأحمر ، وكأنما ملك الدنيا بعذافيرها ، فإن هذا هو سرها وعجبتها وبدعها ، ومن يدركه إلا الفوق القماقم ، وصناديد العلم الأكابر ، ففي الاتحاد تفقد الأجسام خواصها الأصلية وطائعها وأوصافها وأحوالها وألوانها ، وتتحول إلى شيء آخر مغاير لكل منها ، خذ لك مثلاً :

القطن والقمح والبرسيم

هذه نباتات كوّنت في الأرض من هذه العناصر ، وهي : البوتاسا ، والصودا ، والحير ، والمغنيسيا ، وحمض الفوسفوريك ، وحمض الكبريتيك ، والسلكا ، والكلور .

عناصر	قطن	قمح	برسيم
بوتاسا	٣٥.٥	٣١.٥٤	٣٤.٦
صودا	٣.٦٤	٣.٦٦	١١.٤
جير	١٤.٦٣	٣.١٤	٢١.٦
مغنيسيا	٨.٧٨	١٢.١١	٤.٥
حمض فوسفوريك	٨.٣٤	٤٨.٥٠	٥.٣
حمض كبريتيك	٧.٧٧	١٠٠.٠٨	٤.٢
سلكا	٨.٢٢	١.٨٨	٣.٨
كلور	٦.٣٧	١٠٠.١٠	١٣.٩

أنت تعرف الحير ، وقد دخل في القطن بنسبة ١٥ في المائة تقريباً ، وفي القمح بنسبة ٣ في المائة ، وفي البرسيم ٢١ في المائة ، وأنت تعرف الجير ، تراه بعينك ، لكنك لو حللت النبات لم تـر جيـراً ، وإنما هو نبات حول الجير إليه ، وذهبت خواصه وصار عالماً جديداً .

هأنذا حللت النبات ونظرت في فلفيت البرسيم والقطن والقمح من مواد متحدة .

المواد والعناصر في الثلاثة متحدة، فأنت ما لست ولا أكلت، ولا أكلت البهائم، إلا تلك العناصر المتحدة التي فقدت خواصها، ولعمرك ما حوِّلت إلى تلك الخواص والأجسام الحادثة الجديدة، إلا بتلك النسب المحفوظة، فهذا الوزن وهذا الحساب هو الذي مكن من إعطائها أشكالها النافعة، فكانت غذاء الحيوان، ورداء الإنسان، وزينة الرجال والنساء، فحن نلبس وننزين بما يأكله الحيوان، ولكن السر المصنوع هو النسب، فإذا حوِّلت النسب، حوِّلت الخواص وتغيرت الأسماء.

أليس ذلك من العجب، ولو أن الوتاسا صارت في القطن ٣٦ في المائة بدل ٥، ٣٥ في المائة ما تتركب قطناً، بل كان ممزوجاً لا متحداً، ولم تكن فيه خواص القطن، وعلى ذلك كانت قاعدة الاتحاد. إن اتحاد الأجسام بعضها ببعض يكون بمقادير محدودة ثابتة في كل مركب، وهو المسمى بقانون المقادير المحدودة، فترى الماء مثلاً مركباً من (١) أكسوجين و(٢) أودروجين، ونسبة الثاني إلى الأول وزناً كنسبة واحد إلى ثمانية، ويفقد كل منهما صفاته الخاصة، وتحدث صفات لم تكن لهما، وهي صفات الماء من طعم وهيئة وغير ذلك، ونسبة الأول إلى الثاني حجماً كنسبة (١) إلى (٢)، والأكسوجين عبارة عن جسم هوائي، إذا أدخلت فيه شيئاً قابلاً للاحتراق احترق، أما الأودروجين فهو جسم هوائي أيضاً طيار كالأول إنما إذا أدخلت فيه حيواناً مات حالاً، فهو جسم يميت، أما الأول فهو جسم محرق، وهذان الجسمان باتحادهما مع بعضهما تكون الماء الذي به حياة كل شيء.

وتعجب مما سأذكره لك، وهو أنه إذا تراكب جريان من الأكسوجين مع جزأين من الأودروجين فإنه يحصل منهما جسم آخر ليس بماء، وإنما هو جسم كاو محرق يسمى «ديتوكسيد»، وهو سائل محرق أكال لما يحل فيه، فتعجب من هذه المركبات وكيف كان حساب الماء دقيقاً، ولما احتل الحساب جاء سائل آخر قاتل، فمتي كان جزءان من الأودروجين مع جزء واحد من الأكسوجين كان فيه حياة كل حي، ولما صار الأكسوجين جزأين كالأودروجين صار قاتلاً لكل حي، وانظر الفرق بين الإحياء والإماتة تجده جزءاً واحداً فقط، وكيف اختار الله هذا الترتيب وجعله محيطاً بالأرض وهو الماء، ﴿إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ [المائدة: ١٧].

ما أعجب ما ترى في هذا المقام، وما أبدع ما عرفت أيها الدكي، لم يختار الله هذا التركيب، أليس لأنه به الحياة، ولو أنه زاد الأكسوجين جزءاً واحداً لم يصلح المركب للحياة، أليس ذلك دلالة على أنه محيط بكل شيء؟ ﴿هُوَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرُّكُمْ وَخَفَاةَكُمْ﴾ [الأنعام: ٣]، وإلا فلماذا هذا النظام والحساب والعجب العجيب. اهـ.

وهناك قانون آخر يسمونه قانون النسب المصاعفة «إذا اتحد جسمان وتكوّن منهما جملة مركبات، فإذا بقيت كمية أحدهما ثابتة، فكمية الآخر تتغير على حسب نسب مضاعفة بسيطة جداً». فترى الأوزوت يتحد بالأكسوجين ويكون منهما خمس مركبات: (الأول) يحتوي ١٤ من الأوزوت و١٦ من الأكسوجين. (الثاني) على ١٤ من الأوزوت و١٦ في ٢ من الأكسوجين. (الثالث) على ١٤ من الأوزوت و١٦ في ٣ من الأكسوجين. (الرابع) على ١٤ من الأوزوت و١٦ في ٤ من الأكسوجين. (الخامس) على ١٤ من الأوزوت و١٦ في ٥ من الأكسوجين.

فترى من ذلك أن تركيب الأجسام حار على نظام ثابت بحساب معين، ونمط بديع، وهو السحر الخلال، وعلى ذلك سائر المركبات من نبات وحيوان وإنسان، وهذا معنى كونه عز وجل ﴿سَبِّحْ أَنْجَسَابِ﴾ [التور: ٣٩]، وقوله: ﴿وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِحَقْدَارٍ﴾ [الرعد: ٨] وقوله: ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَقْثُومٍ﴾ [الحجر: ٢١]، وقوله: ﴿إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ﴾ [القصص: ٤٩]، وقوله: ﴿وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَفِيلِينَ﴾ [المؤمنون: ١٧]، وقوله: ﴿وَوَضَعَ الْبَيْرَاتِ﴾ [الرحمن: ٧-٨].

فإذا تصورت أن كل ١٨ جراماً من الماء فيها ١٦ جراماً من الأكسجين وجرامان من الأودروجين وأنتك لو زدت ذرة واحدة من أحدهما أو نقصتها، لم يكن اتحاد، وبقيت بخاصتها، وهكذا بقية المركبات المتحدات، أدركت كيف أمر الله عز وجل الخليل بالنظر في العوالم العلوية والسفلية، وكيف أمره بتحليل الطير ثم ركه وهو ناظر إليه، ليقف على سر التحليل والتركيب والنظام البديع، وليكون إيمانه عن يقين لا برهان أو تقليد. وهذا أهم المسائل وأعجبها.

ولو أنك راقبت النبات في مدرستا لرأيت يجتذب اللرات من الأرض، فتتمثل بجسمه وتقلب ورقاً وزهراً وثماراً على نهج قانون الاتحاد وناموس النسب، فإذا تفرقت أجزاءه وتحللت عناصره أعيد كرة أخرى في نبات أو حيوان بنسب محفوظة على قوانين ثابتة، فأية الطير واضحة أماناً صباحاً ومساءً، كل حين، ونحن عنها غافلون، إنها لضرب مثل لما نشاهده كل وقت، فعلى قادة المسلمين أن لا يفعلوا عن هذه الحقائق، وأن لا يناموا عن هذه الدقائق.

وهاك جدولاً خامعاً لكثير من البات المشهور الافع للإسان والحيوان، وهاهو ذا:

العنبر		القطن		الفصح		الشعير	
عنصر	شعر	بذرة	خشب	حب	تبن	حب	تبن
بوتاسا	٥.٥٠	٣٢.٣	٣٢.٩	٣١.٥٤	١٥.٦٤	٢١.٣٠	١٨.٨٠
صودا	٣.٦٤	٦.٩	٥.٤	٢.٦٦	٩.٥٤	٤.٠٠	٦.٨٠
جبر	١٤.٦٣	٥.٦	٢٨.٠	٣.١٤	١٠.٠٠	٢.٤٠	٤.٧٠
مغنيسيا	٨.٧٨	١٦.٥	٦.٣	١٢.١٠	٣.٥٠	٩.١٠	٢.٥٠
حمض فوسفوريك	٨.٣٤	٣١.١	٨.١	٤٨.٥٠	٣.١٠	٣٣.٧١	١.٦٠
حمض كبريتيك	٧.٧٧	٢.١	٥.٤	٠٠.٠٨	٤.٧٠	٢.١٠	٣.٥٠
سلكا	٨.٢٢	٠.٣١	٥.٩	١.٨٨	٤١.٩	٢٧.٥٢	٤٣.٠٠
كلور	٦.٣٧	١.٥٠	٧.٥	٠٠.١٠	٥.٢٠	٠٠.٣٠	١٧.٣٠
أكسيد الحديد	معنوم	معنوم	معنوم	آثار	٦.٢٠	٠٠.١٥	١.٣٠

عناصر	الفترة		الذول		بطاطس	القصب		برسيم
	حب	ميطان رقوالع	حب	تب	نوع من الكمه	ورقه وقلماته	مجرد من قلماته	
برتاسا	٣٧,٩	٢٢,٠	٤٢,٥	٢٧,٨	٦١,٦	٢١,٥	٣٤,٣٠	٣٤,٦
صودا	٣,٠	٣,٠	٣,٣	٨,٦	١,٩٠١	٢,٤٠	١,٩٠	١١,٤
جير	٣,٤	٩,٧	٦,٠	٢١,٥	٢,٤	٧,٢٥	٤,٨٠	٢١,٦
مقيسيا	٧,٥	٥,٥	٧,٣	٥,٦	٥,٠٠	٣,٨٠	٢,٩٠	٤,٥
حمض فوسفوريك	٤٤,٨	٢,١	٢٤,٦	٥,١	١٧,٦	٣,٣٥	٤,٨٠	٥,٣
حمض كبريتيك	١,٥٠	١,٤	٣,٥	٥ ٩	٦,٢	٦,٣٠	٦,٥٠	٤,٢
سلكا	١,٤٠	٣٢,٨	٠٠,٩	٨,٧٠	١,٠٠	٤٤,٨٠	٢٦,٩٠	٣,٨
كلور	آثار	١٠,١	١,٤	١١,٥	٢,٢	٨,٢٠	٨,١٠	١٣,٩
أو كسيد الحديد	٠٠,٤	٣,٠	٠٠,٤	٤,٩	٠,٨	١,٩٠	٩,٨	

نأمل هذا الجدول نجد أن مطعوم البهائم، والادميين، والملابس، والفاكهة، كلها عناصر واحدة اختلفت مقاديرها، فيا عجباً كيف كانت مادة الثرة هي مادة القمح بعينها، بل مادة القطن، وباختلاف المقادير صار هذا ملبساً وهذا مطعماً ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [البقرة: ١٣].

حارث الأفكار في هذه الحكمة الباهرة، فإن نظرنا إلى ترتيب النبات مع المعادن والحيوان، وترتيب كل طبقة فيها وجدنا أحكاماً، وإن نظرنا إلى أجزاء كل شجرة من أعضائها الطاهرة من عروق وسوق ولحور وأوراق وأزهار وثمار رأينا حكمة باهرة وأنها موزونة بميزان عدل، وإن نظرنا إلى عناصرها التي تركبت منها رأينا مقادير مختلفة وعناصر متحدة، وباختلاف المقادير اختلفت الطعوم والأشكال والألوان والروائح والمقادير، وما أشبه هذه النظم في ترتيبها بنظام السماوات، فكما رأيت هناك جداول لها نظام خاص، فكذلك ترى هنا جداول محكمة، ولقد صدق فيثاغورث في قوله: إن العالم مبني على الأعداد والموسيقى، ومن هذا نفهم سورة الرحمن، ولذكر آيات منها لنفهم المقصود، قال الله تعالى: ﴿الرَّحْمَنُ ۝ عَلَّمَ الْقُرْآنَ ۝ خَلَقَ الْإِنْسَانَ ۝ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ۝﴾ [١-٤].

نعم خلق الله الإنسان فيه كل نظام وترتيب، ولما كانت الأشكال نحن إلى أشكالها وضع الروح ذات العلم والأدب وحب النظام والترتيب في هذا الجسم المشاكل والمناسب لخلقها، وأعربت وبيّنت عما استكن في هذا العالم الذي هو طبعاً يحكي الجسم، فلذلك أعقبه بقوله: ﴿عَلَّمَهُ الْبَيَانَ﴾ [٤] فأبان ما يقرأ على صفحات هذا الكون من العلوم واللطائف والعجائب إذ خلق العالم أولاً مقدمة لخلق الإنسان، وليكون دفترأ له وكتاباً يقرؤه، فله تقع في عقله، وفائدة في جسمه، فخلق الإنسان أولاً فاستناد الماديات وعلمه البيان لاستفادة العلوم منه، ولما كان هذا الكلام مجعلاً، والجمل لا يغني عن لفصل في التعليم شرع الرحمن يفصله تمصلاً مظهرآ آثار رحمته على أجسامنا أولاً، وعقولنا

ثانياً، بالخلق أولاً والعلم ثانياً، فقال: ﴿الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ﴾ [٥] ولقد أعدت هذا الكلام مراراً وتوضيح لك نظام السماوات على أبهج أوضاعه وترتيبه، وبيناً أيضاً أن العالم السفلي نظامه تابع للعلوي، لوصول الأثر من الثاني، فلذلك كان له نظام بحساب متقن كمتبوعه الأول كما رأيت هنا، فلذلك قال: ﴿وَالنَّجْمُ﴾ [٦] هو ما لا ساق له ﴿وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ﴾ [٦] فذكر المزارع من نبات وشجر، وقد رأيت حسابها فأفاد أنهما يسجدان، ولقد رأيت آثار السجود فيها من اطرادها على قبابون واحد لا يتغير ولا يتبدل.

ولما كانت النباتات على سطح الكرة الأرضية، وهي مستديرة والسمااء محيطة بها من جميع الجوانب ومرسلة أشعتها عليها، وأمطارها ورياح جوتها، كانت الأرض ومزارعها ككرة طرحت بصوالجة فتلقته هذه الحوادث الفلكية والحيوية، وذكر السماء بعدها كما ذكر الشمس والقمر قبلها لتفيد الإحاطة المذكورة، فقال: ﴿وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا﴾ [٧] وهذه الرفعة حسية وعقلية، أما الحسية فظاهرة، وأما العقلية فقد علمتها من التأثيرات المختلفة بالحوادث المتناقضة، فتارة تأتي ببرد، وأخرى بحر، ومرة بخصب، وأخرى بجذب، ولا ريب أن هذا يورث خللاً في النظام، وعدم ترتيب في الأحكام، فلا بد إذن من قانون تسيير عليه هذه العوالم كسفينة ﴿يَا بَحْرُ لَجِيْ بِعَشْنَةِ مَوْخٍ مِّنْ قَرْيَةٍ مَّوْخٍ مِّنْ قَرْيَةٍ مَّحَابٍ طَلَسَتْ يَغْشَاهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَنْقُذُ لَمْ يَكْذِبْ رَيْنُهَا﴾ [السر: ١٠] فلذلك أعقبه بقوله: ﴿وَوَضَعَ الْبِرَارِ﴾ [الرحم: ٧].

ولقد فهمت من الجداول السابقة في العالم العلوي والسفلي شيئاً من الميزان، فقس عليه كل أحوال هذا الكون، فكله موزون بهذا بعينه، ومن هنا نفهم قوله تعالى: ﴿وَالْأَرْضُ مَدَدْنَاهَا رَبَّاهَا وَبَنَيْنَا فِيهَا رِيشًا وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ﴾ [الحجر: ١٩] فلقد شاهدت الميزان في الجداول السابقة ﴿وَجَعَلْنَا لَكُمُ فِيهَا مَعِيشَ وَمِنْ لَّدُنْكُمْ رِزْقِينَ﴾ [٢٠] فإن من شئ إلا عيونا حَرَائِبُهُ وَمَا تَسْرِيهِ إِلَّا بِفَدْرِ مَعْلُومٍ ﴿وَأَرْسَلْنَا الرِّيْحَ نَافِثًا فَاثَرَنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْزَلْنَا كُورَهُ وَمَا أَشْرَقَ لَهُ بَعْدُ يَمِينٍ﴾ [الحجر: ٢٠-٢٢].

ولعلك فهمت أيضاً من هذه الجداول قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رِيشًا وَأَنْهَرَهَا وَمِنْ كُلِّ الشَّجَرِ جَعَلَ فِيهَا رِيشًا وَجَعَلَ السَّيْبَ يَمْشِي السَّيْلَ الشَّهَادِ فِي ذَلِكَ لَا يَنْتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [٢١] وفي الأرض قطعاً متجوزات وجئت من أعقب وزرع وتَجِلَّ مِيزَانٌ وَغَيْرُ مِيزَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَجِدٍ وَنَقِطٍ يَنْفَسُهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأَسْكَرِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ [الرعد ٣-١]، فلقد رأيت أنه فضل القمح على الذرة في الجدول السابق، بالعناصر المهيمنة للعظام كالسلكا الذي هو مواد رملية، وحمض الفوسفوريك الذي يدخل في تركيب عظامنا، ومنه تصنع أعواد الكبريت، فهاتان المددتان في القمح أكثر منهما في الذرة، بخلاف الكبريت، فهو في الذرة أكثر منه في القمح، وهكذا بقية العناصر، فباختلاف المقادير فضل هذا الطعام على ذلك الطعام.

قلنا إن الفوسفور في القمح أكثر، وهو داخل في تركيب العظام، وهذا مشاهد في عظام الموتى، فإنك ترى أبخرة تتصاعد، وكثيراً ما ترى بالليل نارا ساطعة، وما هي إلا تلك المادة الفوسفورية التي ذكرناها في الأغذية، وكمنت في العظام، قد تصاعدت فتلاقت بالمادة الحارة في الهواء، وهي الأكسوجين

فانعم نارا فطن العامة أنها كرامة لولي أو محور ذلك، وقد فهمت الحقيقة، وقس على هذين النباتين غيرهما. ثم إن هذه المواد تدخل في تركيب الأجسام النامية، وتبقى إلى أمد معلوم، ثم تتحل ويلبسها الهواء وترجع ثانياً، وتدخل تركيبها كما قال تعالى: ﴿إِنَّمَا كُنَّا نَحْنُ الْغَنِيُّونَ وَالْأَرْضُ نَافِيَةٌ فَاصْبِرْ قَدْ رَوَّاهُ الرِّيحُ وَمَكَانَ اللَّهِ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَاقِدٌ﴾ [الكهف: ٤٥] استدلال بالطبيعة على بقاء الأرواح وإليه رمر: ﴿كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ ثُنْيَةً وَنَعْدُ عَلَيْهَا أَمَّا كُنَّا نَعْلَمُ﴾ [الأنبياء: ١٠٤]، ﴿مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى﴾ [طه: ٥٥]. ولعلك تقول: الآية واردة في خلقنا بعد الموت، قلنا: نعم، وإنما نحن ذكرناها على سبيل الإشارة والرمز أو نحو ذلك، بما ذكره علماء البيان، بل بقاء العناصر الأرضية بعد الانحلال دليل على بقاء أرواحنا بعد الموت، وكيف تبقى هذه العناصر المعتمدة المظلمة الميتة، وتهلك تلك الأرواح الطاهرة المنيرة الحية العالية، بل كان الأجدر بالقياس أن تهلك المادة وتبقى الأرواح، فإذا بقي الأخس فالأشرف أولى بالبقاء، لأن الروح إذا كانت بسيطة كما هو إجماع الحكماء، فكيف تفسد؟ والبقاء إنما هو تفريق كما تفرق الجسم عن البدن المركب من عنصرين: روح وجسم، فبقاء الأرواح ليس يقبله العقل بالكيفية، فافهم.

لطيفة

من أعظم أسرار القرآن التي ظهرت في هذا الزمان سر ﴿التر﴾ في أول سورة البقرة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فإني بينما أنا جالس بالمنزل يوم الثلاثاء ٥ شهر مارس سنة ١٩٣٢م الموافق أواخر شهر ذي القعدة سنة ١٣٥٠هـ إذ حضر عندي عالم من ذوي الذكاء والفضيلة، فقال بعد أن قرأ هذا الموضوع في الطبعة الثانية: لقد أحسنت وأجديت في إيضاح عجائب الخلقة، ولكن أريد أن أطلع على نفس التكوين حياً من نفس علم الطبيعة، لأن الله عز وجل إذا قال: ﴿وَأَنْظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَنُحَفِّقُكَ آيَةَ لِّتَأْمُرَ أَنْظُرْ إِلَى الْعِبَادِ حَتَّى تَشِيرَهَا ثُمَّ نَكْسُرها لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ علم أن في الإمكان ظهور نفس الخلق و لتكوين ووضوحه في العالم المشاهد كما قال: ﴿سَرِيرُهُمْ أَتَيْنَا فِي الْآفَاقِ زَمِينَ أَنْفُسِهِمْ﴾ [صلوات: ٥٣] بحيث نراه العيون، ونحن القلوب بمجائب التكوين، وتنطق الألسنة، فيقول المشاهد هذه الجملة: ﴿أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ ومعنى هذا أن الإنسان يكون شاهداً بنفسه ومعايناً لتكوين الأجنة وتدرجها في النمو شيئاً فشيئاً، كما رأى العرير تكوين حمارة سواء بسواء، وهناك يكون الإيقان بعلم الله وقدرته على كل شيء، ويكون المطلع على هذا بمن قال الله فيهم: ﴿إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ﴾ [الزمر: ٨٦] فهذه شهادة عن معانية، والشهادة عن معانية شهادة بالحق. هذا ما أردت أن أسألك عنه الآن. انتهى سؤال زاتري.

فلما سمعت ذلك قلت: أيها الصديق، إن هذا السؤال خطرت لي منذ عشرة أيام، وصممت إن طالت الحياة أن أؤلف لهذا رسالة خاصة تكون في ملحق هذا التفسير، ولكن أوجز القول هنا إيجازاً فأقول:

إن ما سألت عنه اليوم هو سر ﴿الت﴾ في أول هذه السورة وهي البقرة، فقال: واعجبا، وأي سر في ﴿الت﴾؟ إن ﴿الت﴾ في أول هذه السورة من الحروف التي لا معنى لها، وسرها عند الله لا عندنا. وهل ما ليس له معنى يكون فيه سر عظيم عندنا بني آدم؟ فقلت: إي وربي إنه لحق، فقال: فأريد أن تكشف لي هذا السر، فقلت: إن ﴿الت﴾ في أول سورة البقرة مفتاح العلوم في مستقبل الزمان، ومفتاح السياسة للأمم الإسلام، فقال: هذا نبأ عظيم، فما هذا القول؟ فقلت: اعلم أيها الأخ الصديق أن أذكيا القراء إذا ابتدؤوا في قراءة القرآن صادفتهم الفاتحة، والفاتحة مدخل ومقدمة لبقية القرآن، فإذا ابتدأ بقرا ما بعدها صادفه ﴿الت﴾ فيقول في نفسه: هذه حروف لا معنى لها، ثم هو لا يزال يقرأ في سورة البقرة وهو متردد أن يعرف سر ﴿الت﴾ فما يشعر بالأول وقد فوجئ بنفس هذه الحروف في قصة الدين خرجوا من ديارهم فآمن من الموت، وفي قصة طالوت الذي حذر جنده من كثرة شرب الماء من المهر، وكان امتثال ذلك التحذير سبباً للفوز، ومعنى هذا أن الأمم لا تقهر أعداءها إلا إذا هذب أفرادها نفوسهم، لأن الأمم أفراد مكررة، وذلك سر نصف الفلسفة، وهي الفلسفة العملية، تهذيب الشخص والأسرة والمدينة، وذلك في قوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾، وفي قوله: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ سَلَوا مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيِّ لَهُمْ أَتَعِدُّ لَنَا مِلَّةً نَقِبلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُنْتُمْ عَلَيْهِمْ لَافِتًا أَنْ تَقْتُلُوا قُلُوبًا وَمَا لَنَا أَلَّا نَقْتُلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أَخْرَجْنَا مِنْ دِينِنَا وَأَبْنَيْنَا فَلَمَّا كُنِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِمَّنْ هُمْ وَأَلَّهُ هَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ﴾.

ثم إذا أتم هذه الآية يستمر في قراءته فتصادفه آية إبراهيم ونمرود، والمهاجرة التي كانت بينهما كمهاجرة علماء المطلق، وتلو ذلك ما كان من أمر الله للمعزير إذ يقول له: ﴿وَأَنْظُرْ إِلَى جِمْدِكَ وَلِنَجْمِكَ آيَةَ لِلنَّاسِ وَأَنْظُرْ إِلَى الْإِبْرَاهِيمَ حَتَّى تَسْأَلَهُمْ ثُمَّ تَكْسُوهُمْ نَحْمًا﴾ ثم مسألة الطير وإبراهيم، إذ فُرق أجزاءهن ثم جمعت، وقال الله له: ﴿وَأَعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ غَرِيبٌ خَكِيمٌ﴾، فإن في هذا المقام ﴿الت﴾ قد ذكرت مرتين: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهٖ﴾ و﴿أَوَلَمْ تُؤْمِنْ﴾.

ولا ريب أن علوم أهل المشرق والمغرب لا تعدو أحد أمرين: إما علوم علمية وهي العلوم الرياضية والطبيعية والإلهية، وإما علوم عملية، وهي تهذيب الفرد والأسرة وسياسة الأمة، ولما كانت العلوم العملية ظهر سرها فيما تقدم، ظهر سر العلوم العلمية ها، وذلك بمشاهدة عظام اخصار وكونها لحمًا، وتفرق أجزاء الطير واجتماعها. ولا جرم أن علم الحيوان من العلوم الطبيعية، وهذه العلوم لا نظام لها إلا بمقاييس ونظم وإحكام لا يدركه إلا الدارسون، والاستنتاج من ذلك كله يكون بالعلم الإلهي، إذن هت إشارات إلى العلوم العلمية المتقدمة، وعليه يكون سر ﴿الت﴾ في هذه السورة أنها مفتاح لعلوم الأمم شرقاً وغرباً، مسلمة وغير مسلمة، فيسما القارئ يتبرص ليعرف ما هو السر في النطق بحروف ﴿الت﴾ إننا به قد ظفر بكنز علوم السياسات الإنسانية ومعارفها، وبعبارة أخرى: إن ﴿الت﴾ في أول البقرة تشير لكل علم في الأرض، وهذه بلاغة لا نظير لها في بلاغات أهل الأرض، وهذا من السر الذي نزل به القرآن، وظهر في هذا الزمان وحده، إذن هذا القرآن بعد هذا البيان لم يكن

لأمة دون أمة، لأن هذه المعاني تصلح لأن يقرأها أهل جميع الأرض، لأن نظام العلوم ونظام السياسة محتاج إليهما جميع الناس. فقال حسن حسن، ولكنه يعوره إيضاح أعظم من وجهين: الوجه الأول زيادة التفصيل لما تقدم، الوجه الثاني إيضاح ما سألتك عنه أولاً ولأجله سقت هذا الحديث، وهو أنني أرى في نفس الطبيعة بعيني ما رآه العزيز في حماره، فقلت: أما أول الأمرين، فلن يسع له هذا المقام، وسأكتبه في ملحق هذا التفسير بهيئة أعجب، وأما الأمر الثاني فبإني أعجله لك الآن، وذلك أن هذه الآيات ذكر الله فيها من الحيوانات الفقرية الحمار من ذوات الأربع والطيور، وبقي من ذوات الفقرات الإنسان والزواحف والسماك.

ولما كانت الضفادع متوسطة بين السمك والزواحف، وكان في مشاهدة نمو أجنحتها عجب عجاب لا ينقص عن مشاهدة العزيز حماره وهو يكسى لحماً، أردت أن أذكرها هنا إجابة لطلبك، وإغاثة لمطالب شوقك، ترى بيض نوع من الضفادع وهو في قاع البركة ذات الماء الغليظ، وستشاهد درجات نمو الجنين في البيض شيئاً فشيئاً، وتعجب من تلك المادة الهلامية التي تحمل ذلك البيض، وكلما نما الجنين في داخلها أخذت هي تكبر قليلاً قليلاً، لترفعه من ثقل الماء إلى خعة الهواء، وقد أعد لذلك من الحكمة عجيبين. عجيبة حيوانات ذرية تتنفس بالأكسوجين وهي لا ترى، ونباتات لا ترى أيضاً، وهاتان العجيبتان تؤثران في تلك المادة انتفاخاً فترتفع ارتفاعاً متناسباً مع نمو جنين الضفدعة كما ستراه موضحاً، ثم ترى بيض نوع آخر من الضفادع موضوعاً بهيئة صفوف متوازية ملتزمة بالمادة الهلامية أيضاً فبهذه المشاهد ترى مصداق مسألة العزيز في نفس الطبيعة، وستعجب كل العجب من خياشيم صفار الضفادع المشبهات بخياشيم السمك، وكيف تنفس بها أولاً، ثم تخلق لها الرئة كحيوانات البر، وتحلق الأعضاء بالتدرج عضواً عضواً، فقال صاحبي: هذا أمر عجب فأرجو أن أراه الآن، فقلت:

الكلام على الحيوانات الصفدية

الحيوانات الصفدية هي حيوانات فقيرة من ذوات الدم البارد، ويظهر في هذه الحيوانات طور الانتقال من الحياة المائية إلى الحياة الأرضية، وذلك باختصاص العوامات في الحيوانات الصفدية، وهي التي كانت تتمتع بها الأسماك، وكذلك وجود الأصابع بأطرافها، وقد علمنا أن أطراف السمك حلوة منها، ولكننا نجد أن الحيوانات الصفدية تمضي أطوارها الأولى في الماء، وتنفس بالخياشيم، وتعيش في طورها الكامل على الأرض بالقرب من المياه، وتنفس الهواء الجوي بواسطة الرئة، وتنفس الضفادع كذلك من جلدها، وبهذه الطريقة يمكنها البقاء ساكنة زمناً بدون تنفس رئوي.

القلب في هذه الحيوانات مركب من ثلاث حجرات: أذنين وطين واحد، ولهذا يتغذى جسمها بمزيج من الدم النقي وغير النقي، الأجناس في الضفادع مختلفة، تضع الإناث عدداً عظيماً من بيض صغير في الماء، ويحصل إخصاب البويضات في الماء، إذ تفرغ عليها الذكور مادتها المنوية، وعندما يفقس البيض يحصل بالأجنة تطور خاص إلى أن يكمل نموها. ومن أمثلة الحيوانات الصفدية:

(١) الضفادع، وهي التي تكون أصابعها خالية من المخالب، وتضع بيضها بشكل كتلة هلامية.

(٢) ضفدع البر، تنتهي بعض أصابع أرجلها بمخالب، وتضع بيضها بشكل أحبال تربطها بالساتات المائية الموجودة على جوانب الترع والمساقى.

(٣) السمندر: هي حيوانات ضفدية لها ذنب طويل، وتشبه الأبراص والسحالي.

الضفدعة

تعيش الضفادع في الأراضي الرطبة القريبة من الترع والمستنقعات، ويغطي جسمها بجلد رطب أملس تبعاً لوجود غلده به تفرز مادة لزجة تحفظ الجلد رطياً، وهذه المادة سامة بدرجة قليلة، تثب الضفادع على الأرض بقوة أرجلها الخلفية الطويلة، وعندما تنزل في المياه تعوم بواسطة الأرجل الخلفية أيضاً تبعاً لوجود غشاء رقيق بين أصابعها، إذ يجعل الرجل عريضة كالمجذاف.

يكثر وجود الضفادع في الربيع والصيف، أما في الشتاء فينتشر وجودها تبعاً لاختلافاتها، حيث تدفن نفسها في الطين بشواطئ الترع، وتحت الأحجار وغيرها مدة هذا الفصل، ويقال: إنها في بيات شتوي، وفي هذا الوقت تكمن الضفدعة فلا تتحرك ولا تتغذى ولا تنفس تنعساً رثوياً، وتنشط في أوائل الربيع، وتجتمع معاً في حفلاتها الليلية، وتحدث نقيقاً عالياً، وفي هذا الفصل تضع الإناث بيضها بشكل كتلة هلامية، وتفرغ الذكور عليها المواد المنوية أثناء خروجها من الأنثى، وإذا عثرت بها فتخصب البويضات.

يفقس بيض الضفادع المخصب بعد أسبوعين تقريباً، وتخرج منه كائنات صغيرة متطاولة كالأسماك، تسمى: «أبي ذنبية» تعرف عند العامة بالطعلب، وهذه الكائنات تعوم في الماء بذنبها الطويل، لأنها تكون عديمة الأطراف، وتنفس بالخياشيم، وتتغذى بالنباتات وتنمو، وتحصل بأبي ذنبية تطورات تدريجية، وذلك بأن تنمو له الأطراف الخلفية أولاً ثم الأطراف الأمامية، ثم يأخذ الذنب في التلاشي تدريجياً، وتبتدى كذلك الرئتان في النمو، ثم تلاشي الخياشيم، ويصير التنفس إذ ذاك رثوياً، فترك الضفدعة الماء وتعيش على الأرض. ويستغرق هذا التطور ثلاثة شهور تقريباً، وعند ذلك يكون قد تم تطورها، وتتغذى في هذا الوقت بمواد حيوانية، وتكبر في الحجم. أما غذائها فهو عبارة عن القواقع، التي يكثر وجودها على شواطئ الترع، والديدان والحشرات المختلفة والذباب، وتقتصر الضفدعة الذباب بلسانها الطويل اللزج، إذ تلتصق به الذبابة بمجرد سلامته لها. اهـ.

أيضاح ما تقدم بالتصوير الشمسي

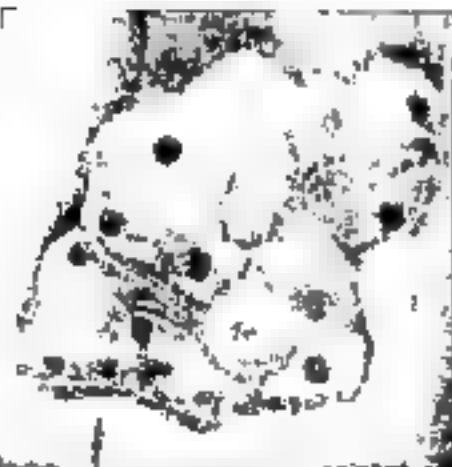
وهذه صورها الموضحات لما تقدم (انظر شكل ١)

الضفادع تضع بيضاً ما بين ألف وألفين، وقطر البيضة

الواحدة عشر البوصة، ويحيط بها مادة هلامية، وهذه المادة

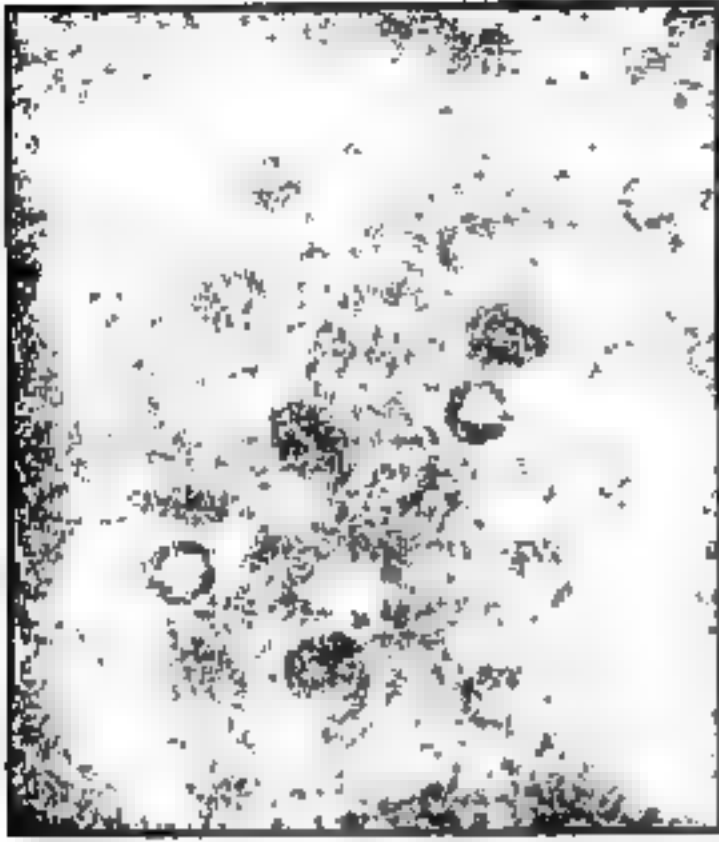
تتفخ شيئاً فشيئاً، وتحمل ذلك البيض من قاع البرك إلى سطح

الماء.

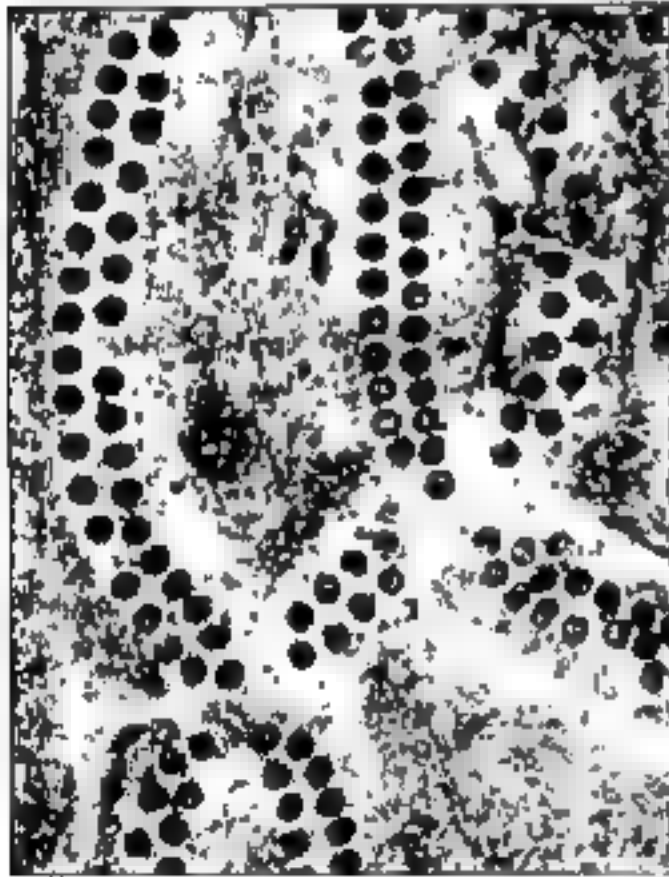
(شكل ١ - بيض الضفادع المعتادة)

(انظر شكل ٢).

(شكل ٢ - أبو ذنية وهو ذرية الضمادع)

هاهو ذا يحمل الكرة الهلامية التي تربي فيها، كما كانت هي تحمله، كأنها واقعة ترفعه إلى أعلى حينما يشتد ثقل الماء، ولقد كانت لها فائدة أعظم، وهي أن طعمها كريمة فلا تكون الصفار عرضة لأكل الحيوان، ومن أعجب العجب أن هذه الكرات الهلامية يتخللها نباتات ميكروسكوبية لا تراها العيون المجردة أي «ذرية» يخرج منها أكسوجين، وفيها حيوانات ميكروسكوبية لا تراها العيون، وهذان يكفلان تحليل هذه الكرات الهلامية (انظر شكل ٣ و ٤).

(شكل ٤ - أبو ذنية الكبير)

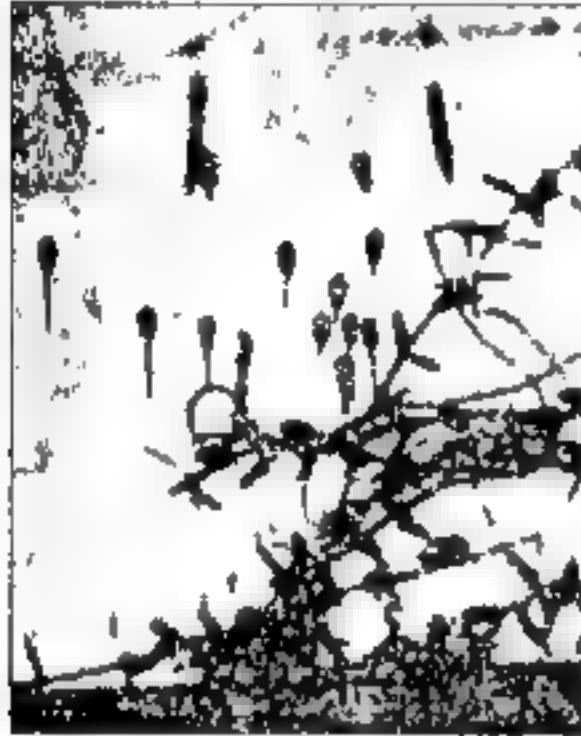
(شكل ٣)

إن أبا ذنية الذي خرج من البيضة حديثاً لا يزال ينمو، ولذلك لا يزال فمه مقفلاً، والعينان اللتان لا تزالان تنموان في الرأس لم تصلا إلى الخلد، وهناك فيه غدة من الإسمنت، بها يلتصق أبو ذنية في حشائش البحر متى أراد.

حينما يكون أبو ذنية ابن شهرين، تظهر أعضاؤه، وهذه الصورة الشمسية تريك الدرجات المختلفة في ظهور الأعضاء زوجاً واحداً، فترى هذا ظهر له زوج واحد من الأعضاء، وذلك ظهر له زوجان، والذيل ذو العضلات وظيفته أنه أشبه بسكان الغينة «الدفة».

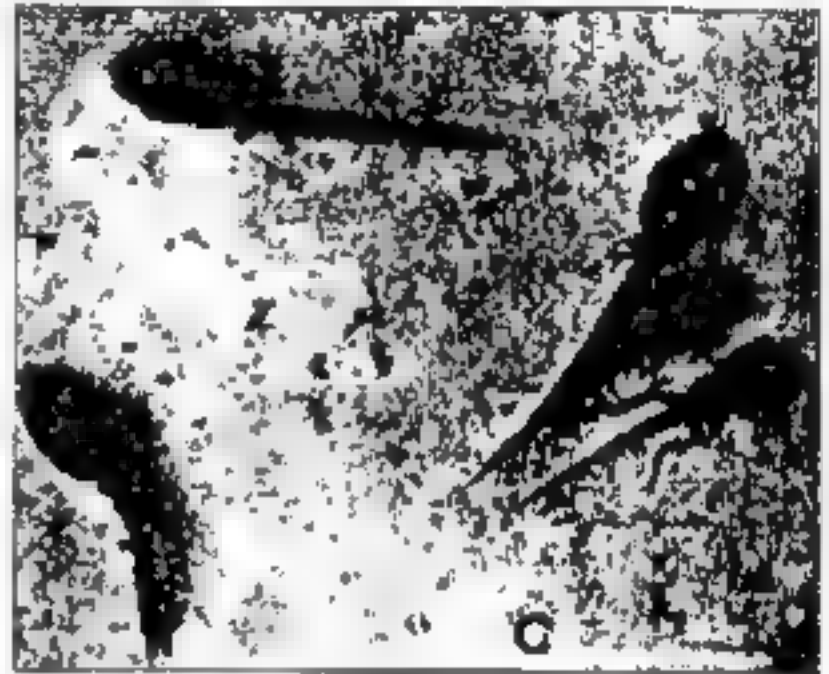
وفي هذه السن لا يزال أبو ذنية يتنفس بواسطة خياشيمه على طريقة السمك ، وهذه الخياشيم مخفية تحت الأغشية المغطية له ، ولكن تلك الصغار مع ذلك تعلمت كيف تستعمل ريشها ولجذب النفس من الهواء فوق سطح الماء ، فهي إذن أشبه بسمك الطين الذي يتنفس بطريقتين معاً ، فهو في الماء يتنفس بخيشومه ، وفي الطين برته . انتهى ، وبذلك تم الكلام على النوع الأول من الصفادع .

النوع الثاني : الصفادع المسماة بالعرنجية «تودا» وبالعربية «صفدع البر» . (انظر شكل ٥ و٦ و٧ و٨)

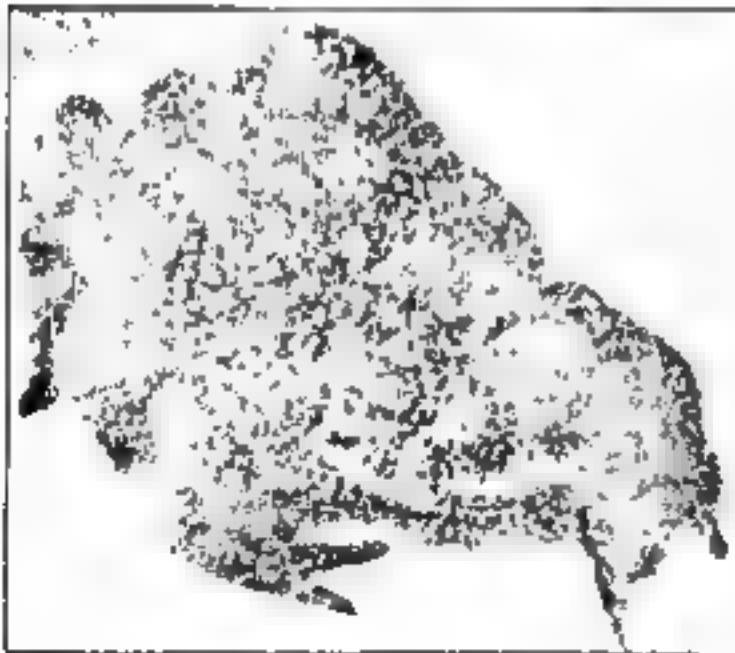
(شكل ٦)

أبو ذنية ارتفع إلى وجه البركة وهذه قد خرجت من بيضها منذ ١٤ يوماً

(شكل ٥)

بيض صفادع البرك ، وهو مكون من صفوف مزدوجات ، وقد لصق بكل صف خيوط هلامية تبلغ عشرة أقدام طولاً

(شكل ٨)

صفدعة تم نموها ، وقد ظهر جلدها الشحبي ، وهكذا غدتها ذات السم النافع ، موضوعة غاماً خفي عنها

(شكل ٧)

رسم الصفدعة التي نمت وكبر حجمها في سن ثلاثة أشهر

وبهذا تم الكلام على النوع الثاني من الصفادع ، والحمد لله رب العالمين .

فلما سمع صاحبي ذلك، ونظر هذه الصور قال: هذا أمر جميل وبتدبير عجيب، ولكني أسألك ثلاثة أسئلة: أولاً: لم لم تكتب هذه المعجزة في الطبعة الأولى؟ ولم تأت بأسرار الحروف إلا في أول آل عمران. ثانياً: كيف غاب هذا عن المسلمين ١٤ قرناً، ولم يظهر إلا الآن؟ ثالثاً: بأي العلوم المعروفة يكون هذا الإعزاز؟

قلت: أما السؤال الأول فإني أقول إنه لم يفتح علي بهذه المعجزة في الطبعة الأولى. وأما جواب السؤال الثاني، فإني أقول: إن هذا هو الزمان اللائق لهذه المعجزة لأمرين: الأول أن العلوم كثرت في هذا الزمان، الأمر الثاني: أن المسلمين اليوم أحاطت بهم الأمم، وقد ملكت الأرض بالعلوم وكشف كثير من عجائب الدنيا، فهذه المعجزة ظهرت اليوم لإنهاض الأمم الإسلامية لأن هذا أوانه. وأنا أقول: بعد ظهور هذا السر وقراءته في هذا التفسير لن ينأى أذكىاء المسلمين، ولن يهنا لهم طعام ولا شراب ولا حياة، إلا بالعلم وكشف حقائق هذا الوجود، وسيظهر في أسم الإسلام رجال لا نظير لهم في أسلافهم، ولا في الأمم المحيطة بهم، ومن يعيش يرو.

ألم تر أن الله جعل في ملوك الإسلام في القرون الماضية من انتفعوا بحروف «الم» فحققت دماء المسلمين بها، وذلك في خبر السلطان محمود الغزنوي الشهير، إذ بعث إلى الخليفة يطلب أن يذكر اسمه في الخطبة ببغداد، وينقش اسمه في سكة الذهب والفضة، فامتنع الخليفة من ذلك، فبعث إليه كتاباً فيه تهديد ووعيد، قال في جملته: «لو أردت نقل حجارة ببغداد على ظهور الفيلة إلى غزنة لفعلت»، فبعث إليه الخليفة كتاباً مختوماً، فلما فتحه لم يجد فيه بعد البسمة إلا ألفاً ممدودة، وفي وسطه ل، وفي آخره م، والصلاة والحمد لله، فحار السلطان وأهل مجلسه من ذلك، حتى دخل عليهم أبو بكر القهستاني، ففكر في ذلك، وقال: عندي شرحه، فقال: اذكر ولك ما تريد. فقال: بعث إليهم السلطان يهددهم بالفيلة، فبعثوا له هذا الكتاب وفيه (ا) و(ل) و(م) إشارة إلى قوته تعالى: ﴿أَنَّمْ تَرَكْنَفْ تَعْلَ رُشْتَ بِأَصْحَبِ الْفِيلِ﴾ [البقرة: ١٠] إلى آخر السورة، فارتاع السلطان لذلك، ووقع في قلبه الخوف والندم، وعاد إلى أحسن الأحوال من الرضا والأدب.

إذا علمت أيها الأخ فلتعلم أن القرون الماضية كانت معجزة لما كتبت اليوم من هذا السر، فلم تلعب تلك القرون سدى، بل هم مبهدون لنا، وعلينا أن نعمل لمن بعدنا، وبسبب أمثال هذه الأسرار استحق القرآن أن يقال فيه: ﴿قُلْ لِّسِ أَجْتَمَعَتِ الْإِسْرُ وَالْجِبْرُ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِخَبْرٍ هَذَا الْفَرْقِ إِنْ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ﴾ [الإسراء: ٨٨].

وأنا أقول: من ذا يقدر من البلغاء أن يأتي بكلام فيه سر كسر ﴿التم﴾ في أول البقرة الذي مضت القرون، والناس لا يعلمون ما كثر فيها من العلوم حتى وضحت في هذا التفسير الآن بمعاونة العلوم القديمة والحديثة.

وأما الجواب على السؤال الثالث فذلك أن هذا من باب المعاني والإشارات الرمزية، وهي من الكناية، والكناية لفظ أطلق وأريد به لازم معناه، وهي أنواع كثيرة، وفريضة هذه الكناية أننا في زمان انتشار العلوم، والكناية من علم اليان كأنه يقال: تأملوا في الآيات التي في حيز ﴿التم﴾ أعني أن

القارئ حينما يقرأ . بسم الله الرحمن الرحيم ، ا ل م ؛ في البقرة يفكر حالاً في كل جملة تقع بعد هذه الحروف ، فيجد عجباً عجيباً مذهشاً ، يجد : ﴿ اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اِلٰهًا عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ وهذه في موضوع آية النسخ ، والنسخ أسراراً تقدمت وهي مذهشة ، ووجد : ﴿ اَلَمْ تَرَ اِلٰى اَلَمْثَلِ ﴾ كما تقدم ، ووجد : ﴿ اَلَمْ تَرَ اِلٰى اَلَّذِي حَآجَّ اِبْرٰهِيْمَ لِيَرْبِّيْهِ ﴾ ، ووجد : ﴿ اَوَلَمْ تُؤْمِنْ ﴾ فيجد إذن نفسه في جو من أجواء نظام الأسرة ونظام الأمة ونظام الطبيعة .

هذا جواب ما سألتني عنه ، فقال : لقد رأيت منه عجباً ، وشرحت صدري ، وفتح الله لي كنزاً من العلوم لم أكن لأحلم به ، فإني الآن يحيل لي أن قرأ القرآن في المستقبل سيكونون أعلم الأمم بنظام الأمم ، وبسر الكون ، فإن ﴿ التمر ﴾ في أول البقرة التي جاءت بعد مدخل القرآن وهي الفاتحة ، تشير إلى هذه العلوم التي تحيط بالمسلمين وهم لا يشعرون ، ومن هذه يبحث القارئ في كل معنى يجيء في حيز « ا ل م » ، ولو كان في غير سورة البقرة مثل : ﴿ اَلَمْ تَرَ اِلٰى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ اَلْبَطْلَ ﴾ [الفرقان : ٤٥] النخ ، وهكذا ، فهذا أعجب المعجب ، فقلت له : الحمد لله رب العالمين .

تفصيل الكلام على بقاء الروح من هذه الآية

اعلم أن بقاء الروح في الدين سمعي لا برهان عليه ، وإنما للرسول معجزات تفنع تابعيهم أنهم يبلغون عن الله ، ثم بعد ذلك ما يقولونه عن الله يكون مقبولاً ، فكل ما جاء عن الرسول يقبله أتباعهم بلا تكبر ، ولكن من الاتباع من لا يكتفي بالتقليد والسمع ، ويريد أن يقف على احقائق نفسه ، ويقول : لي عقل فلم خلق ؟ هل خلق للاتباع بلا بصيرة ولا فكر ، فلذلك لم يترك الدين هه الناس في حيرة ، فجعل على العامة التقليد ، وأما الأذكياء فسيبيلهم النظر ، وإذا فرطوا في نظرهم أثموا ككف يائس العامة لو حاولوا الاستقلال بالرأي في الدين الذي لا يطيقونه ، فما نصبه الله للخاصة والأذكياء في القرآن أمثال هذه القصة ، فتجد أن إبراهيم الخليل مأمور بالتحليل فذبح الطيور وفرقها ، ثم دعاها فجاءت ، واعلم أن هذا فتح باب للبرهنة على بقاء الأرواح ، والقول وإن كان في ظاهره للعامة فهو في باطنه للخاصة .

البرهان على بقاء الأرواح

إما بالنظر العقلي ، وإما بعلم الأرواح

أما النظر العقلي في ذلك ، ففيه طرق ثلاث :

الطريقة الأولى : ما ذكره ابن مسكويه في كتابه تهذيب الأخلاق إذا استدل على بقاء الأرواح بأنها بسيطة قائلاً : إن الروح ليست جسماً ولا عرضاً في جسم ، ذلك أما نرى أن الجسم لا يقبل إلا صورة واحدة ، ولا يكون قابلاً لصور كثيرة في آن واحد ، فلو يقبل الترييع وهو مثلث ، ولا التخميس وهو مربع ، بل لا يقبل صورة ويلبسها حتى يخلع الأولى ، ولو يقبل التثليث إلا إذا بطل منه الترييع ، هذه طبيعة الأجسام ، أما النفوس فإننا نراها على خلاف ذلك ، نرى أننا نتصور الأحمر والأخضر والأصفر والأزرق ، والمثلث والمربع والطويل والقصير ، والأعلى والأسفل ، والجعليل والقيبح وكل ذلك يجمع عند العقل مخزون فيه ، وفوق ذلك نعرف ونتصور علوماً كثيرة ، والجسم لا طاقة له

إلا بشيء واحد، ومتى خلعه ليس غيره، وأيضاً نرى العقل كلما انعكس في الماديات ابتعد عن المعقولات وكلما زهد فيها وعف عنها اقترب من المعقولات، وأيضاً نرى الإنسان كلما راد في طعامه وشرايه كرهه الناس واحتقروه، أما الذي يزيد علماً فهو محبوب، وأيضاً نرى أننا إذا نظرنا بأبصارنا، وهي من الآلات الجسمية، إلى عيني الشمس، حصل لها الكلال وضعفت قوة أبصارها، فأما إذا نظرنا بعقولنا في المسائل العويصة فإنها تكون سيلاً لقوتنا على فهم ما هو أسهل منها، وذلك كله دلائل أن النفس من طبيعة تخالف المادة، فهذه تقبل المختلفات والأخرى لا تقبل، وهذه تحب الريادة منها وهذه تكره، وهذه إذا شعلت بما هو أقوى زادت قوة والأخرى تضعف، فهذه وأمثالها دلائل على أنها مختلفان فتكون النفس ليست من عالم الأجسام، بل من عالم آخر بسيط غير مركب، لأن الأجسام مركبة، والذي يعقل ويحس فينا مخالف لها، وأنه لو كانت الروح مركبة لأمكن أن يكون جزءاً منها عالماً والأخر جاهلاً باعتبار أن المسألة قد قامت ببعضها وتركبت البعض الآخر، لأنها مركبة، وفي هذا اجتماع التقيضين علم وجهل، وهذا محال، هذا ما أتذكره من أدلته في أول الكتاب، ولست أذكر هذا على أبي قائل إن هذه البراهين كلها قطعية، وإنما ذكرتها لتعلم أيها الذكي طريفته في الاستدلال لمناسبة مسألة الخليل والطير وتقطيعه، وأن ابن مسكويه قارن ما بين الروح والجسم، وحلل تحليلاً علمياً، ومترى فيما بعد التحليل الجسمي لغيره. واعلم أن طريقة ابن مسكويه أشبه بطريقة «سقراط» الفيلسوف الشهير إذ قال: إن النفس جوهر غير مرئي، فيلزم أنه على غير طبيعة الأجسام، لأن من طبيعة الجسم أن يكون مدركاً بإحدى الحواس، وإذا كانت على غير طبيعة الجسم فهي إذن غير مركبة لأن التركيب من طبيعة الأجسام، وإذا كانت بسيطة فإنها غير قابلة للانحلال، لأن الانحلال يرد المركب إلى المواد التي تركب منها، فإذا كانت النفس بسيطة لم يتصور انحلالها، وقال أيضاً: إن النفس هي الأمر، والبدن هو المأمور، فمن طبيعة الأمور الإلهية أن تكون أمرة ومتصرفة، ومن طبيعة الأمور السفلية أن تكون مأمورة، فالنفس إذن من الأمور الإلهية وهي غير قابلة للزوال، فهي إذا بقيت على صفاتها وفطرتها من غير أن تشرك البدن في أدناسه، فإنها تلتحق بعد الموت بموجود مثليها، فتبقى معه سعيدة مبتهجة محررة من أوهامها وأخوافها، وكل ما كان يسخرها، ويهوش عليها، إذ كانت في قيد الحياة، وإذا تركت ملوثة مندسة غير معتقدة من الوجود إلا ما يؤكل ويشرب ويلبس ويدرك بالحواس، فلا يسعها إلا أن ترجع إلى حياة مشابهة لطبيعتها. انتهى باختصار ما ذكره ابن مسكويه وما يشابهه من مقال سقراط.

الطريقة الثانية: ما ذكره العلامة ابن سينا في كتاب الإشارات مستدلاً على أن النفس غير البدن بما ملخصه: إن الإنسان يعلم بوجوده وإن كان غافلاً عن جميع أعضائه، والمعلوم هو ذاته مغاير لما ليس بمعلوم، فتكون ذاته غير جسمه، وهي التي يعبر عنها بلفظ أنا. ألا ترى أن الإنسان لو قطعت يده ورحلاه وسلخ جلده، فإنه لا يزال يقول أنا، فلماذا يشير؟ أيشير إلى أعضائه الباطنة، كالقلب والكبد والطحال والرئتين، كلا، فإن هذه لا تعرف إلا بالتشريح، وقد فرضناه غافلاً عن كل هذا وعن التشريح وعن كل شيء إلا نفسه. ولقد أطلال في ذلك وتبعه شراحه فلا نطيل بما ورد من اعتراض وجواب، وإنما

أتينا بما يفيد العرض . وعلى ذلك ثبت عنده بهذا أن المعبر عنه بأننا غير الأعضاء الظاهرة والباطنة ، بل هو شيء غير الجسم ، وهو المطلوب .

الطريقة الثالثة : طريقة ابن الطميل في كتابه الذي سماه «حي بن يقظان» ، فقد جعل موضوع الكتاب أن فتاة أُلجئت أو تودع ولدها الحديث الولادة في جزيرة خضراء ، فعطف على ذلك الغلام غزالة وأرضعته سنتين ، وصار هو يراها أمه ويقلدها في بنامها وغدوها ورواحها ، ولما ترعرع أخذ يقدم الحيوانات ، ويستر بالورق ، ويتحلى بفروع الشجر ليظهر بالأبهة أمام الحيوانات الكاسرة ، ويستعين بالقرون في المناطحة والمقاتلة . ولما كبرت أمه الظبية أخذ يحضر لها الفواكه من الأشجار ويعطف عليها وهو في ذلك كله يقلد طوائف الحيوانات فيما هو الأحسن والأنفع ، وهو في أثناء ذلك كله ينظر في أنواع الأشجار والزرع والشعر والحب ، وأنواع الحيوان ، ويقارن بين نفسه وبينها ، ولم يفكر في أمر الروح إلا عندما رجع مرة فرأى أمه الظبية جثة باردة ، فأخذ يحركها فلم تتحرك ، وأخذ ينظر في عينيها وفي أذنيها عسى أن يجد فيها تلك التي كانت تعطف عليه ، ثم أخذ جستها قائلًا في نفسه : إذا لم أجد حييتي العاطمة علي في ظواهر جسمها ، فعسى أن أجدها في باطن الأحشاء ، فأخذ يشرح القلب والكبد والطحال والحالبين والمعدة والأمعاء والعروق والشرابين والرباطات والأعصاب والمخ والمخيخ والفقرات الظهرية وأعصاب الحس وأعصاب الحركة المنفرعات منها الواصلة إلى سائر الجسد الموصلات بجميع ما تشعر به الحواس إلى المخ ، ثم تكون هناك الأوامر الصادرة إلى الأعضاء جارية في أعصاب الحركة لتسخر الأعضاء في الطلب تارة ، والهرب أخرى ، على مقتضى الأوامر الصادرة من المخ ، فلم يجد في جميع هذا الجسم المختلف الأعضاء والأحوال لتلك الحبيبة أثرًا ، ثم لح بعض الدم في باطن القلب ، فقال : إن الحبيبة التي كانت هنا تعلقت بهذا الدم لما كان جارياً قريباً سارياً في الجسم ، ولست أرى أن الدم هو الروح ، كلا ، فإني أرى أن الروح كانت حاكمة عليه ، وهو القائم بإيصال الغذاء إلى سائر الجسد . ثم أراد أن يجرب هذه النظرية ، فعمد إلى حيوان وانقض عليه وهو يجري واصطاده ، إذ ضربه بالقرون التي جعلها عدته ، فلما خر صريعاً شق صدره واستخرج قلبه ، فرأى الدم حاراً وله بخار لطيف ، فقال في نفسه : إن حييتي كانت سارية في هذا البخار اللطيف الدموي ، وهو يسري إلى الحواس والأعضاء مع الدم ، لأن هذا البخار لطيف ، وهو قريب من العالم الروحي ، إذ هو ذو مزاج لطيف ، ثم رفع طرفه إلى السجوم والشمس وقال : إن هذه الأجرام بينها وبين حييتي علاقة ، وإن حرارة القلب تصبح لتعنى الروح به ، ولعل هذه السماوات لها مدير ، ولعل ذلك المدير جعل للحرارة أثراً في الحياة ، وهكذا أخذ يفكر أفكاراً فيها بعض الحقائق ، كما أن فيها كثيراً من الخيال الذي يبدو للناس في أول نظرهم ، وأخذ يبحث حتى قال : لعل حييتي لما رأت هذا الجسم لا يصلح مستقرًا لها ، توجهت إلى هذا العالم العلوي المتلألئ الجميل ، ولا بد أن تكون هذه الروح بسيطة ، أعني : أي لا جزء لها ، والذي لا جزء له لا يفنى ، لأن الفناء يكون بتحويل الأجزاء في المركب ، والروح لا جزء له ، فلا فناء له ، هاك أخذت روحه تنكر في العالم العلوي الذي ظن أن أمه وصلت إليه ، وقال : عسى أن يكون الذي أجرى هذه الكواكب قد استدعت تلك الروح عنده ، وأنه هو نفسه حير منها ، بل هو الذي ينبغي أن أسعى للقاءه ، ثم نظر

فقال: إن هؤلاء الحيوانات إخواني، وهذا النبات خلقه الله لنا، فعلي أن أرى هذه المخلوقات، ويظهر أنني خليفة ذلك الخالق عليها، وإذن أنصر المظلوم، وأنفع كل محتاج، وتكون لي شفقة ورحمة، لأن ذلك الذي ذهب إليه أمي رؤوف رحيم، إنني أراه قد أكثر الماء في الجزيرة والكلأ والفاكهة، وجعل الحيوان آكلأ النبات، والنبات مغتذياً بالعناصر، وهو كثير الرحمة فلا قلده، إنه خلق أمي لأتعلم منها الحب والعطف، وهو الرحيم فلا عطف على عاده، ثم نظر الكواكب وعرف السماوات على مقتضى ما عرفه القدماء، ثم أخذ يخترع طريقاً للعبادة ليقرب من ذلك الذي صنع السماوات، فدار على نفسه كما تدور الكواكب ظناً منه أن دوراتها عبادة، إلى آخر ما جاء في ذلك الكتاب.

أقول: وإنما ذكرت لك ذلك أيها الذكي لتعلم أن العلماء السابقين لم يكونوا نادمين، بل ألفوا كتباً لإيقاظ الأمة، ونظروا في العالم، وضمروا الأمثال، وكان هذا الكتاب أشبه بم جاء في هذه الآية، فإن تحليل الطير على يد الخليل في القرآن من النظر إلى هذه العالم، وأما لا أقول: إن ابن الطفيل ألف الكتاب اقتباساً من الآية، كلا، هو ألفه بعقله وصفاء ذهنه، وحمودة قريحته، ولكن أقول: إن مسألة الطير في القرآن فتح لباب النظر من هذه الوجهة.

وإذا كان كتاب كليل ودمته جاءت فيه الأمثال على لسان الحيوانات، وكثير من الحكايات التي يتداولها المتعلمون، وقد جعلت للعقلاء تذكرة، وللحكماء تبصرة، وللسوأس في الممالك عبرة، وفيها من الدقة والحكمة والأخلاق والآداب ما لا ينال عاينه إلا أولو الأبواب، فبالأولى الكتب السماوية التي تنشر بين العوام والخواص ويحفظها الصبيان، فيقرؤون مسألة الطير وهم فرحون، وأما العالم فإنه يرى فيها فتحاً لباب النظر ومنعداً للحكمة، ولقد جاء كتاب ابن الطفيل موافقاً لما ذكرته لك، ولقد جعل كتاب «روبنسون كروزو» وهي الرواية المشهورة الإنجليزية على منوال هذا الكتاب، ولقد انتشرت في أوروبا، وما سطرها مؤلفها إلا بعد ما قرأ كتاب «حي بن يقظان» كما قرأت ذلك في بعض الكتب، ولقد كان الفيلسوف «روسو» الشهير يذم الكتب وتعاليمها، ويأمر الشباب أن يقرؤوا هذه الرواية، ومدحها مدحاً كثيراً، وقال: إنها تعلم الحرية الفكرية.

ولا شك أن كتاب «حي بن يقظان» أجل منها، وإن كانت هي منسوجة على مواله، لأن قصة «روبنسون كروزو» تعلم الاستقلال في العمل والحد والاعتماد على النفس والمخاطرة فحسب، وليس فيها عظيم عناية بإتقان العلم، هذا ما أردت شرحه في الطريقة الثالثة. إلى هنا انتهت الطرق الثلاث للنظر العقلي.

وأما تحضير الأرواح، فإني أحيلك على ما تقدم في هذه السورة عند قوله تعالى: ﴿وَنَذْخُرْهَا وَمَا كَادُوا بِفَعْلُولٍ﴾ [البقرة: ٢٦] إلى آخر الآيات، فقد ذكرت هناك تاريخ هذا العلم في أوروبا وأمريكا وانتشاره، وقد طبقته على القرآن في كتاب الأرواح، والآن أذكر ما قلته في هذا المقام عند وفاة المرحومة والدتي سنة ١٩١٨ وكتب في جريدة الأخبار، تذكرة لأولي العقول الشريفة.

جاء في عدد يوم الثلاثاء ٢٨ شوال سنة ١٣٣٦ هـ، ٦ أغسطس سنة ١٩١٨ م، ٣٠ أيار سنة

العلم والبدع وواجب العلماء

كتب إلينا أحد العضلاء يذكر مقال فلان في وفاة المرحومة والدته : من تجافي البدع ولزوم أوامر الدين وستة السلف الصالح ، فرأينا أن ننشر كتاب هذا الفاضل ، مؤملين أن يعتبر بما في الكتاب المذكور إخواننا المسلمون . قال حضرة الكاتب : منذ أيام توفيت والدته الشيخ طنطاوي جوهرى ببلدة كفر عوض الله حجازي بمركز الزقازيق ، فاجتمع أهل البلاد المجاورة لتشيع الجنازة ، وحضر الأستاذ طنطاوي جوهرى ، وحضرة الأستاذ الشيخ عبد الحكيم ، القاضي بالمركز ، فوقف الشيخ طنطاوي مخاطباً من حضر من نساء قرينته ، وقال لهن : معاشر السيدات ، أتظنين مني أن أحاطب والدتي في أذنها إيذاناً بإعلامها بحضوري ، فلتعلمن رعاكن الله أن أرواح الأموات لا تزال حية ، وأنها تسمع وتبصر ، وأن والدتي تفرح روحها علي حيثما كنت اليوم إذ قصت من القاهرة ولا تزال تراني الآن .

إن علماء ديني أخبروا أن للميت علماً بذلك ، ونحن بذلك موقنون ، فلتطمئن كل منكن على والدتي ، ولتعلمن أن للأموات علماً ببعض أحوال الأحياء ، ومن ذلك أنهم يحزنون ويحزنون لبكاء أقاربهم عليهم ، فإن كل امرئ إذا علم أن حبيبته يحزن لأجله ويرق له ، يود لو يخفف من لوعته ، ويكشف من دمعته ، ويقلل من حرته ، ويكشف من غمرته ، وربما يشير إلى ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : «إن الميت ليغضب بكاء أهله عليه» ، ولقد علمنا من بعض أهل الإطلاع المفرمين بتلك العلوم أن هذه حقيقة ناصعة ، كشفها العلم الحديث ، وأطمأنت لها النفوس تصديقاً لكلام النبوة ، وتحقيقاً للمعجزة النبوية .

ولقد كان عليه السلام يعاهد النساء أن لا يشركن بالله شيئاً ، ولا يسرقن ، ولا يزنين ، ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين بهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ، ولا يعصينه في معروف ، ولا يكن على ميت فقالت إحداهن : يا رسول الله ، لا أعطيك عهداً حتى أذهب إلى فلانة فأسعدنها بالبكاء كما بكيت هي على قريب لي ، فأباح لها ذلك ، فقالت : أعاهدك يا رسول الله ، ولم أبك بعدها على ميت ، ثم أتى الشيخ إبي إحدى السيدات وقال لها : ألم تري أهل مكة لا يكن على ميت ، فقالت : إيهن لا يكن بل يحزنن أيديهن ، ويلبسن الأبيض ، فقال الشيخ : إن هؤلاء مسلمون ، ونحن متبعون في ذلك عادات الجاهلية الأولى ، لماذا تبكي الواحدة منكن على أخ أو والد أو حبيب ؟ وهي في الحقيقة تعذبه بالبكاء ، يا نساء قرينتي ، اتبعنني أهدكن سبيل الرشاد ، اتبعنني واتركن البكاء ، إلا ما كان من دعة جرى بها القضاء فلا بأس ، فقال إحداهن : يا ابن أخي ، نحن نعاهدك كما عاهد النساء النبي ﷺ فسكنن جميعاً ، واستبشرن وفرحن وأشرحت صدورهن ، فقال الشيخ لهن : شرح الله صدوركن ، فلقد ملن إلى الدين ، وسيكون لوالدتي ثواب بعض هذا ، فقال النساء بلسان واحد : عاهدناك على ذلك ما لم يغلب الكاء ، وكان الشيخ إذ ذاك يتصب عرقاً ، فقالت إحداهن : كفى كفى ، فإن سفورك في الحر ومفاجأتك بالفاححة ، ووقورك بيننا كل ذلك أتعبك ، فقرعنا وأشرح صدوراً ، واسترح . انتهى المقصود منها

هذا ، ولما فرغ من الكلام على نظام التوحيد ، وما تبعه ، أعقبه بالكلام في القسم الثاني ، وهو

الإتفاق ، وهذا هو :

المقصد الثامن عشر

﴿ مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَائِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴾ (٢٨١) الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَمْ لَا يَتَّبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذَى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٨٢﴾ قَوْلٌ مُعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَتَّبِعُهَا أَذَى وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾ يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَبْطِلُوا صَدَقَتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِثَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ ثَرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَمَكَّمَهُ صَدْدًا لَا يَنْغِذُونَ عَنْ شَيْءٍ مِّنَّا حَسْبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿٢٨٤﴾ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيْتًا مِّنْ أَمْوَالِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَكَانَتْ أَعْدُنًا صُفْتًا قَبْلَ أَنْ يُمْسِكَ وَاللَّهُ يَهْدِي لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٨٥﴾ أَمْوَدٌ أَخَذْتُمْ أَنْ تُكُونُوا لَكُمْ جَنَّةٌ مِّنْ نَّجِيلٍ وَأَعْتَابٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَكُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢٨٦﴾ يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَمْوَالٌ أُغْنِيَهُمْ مِنْ ذَلِكُمْ وَيُمَا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَكُونُوا الْخَبِيثَاتِ بَيْنَهُ يُنْفِقُونَ وَلَنْ يَمَسَّهُمْ جُنَاحٌ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ تَغْبِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٨٧﴾ الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَقَضَاءً وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٨٨﴾ يُؤْتِي الْجَنَّةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْجَنَّةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿٢٨٩﴾ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا يُلْقِي السَّلَاطِينَ مِنَ الْأَنْصَارِ ﴿٢٩٠﴾ إِنْ تَبَدُّوا لَصَدَقْتَ فَبِعَمَلِهِمْ وَانْ تُخَفُّوهُم وَتُؤْتُوهُمُ الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِّنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٩١﴾ لَيْسَ عَلَيْكَ مَذْنَبُهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَا يُفْسِدْكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفِّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٩٢﴾ لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أَحْصَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٢٩٣﴾ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِالْإِثْلِ وَالْهَكَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٩٤﴾

إيضاح قد دخل به التفسير اللفظي

أي ﴿ مَثَلُ ﴾ نفقة ﴿ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ ﴾ يخرج منها ساق ينشعب

منها سبع شعب، لكل شعب منها سنبلة فيها مائة حبة.

واعلم أن التمثيل بالحبة ليس يلزم منه وقوع المثل به ، وقد وجد نحو ذلك في الذرة في العصر الحاضر ، وربما يكون في القمح وفي الدخن في الأرض المغلة ﴿ وَاللَّهُ بُخِيفٌ ﴾ هذه المضاعفة ﴿ لِمَنْ يَشَاءُ ﴾ من المنفقين على حسب الإخلاص وكماله ﴿ وَاللَّهُ وَاسِعٌ ﴾ لا ضيق فيما يتفضل به ﴿ عَلَيْهِمُ ﴾ بية المنفقين ﴿ الَّذِينَ يُعْقِرُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يَتَّبِعُونَ مِمَّا أَنْفَقُوا ﴾ بعد النفقة ﴿ مَتَا ﴾ بأن يعتد على من أحسن إليه بإحسانه ﴿ وَلَا أَدَى ﴾ وهو أن يتناول عليه بسبب ما أعطاه ﴿ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ﴾ أي ثواب إنفاقهم ﴿ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ ﴾ من بخس الأجر ﴿ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ من فوته ، ثم أفاد أن الرد الجميل والتجاوز عن سائل الحاجة ﴿ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَدَى ﴾ وَاللَّهُ غَفُورٌ ﴿ عَنْ إِنْتَاقِ عَمَلٍ وَأَذَى ﴾ حليم ﴿ عَنْ مَعَاجِلَةٍ مِنْ يَمْنٍ وَيُؤْذِي بِالْعُقُوبَةِ ﴾ ، ثم قال : ﴿ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَسْأَلُونَ ﴾ أجر ﴿ صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَذَ ﴾ إبطال المناق ﴿ أَلَدَى ﴾ يراني بإنفاقه فمثل المرائي في إنفاقه كمثل حجر أملس ﴿ عَلَيْهِ تَرَابٌ فَأَصْبَانَهُ ﴾ مطر عظيم القطر ﴿ فَتَرْجُمُهُ صَلْدًا ﴾ أملس نقياً من التراب ﴿ لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا ﴾ لا ينضمون بما فعلوا رياء ولا يجدون لهم ثواباً فيه ﴿ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴾ إلى الخير ، ثم قال : ﴿ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُبْطِلُونَ أَمْوَالَهُمْ آيْشَاءَ مَرَحَاتٍ اللَّهِ وَتَثْبِيحًا مِنْ أَلْسِنِهِمْ ﴾ أي تحقيقاً للجزاء صادراً من أصل أنفسهم ، والجنة البستان ، والريوة الموضع المرتفع وشجره يكون أحسن منظراً ، وأذكى ثمرأ ، والواابل المطر العظيم القطر ، ﴿ فَثَابَتَ أَصْنَانُهَا خَيْفَتِيبَ ﴾ أي آتت أكلها مثلي ما كانت تثمر بسبب الواابل ، فالضعف هنا المثل ، العطل المطر الصغير القطر . والمعنى : أن نفقات هؤلاء زاكية عند الله ، وإن كانت تفاوتت قلة وكثرة ، كما أن الجنة تؤتي ثمرها صنفين سواء أكان المطر وابلأ أو طلاً لجودة تربتها وحسن منبتها ﴿ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ هذا تحذير من الرياء ، وترغيب في صفة الإخلاص ، وقوله : ﴿ أَمْوَدُ أَحَدُنْكُمْ أَنْ تَكَوِّبَ لَهُ حَنَّةً مِنْ تَجِيلٍ وَأَغْنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ ﴾ الإعصار : ريح عاصفة تنعكس من الأرض إلى السماء مستديرة كالعمود ، شبه حال المرائي في الإنفاق بحال رجل له جنة فيها النخيل والأعناب وجميع الثمرات ، والأنهار تجري من تحتها ، وقد أصابه الكبر وذريته ضعفاء صفار ، لا قدرة لهم على الكسب ، فأصاب هذه الجنة إعصار فيه نار فاحترقت ، فهكذا المرائي قد ينفق الأموال الكثيرة العظيمة بلا نية صادقة ، فإذا جاء يوم القيامة ، وهو في أشد الحاجة إلى الثواب ، وليس له ولي ولا نصير ولا شفيع ، لم ينل الثواب وحرم منه في حال هو أحوج فيها إليه ﴿ كَذَلِكَ يَكُيِّبُ اللَّهُ لَعْنَهُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴾ ، ثم قال : ﴿ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَعْفَوا مِنْ طَائِفَتٍ مِمَّا كَسَبَتْهُمْ ذَمًّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَتَّبِعُوا ﴾ تيمموا تفصدوا ﴿ الْخَبِيثَ ﴾ الرديء ﴿ وَلَتَشْمَنَّ بِأَعْيُنِهِ ﴾ أي وحالكم أنكم لا تأخذونه في حقوقكم لرداءته ﴿ إِلَّا أَنْ تَعْمِضُوا بِهِ ﴾ أي تسامحوا . يقول الله للمؤمنين : أنفقوا من طيات مكاسكم ، ومن الذي أخرجنا لكم من الأرض ، فإنه خلصنا أنشاء لكم ، وسخرنا لهواء والشمس والكواكب والماء والأرض وبعض الحشرات والدواب في تسمية المزارع ، فليس لكم فيها إلا أقل الأعمال ، فكيف تبطلون بها على عبادي ؟ فأنا المخرج من الأرض ، وأنا المنمي للزرع ، وأنا الأمر بالإنفاق ، هذا هو الذي يحويه قوله : ﴿ ذَمًّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنْ

الْأَرْضِ ﴿ ثُمَّ قَالَ : وَلَا تَقْصِدُوا الرِّدْيَ مِنْهُ تَنْفِقُونَ ، كَأَن تَعْطُوا الْفَقِيرَ الْخَشْفَ ، وَتَصْطَلَعُوا جِيدَ التَّمْرِ لَكُمْ ، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، كَانُوا يَتَصَدَّقُونَ بِخَشْفِ التَّمْرِ وَشِرَارِهِ ، فَتُهَوَّاهُ عَنْ ذَلِكَ ، فَهَلَّا عَامَلْتُمْ إِخْوَانَكُمْ بِمَا تَعَامَلُونَ بِهِ أَنْفُسَكُمْ ، وَلَسْتُمْ بِأَخْذِيهِ إِلَّا عَلَى طَرِيقِ الْمَسَامَحَةِ ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْإِنْفَاقِ ﴾ ، وَإِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ لِتُخْرِجُوا مِنَ التَّعَلُّقِ بِحُبِّ الْمَالِ الَّذِي يَهْلِكُكُمْ وَيُحِبِّكُمْ فِي هَذِهِ الدَّارِ فَتُجْزَعُوا عِنْدَ فِرَاقِهَا ﴿ حَمِيدٌ ﴾ يَقُولُ مَا تَنْفِقُونَ وَإِنَّا بِنُكْمٍ عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ تَعَالَى : ﴿ الشَّيْطَانُ يَعْلَمُكُمُ الْفَقْرَ ﴾ فِي الْإِنْفَاقِ وَيُفْرِكُكُمْ بِالْبَخْلِ ، وَالْعَرَبُ تَسْمِي الْبَخِيلَ فَاحْشَا ﴿ وَاللَّهُ يَعْلَمُكُمْ ﴾ فِي الْإِنْفَاقِ ﴿ مُتَمِرًا ﴾ ذُنُوبَكُمْ ﴿ وَاللَّهُ وَاسِعٌ ﴾ الْفَضْلُ لِمَنْ أَنْفَقَ ﴿ عَلَيْهِ ﴾ بِإِعْاقَةِ ﴿ يُزَيِّنُ الْجَنَّةَ ﴾ تَحْقِيقَ الْعِلْمِ وَإِتْقَانِ الْعَمَلِ ﴿ مَنْ يَشَأْ وَتَمَّ بُؤْسَ الْجَنَّةِ فَقَدْ أُوْبِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ﴾ فَإِنَّهُ خَيْرُ الدَّارَيْنِ ﴿ وَمَا يَدُسُّرُ ﴾ وَمَا يَتَعَطَّى بِمَا قَصَصَ مِنَ الْآيَاتِ ﴿ إِلَّا أُولَئِكَ الْأَلْسَبِ ﴾ ذَوُو الْعُقُولِ الْخَالِصَةِ مِنْ شَوَائِبِ الْوَهْمِ وَالرُّكُونِ إِلَى مَتَبِعَةِ الْهَوَى ﴿ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ ﴾ قَلِيلَةً أَوْ كَثِيرَةً سِرًّا أَوْ عَلَانِيَةً فِي حَقِّ أَوْ بَاطِلٍ ﴿ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ ﴾ فَيَجَازِيكُمْ عَلَيْهِ ﴿ وَمَا لِلظَّالِمِينَ ﴾ الَّذِينَ يَنْفِقُونَ فِي الْمَعَاصِي وَيَنْدُرُونَ فِيهَا أَوْ يَنْعَمُونَ بِالصَّدَقَاتِ ﴿ مِنْ أَنْصَارٍ ﴾ ، ثُمَّ قَالَ تَعَالَى : ﴿ إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَيُبْعَثَ مِنْهَا ﴾ أَيِ قَنَعَمَ شَيْئًا إِبْدَازِهَا ﴿ وَإِنْ تُخْفَوْهَا وَتُؤْتَوْهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ تَكْفِيرًا عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ تَرْغِيبٌ فِي الْإِسْرَارِ ، وَالْإِسْرَارُ فِي صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ أَفْضَلُ مِنَ الْعَلَانِيَةِ ، وَكَذَلِكَ صَدَقَةُ الرَّجُلِ الَّذِي لَمْ يَعْرِفْ بِالْمَالِ ، أَمَّا صَدَقَةُ الْفَرَضِ مِنْ غَيْرِهِ فَبِإِظْهَارِهَا أَفْضَلُ ، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : صَدَقَةُ السِّرِّ فِي التَّطَوُّعِ تَفْضُلُ عِلَانِيَتِهَا بِسَبْعِينَ ضِعْفًا ، وَصَدَقَةُ الْفَرِيضَةِ عِلَانِيَتُهَا أَفْضَلُ مِنْ سِرِّهَا بِخَمْسَةِ وَعَشْرِينَ ضِعْفًا .

وَلَقَدْ كَانَ الْمُسْلِمُونَ يَتَصَدَّقُونَ عَلَى فَقَرَاءِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، فَلَمَّا كَثُرَ الْمُسْلِمُونَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ التَّصَدَّقِ عَلَى الْمُشْرِكِينَ كَمَا تَحْمِلُهُمُ الْحَاجَةُ إِلَى الدَّخُولِ فِي الْإِسْلَامِ لِحُرْصَةِ ﷺ عَلَى إِسْلَامِهِمْ ، فَنَزَلَ : ﴿ لَيْسَ عَلَيْكَ جُنَاحٌ ﴾ أَيِ لَيْسَ عَلَيْكَ هِدَايَةُ مَنْ خَالَفَكَ حَتَّى تَنْعِمَهُمُ الصَّدَقَةَ لِأَجْلِ أَنْ يَدْخُلُوا فِي الْإِسْلَامِ ، فَحَيْثُ تَتَصَدَّقُ عَلَيْهِمْ ، فَأَعْلَمَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّهُ إِنَّمَا يَبْعَثُ بِشِيرًا وَنَذِيرًا ، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ ، فَأَمَّا كَوْنُهُمْ مُهْتَدِينَ فَلَيْسَ ذَلِكَ عَلَيْهِ ﴿ وَلَعَنَّ اللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ﴾ أَيِ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ هِدَايَةَ تَوْطِيقَ وَأَمَّا هِدَايَةُ الْبَيَانِ فَعَلَيْكَ ، فَلَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ أَعْطَوْهُمْ وَتَصَدَّقُوا عَلَيْهِمْ ﴿ وَمَا تُعْطُوا مِنْ خَيْرٍ ﴾ مَالٍ ﴿ فَلَا تَنْفُسُكُمْ ﴾ فَهُوَ لِأَنْفُسِكُمْ ﴿ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ ﴾ أَيِ لَا تَنْفِقُوا إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ ﴿ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ ﴾ أَيِ ثَوَابُهُ أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ﴿ وَأَنْتُمْ لَا تَنْقُصُونَ ﴾ ثَوَابِ عَمَلِكُمْ بِالنَّفَقَةِ ، اْعْمَدُوا ﴿ لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أَحْصَرُوا ﴾ أَحْصَرَهُمُ الْجِهَادُ ﴿ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حَرْبًا فِي الْأَرْضِ ﴾ أَيِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَهَابًا فِيهَا لِلْمَكْسَبِ لِاسْتِعْمَالِهِمْ بِالْجِهَادِ ﴿ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ ﴾ بِجَاهَانِهِمْ ﴿ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعْمَقِ ﴾ أَيِ مِنْ أَجْلِ التَّعَمُّقِ ﴿ تَعْرِثُهُمْ بِسَيِّئِهِمْ ﴾ مِنَ الضَّعْفِ وَرِثَاةِ الْحَالِ ﴿ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا ﴾ إِلْحَافًا . وَنَزَلَ فِي أَبِي بَكْرٍ الصَّدِيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حِينَ تَصَدَّقَ بِأَرْبَعِينَ أَلْفَ دِينَارٍ : عَشْرَةٌ بِاللَّيْلِ ، وَعَشْرَةٌ بِالنَّهَارِ ، وَعَشْرَةٌ سِرًّا ، وَعَشْرَةٌ عَلَانِيَةً ، وَقِيلَ فِي أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، لَمْ يَمْلِكْ إِلَّا أَرْبَعَةَ دَرَاهِمَ ، فَتَصَدَّقَ بِدَرَاهِمٍ لَيْلًا ، وَبِدَرَاهِمٍ نَهَارًا ، وَبِدَرَاهِمٍ

سراً، ويذرهم علانية ﴿الَّذِينَ يُفْقُونَ أَمْرَهُمْ بِالْبَلِّ وَالْهَمَّاسِ سِرّاً وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ . انتهى التفسير اللفظي .

مباحث هذه الآيات ثلاثة

- (١) تلخيص هذه الآيات التي فيها أمثال المنفقين والإنفاق .
- (٢) علاقة هذه الآيات بالحال الحاضرة، وكيف قامت الاشتراكية في العالم الإنساني، وارتفعت الأرض بسبب الأحوال المالية، وكيف كان القرآن يدعو إلى العطف والمحبة العامة، وأن المسلمين أسرة واحدة، والمال بينهم بمودة ومحبة، وما الذي يجب فيه الصدقة من المال .
- (٣) أفضل عبادة المسلم التذكر في الرياض والحقول والسموات

المبحث الأول : تلخيص الأمثال المذكورة في الإنفاق والمنفقين

هاها أربعة أمثال : مثل الحبة والسنبلة، ومثل الحجر والتراب، ومثل الحديقة، ومثل السستان الذي احترق لما أصابته نار، هذه أمثال ضربت لحال المنافقين والمخلصين .

يقول في أولها، وهو مثل الحبة والسنبلة : يا أيها الناس إنما أموالكم كمحبات، فإذا أنفقتموها في النفع العام، وهو سبيل الله، كتعليم أهباء الأمة، أخذ المتعلمون يزدادون بنسبة المضاعفات المطردة، ونما عددهم، وكان ثوابكم يوم القيامة تبعاً لهذه النسبة أبداً وأمداً، هكذا في الصناعات والزراعات والسياسات، وكل عمل تعملونه يزداد ثوابه بازدياد نموه وارتفاع نتائجه، فأما مثل الحجر والتراب فقد شبه المرائين، وقد أنفقوا بمن وضعوا التراب على الحجر فدصفت به الرياح، وذرت السافيات، وطيرته الذاريات، فلا نبات به يقوم، ولا خير منه يرجى، فأما ثالث الأمثال فذلك مثل الحنة النابتة أشجارها بريوة، فأتت أكلها ضعفين فإن لم تغث بواهل فطل، فهي أبداً ثمرة مزهرة ناصرة، وذلك مثل المخلصين فأما رابع الأمثال فهو تهويل لحال القوم الذين يراءون ولا يحلصون، فهو أشد من الثاني إذ شبه المرائي بصاحب جنة ذات أشجار ونخيل، وقد أصابه الكبر، وله ذرية ضعفاء، ورجا خيرها فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت، فهو بإنفاقه الجحيم من المال يرجو حرة قعساء، وفضلاً واسعاً، فلما أن حرم من الإخلاص هدم بنيانه . ولقد يكون الإنسان فاضلاً سابحاً في بحار الحكمة، فيتخطه الشيطان فيغويه فيضل سواء السبل بعد أن غرس الحكمة وطفق يجني ثمارها، فانقضت صاعقة الشهوات فأذهبت الثمرات

مطالب هذا القسم

لقد أدركت ما سلكه الله في أول القسمين، وهو التوحيد، وقد فصله ثلاثة أقسام، وحشر في آخرها علوم الطييميات والتحليل والتركيب والصناعات، فأما هذا القسم فقد ازدان بسبع جواهر نضرات ويواقيت باهرات، وهي التعالي عن الرياء والإيلاء، وخوف الفقر بوعيد الشيطان، وإنفاق الخبيث، واتباع الحكمة، والإنفاق على مدى الأيام والأحوال سراً وجهراً، ليلاً ونهاراً، وبيان المتفق عليهم .

(١) فأما ترك الرياء، فذلك واضح في الأمثال المضروبة كما فهمت، وأما الباقي فهو يقول :

(٢) أيها الناس، إياكم أن تبطلوا الصدقات بالمن على المساكين وأذى الطالبين.

(٣) وإياكم أن يخيفكم الشيطان بوعيده، ويزعجكم بنهديه، فيخيفكم من العقر، ويأمركم بكنز الأموال.

(٤) والإنفاق من الحكمة العملية.

فالحكمة علم وعمل فمن أوتىها فقد نال الخيرات ورزق أعظم الثمرات، وهل يذكر إلا أولو الألباب، ألا وإن الله يعلم صدقاتكم المعطاة، ونذوركم المعقودة، فأوفوا النذور.

(٥) ولا تيمحوا الخيث منه تنفقون فإنكم لا تأخذونه إلا مغمضين ولا تقبلونه لا كارهين فعاملوا بما تحبون أن تعاملوا به.

(٦) فأعلنوا الصدقات وأخفوها، فإنها في الخالين محمودة مطلوبة، ولا يصدنكم الشيطان فتقولوا: لا تنفق خيفة الرياء، فإن ذلك ضلال مبين.

(٧) فأما سابعهم فهم المنفق عليهم كأهل الصفة، وهم نحو أربعمائة من فقراء المهاجرين منهم الجهاد في سبيل الله، وطلب العلم لا يستطيعون ذهاباً في الأرض للكسب لانكباهم على طلب العلم والغزو ﴿يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مِنَ الثَّغْنِ يَرَاهُم مِّنْهُم مِّنْهُمْ لَا يَسْتَلْزِمُونَ النَّاسَ نَحَافًا﴾ أي إلحاحاً، يقال: ألحفتي فضل لحافه، أي: أعطاني من فضل ما عنده.

المبحث الثاني

اعلم أن مسألة المال اليوم هي الشغل الشاغل للنوع الإنساني، وترى الحرب الكبرى التي قلبت وجه الأرض لم يكن لها سبب إلا المال، فالنوع الإنساني بعد أن استعبده الملوك، وقد خضعت شوكتهم وضعفت سلطتهم، وأصبح الأمر شوري في أغلب الممالك جاء له دور المال، وصار هو الذي به تقوم الممالك وتقع، وله وحده قامت الحرب الحاضرة، وانتهى ملك دولة القياصرة ببلاد الروس، وقسمت الأرض على الفلاحين، وأصبح البلشفية يأمرؤن الناس جميعاً بالعمل، وزلزلت رؤوس الأموال زلزالها.

فانظر في آيات القرآن كيف أمر بالإففاق وحض عليه وعلى الإخلاص فيه. البلشفية لا يهمهم الإخلاص، وإنما أخذوا الأرض نهياً من أربابها، والقرآن يقول: ليكن المسلم مخلصاً في إنفاقه، شاعراً أن المال مال الله، وأن الأرض لله، وهو الذي أخرج النبات وأنما وأثمره، فليعطه للعقير إخلاصاً لله، لا خوفاً من السيف، فماذا يطلب القرآن؟ يطلب مطلباً فوق ما تقوله البلشفية، ولأقصر عليك ما ذكره الإمام الغزالي في الإحياء:

قال: إن شرط تمام الوفاء بإفراد المعبود بالعبودية في الشهادتين، أن لا يبقى للموحد محبوب سوى الواحد الفرد، فإن المحبة لا تقبل الشراكة، والتوحيد باللسان قليل الجدوى، وإنما يمتحن به درجة المحب بمفارقة المحبوب، والأموال محبوبة عند الخلائق، لأنها آلة تمتعهم بالدنيا، وبسببها يأسون بهذا العالم وينفرون من الموت، والامتحان بأمرين: بذل النفس في سبيل الله، وبذل المال، ولقد انقسم الناس في بذل الأموال ثلاث فرق:

الفريق الأول : نزلوا عن جميع أموالهم ولم يدخروا ديناراً ولا درهماً ، وأنفوا أن يتعرضوا لوجوب الزكاة عليهم ، قيل لبعضهم : كم يجب من الزكاة في مائتي درهم ؟ قال : أما على العوام بحكم الشرع فخمسة دراهم ، وأما نحن فيجب علينا بكل الجميع ، ولهذا تصدق أبو بكر رضي الله عنه بجميع ماله ، وعمر رضي الله عنه بشطر ماله ، فقال صلى الله عليه وسلم : ما أبقيت لأهلك ؟ فقال : مثله . وقال لأبي بكر رضي الله عنه : ما أبقيت لأهلك ؟ قال : الله ورسوله . فقال صلى الله عليه وسلم : بينكما ما بين كلتيكما .

الفريق الثاني : المسكون أموالهم ، ولكن ينفقون الزكاة وغيرها ، وليس الإنفاق خاصاً بما جاء في كتب الفقه مما سأينه قريباً ، كلا ، بل يجب إعانة المحتاج وذوي القربى ، وما أشبه ذلك غير ما في الزكاة . وهذا مذهب النخعي والشمعي وعطاء ومجاهد ، فهؤلاء يوجبون صرف المال في وجوه البر ، وفي مواسم الخيرات . ويحرم عندهم التعم ، وما فضل عن مقدار الحاجة بصرف ، ويستدلون بقوله تعالى : ﴿ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُعْمِلُونَ ﴾ [البقرة : ٢٧] ، وقوله : ﴿ وَأَعْيُقُوا مِنْ مَّا رَزَقْنَكُمْ ﴾ [الأنعام : ١٠٠] . قيل للشمعي : هل في المال حق سوى الزكاة ؟ قال : نعم ، أما سمعت قوله عز وجل : ﴿ أَلَيْسَ يُعْمَلُ مِنْهُمُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرّاً وَعَلَانِيَةً فَهُمْ أَجْرُهُمْ عَمَّا زَكَّاهُمْ وَلَا خَرَفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ [الأنعام : ١٠٠] . الخ .

الفريق الثالث : أن يقتصر على أداء الزكاة المفروضة ، وهذا أقل المراتب . وهذا ملخص ما قاله العزالي .

ما قاله العلماء في الزكاة الواجبة

زكاة النعم

ولا تجب هذه الزكاة ولا غيرها إلا على مسلم حرّ . وزكاة النعم «الإبل والبقر والغنم» تجب إذا كانت سائمة ، أي : ليست معلوفة ، بل ترعى في المراعي المباحة ، فأما إذا ظهرت الكلفة في مؤنتها بأن علقت وقتاً ، وسبمت وقتاً ، أو علقت دائماً ، فلا زكاة فيها ، ولا بد أن يحول عليها الحول في ملك المالك ، ويشترط أن يكون مطلق التصرف في ماله ، ولا بد أن يكون نصاباً ، والنصاب في الإبل أقله خمس ، وفيها جذعة من الضأن ، والجذعة هي التي تكون في السنة الثانية ، أو ثنية من المعز ، وهي التي بلغت السنة الثالثة ، وفي عشر شاتان ، وفي خمسة عشر ثلاث شياه ، وفي عشرين أربع شياه ، وفي خمس وعشرين بنت محاصر من الإبل ، وهي التي في السنة الثانية ، وهكذا :

وأما البقر فلا شيء فيه حتى يبلغ ثلاثين ، ففيها تبيع ، وهو الذي في السنة الثانية ، ثم في أربعين مسنة ، وهي التي في السنة الثالثة ، ثم في ستين تبيعان ، واستقر الحساب بعد ذلك ، ففي كل أربعين مسنة ، وفي كل ثلاثين تبيع .

وأما الغنم فلا زكاة فيها حتى تبلغ أربعين ، ففيها شاة جذعة من الضأن أو ثنية من المعز ، ثم لا شيء فيها حتى تبلغ مائة وعشرين وواحدة ، ففيها شاتان ، إلى مائتي شاة وواحدة ، ففيها ثلاث شياه ، إلى أربع مائة ، ففيها أربع شياه ، ثم استقر الحساب في كل مائة شاة .

زكاة الركاز والمعادن

الركاز دفين الجاهلية، وقد وجد في أرض لم يجر عليها ملك لمسلم، فعلى واجده في الذهب والفضة الخمس، أما المعدن ففيه ربع العشر، ولا يكون إلا في الذهب والفضة.

زكاة الذهب والفضة

وتكون الزكاة في الذهب والفضة إذا ملكهما الإنسان حولاً كاملاً، وكان الذهب عشرين مثقالاً وكانت الفضة مائتي درهم، وفيها ربع العشر، وهو نصف مثقال في الذهب، وخمسة دراهم في الفضة.

زكاة التجارة

وزكاة التجارة كزكاة التقدين، وإنما ينعقد الحول من وقت ملك النقد الذي به اشترى البضاعة وتقوم عروض التجارة عند آخر الحول بما اشترت به. وقال داود الظاهري: لا تجب الزكاة بحكم التجارة في العروض إلا أن ينوي به التجارة في حال تملكه.

الزكاة في الزرع

أوجب أبو حنيفة الزكاة في كل ما يقصد من نبات الأرض كالمواكح والبقول والخضراوات كالبطيخ والقثاء والخيار ونحو ذلك.

وجمهور العلماء أوجبوا الزكاة في الحيل والكروم، وفي كل ما يقتات به ويدخر من الحبوب، ويجب إخراج العشر فيما سقي بالمطر والأمطار والعيون، ونصف العشر فيما سقي بنضح أو سانية، والسانية هي التي يسقى عليها سواء أكانت من إبل أو بقراً أو غنم.

ولا يجب العشر في الثمار والزرع حتى تبلغ خمسة أوسق، والوسق ستون صاعاً. وقال أبو حنيفة: يجب العشر في كل قليل وكثير من الثمار والزرع. وأجمع المسلمون على أن الزكاة لا تصرف إلا للمسلمين، وهم المذكورون في سورة التوبة. وجوز أبو حنيفة صرف صدقة الفطر إلى أهل الذمة، وخالفه سائر العلماء، وأما قوله تعالى: ﴿وَمَا تُقْبَلُ إِلَّا أَتْبَعًا وَجْهَ اللَّهِ﴾ التي وردت في التصديق على المشركين كما تقدم فإنما هي في التطوع لا في الزكاة المفروضة، فصدقة التطوع تصرف لفقراء المسلمين وفقراء أهل الذمة.

صدقة الفطر

هي واجبة على كل مسلم فضل عن قوته وقوت من يقوته يوم الفطر وليسته صاعاً بما يقتات، ويخرجه من جنس قوته، أو من أفضل منه، ويجب على المسلم فطرة زوجته وماله وأولاده، وكل قريب يحب نفقته عليه من الآباء والأمهات والأولاد. اهـ.

هذه هي الزكاة، وهذه آراء العلماء في الإنفاق، فانظر كيف أوجب بعضهم صرف جميع المال، وبعضهم أوجب صرف ما فضل عن الحاجة، وهذان المذهبان الإسلاميان أعلى ما يتصوره العقل البشري، والإنسانية اليوم يعوزها عقول ترقى المدارك البشرية حتى يرى العالم والطبيب والمهندس

متجمدة بمقدار ما يمتنع الناس في الفهم من اللقمة، وهكذا، وذلك هو علم الأجنة، ولقد ظهر هذا العلم في المدارس العالية في جميع العالم.

(٦) وإن حرص على الإنفاق في المصالح العامة، قال يصف زيادة الحسنات للمنعق باردياد الحب

في السنايل: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَتَتْتِ سَعِيَّةً سَائِلٌ﴾ [البقرة: ٢٦١].

(٧) وإن ذم النفاق مثل بالليل وظلمته، والنار وإيقادها، وسرعة ذهاب نورها.

(٨) وإن مثل الكفر جعله كالظلمات، أو القرآن جعله كالنار، أو الوعيد جعله كالرعد، أو

الحجيج جعلها كالبرق.

(٩) أو العدل جعله كالنظام العام في قوله: ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَنِّيَّةُ وَأَوَّلُوا أَلْعَمَ

قَاتِنًا بِالْقِسْطِ﴾ [آل عمران ١٨].

(١٠) أو الرياء جعله كالخجر عليه تراب فأصابته ربيع شديدة أطارته.

(١١) أو ذكر الإخلاص جعله كالجنات سقاها الغيث.

(١٢) أو التخويف من عواقب الرياء ذكر الخدائق فيها النخيل والأعناب أصابها الزعازع

والرياح العاتية فيها نار فاحترقت، وصاحب الخديقة أصابه الكبر وله ذرية صغماء

(١٣) وإن ذكر انقلاب الدول والممالك مثل بالليل والنهار إذ قال: ﴿قُلِ اللَّهُمَّ مِلْكُ الْمُلْكِ

تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَسْرِعُ الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتُعِصِرُ مَنْ تَشَاءُ وَتُزِيلُ مَنْ تَشَاءُ إِنَّكَ الْخَبِيرُ بِمَا فَعَلَ كُلُّ

شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [آل عمران ٢٦٠-٢٧] الآية.

ففي هذه المشاهدات مظاهر العبادة، وأدلة التوحيد، ومطالب الشكر، ومبادئ الحكمة وموجبات

الخشية، ودلائل البعث والقيامة، ومثال ازدياد الحسنات، ومشابهات النفاق، وما يناسب الكفر، وما

يوافق العدل، وما يوضح الرياء، وما يشرح الإخلاص، وما يبين انقلاب الدول، ذلك هو الذي الجهت

إليه وجهة القرآن. عجباً لأمة نام عنها علماءها، وقتلها وعاطلها، أمة الإسلام هي الأمة التي أمرت أن

تكون المزارع درسها، والخدائق علمها، والشمس والقمر والنجوم والجيال والأنهار آياتها.

أبظن المسلمون أن تلك الأمثال والتشبيهات جاءت عبثاً؟ يا قوم، أليس الإعراض عن المشاهدات

الطبيعية أشبه شيء بكفر النعمة؟ أليس ذلك تحويلاً لوجهة النظر العلمية.

أيها المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها، إن ربكم واحد، ودينكم النظر في صنعه وعجائبه

وجماله وحكمته وأنواره وشموسه وأقماره وأضوائه وبهائه، أفلا تسمعون؟ أفلا تبصرون؟ جاء لكم

حكماء وعلماء كابن سينا والفارابي والغزالي والرازي، وأسموكم ما أقول اليوم، فأيتهم وقتلتم إنكم

كافرون. جاء ابن رشد بالأندلس، قال: أيها المسلمون، علم التوحيد مبني على هذه العجائب والبدائع،

فانظروا في السهل والجبل والبر والبحر والشمس والقمر، فانظروا في حسابها وعجائبها، فكذبتموه

وكفرتكموه، وطرده أهل الأندلس، وبصقوا في وجهه، فمات طريفاً وحيداً ذليلاً، ثم حمل علمه اليهود

والنصارى، فارتقت أوروبا بعلمه في ثلاثمائة سنة بعد موته من أول القرن السابع إلى أواخر القرن

التاسع الهجري، ثم انتفضوا على المسلمين فأفتوهم أجمعين، وذلك جزاء القوم الجاهلين.

أيها المسلمون، أفكلما جاءكم عالم بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقاً كذبتم وفريقاً تقتلون. أيها المسلمون، أن الأوان، وبهذا الكتاب وأمثاله سيستيقظ المسلمون سريعاً، وسيجيء جيل لم تشهد الأرض مثله، وينظرون في هذه العوالم التي زوتها الله وزينها للماظرين، وجعلها بهجة العارفين، وحكمة العالمين.

أيها المسلمون، هذا هو علم التوحيد، علم التوحيد في الحقل والجبل والزرع والشجر والشعر والقمر لا في الكتب المصنفة المشهورة، هي والله مبعدة عن حكمة الله ومعرفة آياته هي مجلبة للشك، إن القرآن أمركم بالنظر في جمال صنعة الله، ودقائق حكمته، وجمال بهجته، ذلك هو القرآن، اتبعوا ما أرشد إليه، فوالله لينبش في هذه الأمة نابغون يكونون بهجة الدنيا وزينة العالمين، وليكونن أهدى الأمم، وأعلمهم بما في الكون، هم خلفاء الله في أرضه، هم المسلمون الصادقون، ولن يكون ذلك بقراءة الكتب المشهورة، لقد كنت أيام مجاورتي بالجامع الأزهر أردت قراءة «العقائد النسفية» مع المرحوم صديقي الشيخ محمد جابر بعد أن أتممت سني الدراسة، ولم نجد من العلماء من يقرأها كما هو المطلوب، فكنا نقرأ آراء الخيالي وعدد الحكيم اللذين كتبنا عليها، ونحن مبتهجون بتلك العلوم. وبينما أنا نائم، إذ رأيت كأنني على شاطئ بحر، وكان هناك سمكاً في الماء بقرب الساحل، ونور النجوم لامع على جلد السمك، فسمعت قائلاً يقول: «لم يظهر من القرآن في هذا الكتاب إلا كما ظهر من الفلك على جرم السمك»، اهـ.

حكاية

جاء إلى مصر منذ سنين المرحوم الأستاذ السيد حسين الخطاط، مع الأستاذ الصوفي الشيخ الجري والأستاذ السيد حسين كان مدرساً بمكة، فلما سلم عليّ قال: إني قرأت الشريعة والتصوف، ولكن قراءة كتاب نظام العالم والأمم فتحت لي باباً كان موصداً، وقد أرسله إليّ أحد تلاميذي من أسرة العطاس بناحية جلاوة، ولما قرأته تمجبت من هذه الدنيا وغرائبها، ورأيتك تقول: إن الماء قد حلل أمامك إلى عنصرين: الأوكسوجين والأودروجين، وأن هناك نظاماً بدهماً وحساباً متنشأ بحيث يكون الأوكسوجين ثمانية أضعاف الأودروجين، وأن هذه النسبة لو أخطأت لبطل التركيب ولم يكن ماء، ولطالما كنت أقول: هل رأى المؤلف هذه المعجائب بعينه؟ ومن لي بأن أذهب إلى مصر فأرى المؤلف وأسمع منه ذلك؟ فأنت المؤلف، فهل هو حق؟ قلت: نعم، أنا رأيته بعيني، وأنا تلميذ بدار العلوم، ثم توجهت معه إليها وإلى غيرها من المدارس الثانوية وشاهد العملية بعينه، فقال: ما شاء الله يا مصر، قد خدمت الإسلام فقلت له: إن مصر لا تزال طفلة في هذا الموضوع، وعلمها قليل جداً بالنسبة لأوروبا ومما قاله لي وهو سبب مساق الحكاية: أنا الآن صدقت كلام الشيخ الشعراني إذ قال: إن الإسلام في أول مرة يكون شريعة، ثم في آخر الزمان يكون حقيقة، فقلت: وما فهمت في هذا؟ فقال: الشريعة هي الأحكام الشرعية المعروفة في الإسلام، والحقيقة هي الأنفس والآفاق، أي: معرفه علوم النفس، والنظر في هذه المعجائب التي نشرحها من شمس وقمر ونبات، وهذه الكتب وأمثالها ستجعل وجهة الإسلام من الآن هذه الحقائق في الأنفس والآفاق.

مقارنة الإسلام بالصراية وعلوم أوروبا

اللورد أفيري الذي كان معاصراً لنا من كتاب الإنجليز وعظماهم أخذ في كتابه محاسن الطبيعة في التمهيد الذي في أول الكتاب يصف القمر والتجود والشمس ويهجنها في طلوعها وغروبها، وينقل عن العالم كسلي أنه كان يحب البوادي، وهو مفرم بجمال الطبيعة، ويقول إنه كان يؤنس الحصى والنحل والزهر ويتأمل في الفياض والأجمات، وهو يحاول فك الرموز والطلاسم في سفر الكائنات، وينقل عن العلامة كبل أنه كان يقول: ما أخرج الإنسان إلى أن يرسل طرفه، ويتأمل في العوالم العلوية والسفلية عوالم المجد والجمال، وعندما سرد كثيراً من ذلك صرّح أن ذلك من قرائحهم لا من دينهم، وأن دينهم كان عقبة أخرتهم إلى الورا إذ قال: إن الطوارئ التي حدثت في الذي ورثناه من الدين قد صرقت عقولنا وحواسنا وعواطفنا عن جمال الطبيعة، ثم سرد فوق ذلك معتقدات ليونان، وأجداده هو من الإنجليز والأوروبيين من أن للغابات وللأنهر آلهة تحكمها، وأن في الماء جنات تخيفهم وتزعجهم، وأن هناك أرواحاً تغضب عليهم، ويخافون من الجبال والغابات والبحار والبحيرات، لتوهمهم أن الأرواح الخبيثة تسكنها العفاريت والفيلا والجن والشياطين والسحرة، ثم قال: ولما بزغت شمس العلم تمزقت تلك الحجب فأصبح العلماء يتهجون بتلك المحاسن، ثم قال: إن الأرياف مواطن الجمال، وهي السحر الحلال، اه مختصراً.

هاهي ذه أوروبا، وهذه عقائدها الدينية والوراثية، والقوم هم أنفسهم حلوا هذا الوثاق، وخرجوا من سجن الخرافات، واستشفوا نسيم الحرية في الحقول، ونظروا في السماوات والأرض. أولست ترى أيها الدكي أن دين الإسلام الذي شرحت لك مقاصده في هذا التفسير وفي هذه المقالة أيضاً قد أطلق عقول المسلمين من يوم البعثة النبوية، وكشف لهم الغطاء عن السماء والأرض، وأراهم الشجر والشمر والحب والزهر والعاكهة والأب، وقال: أي عادي، هذه أرضي وسماواتي، وجناتي وأعتابي ونخيلي وجالي وفواكهي، وحيثاني في البحر، ودري ومرجاني، وجمالي باهر ظاهر، تجليت عليكم بشمس يقمري وينوري وينجومي فماذا جرى أيها الدكي؟ هب المسجون في القرون الأولى ثم ناموا نومة أهل الكهف، ولما ظهر الأوروبيون وبهروا، قالوا لنا إننا كشفنا الغطاء عن الأرض واسماء، ونظرنا كل يابسة وخضراء فنقول: حقاً كان ذلك ونحن نيام، وهذا دليل على أن نبينا آخر الأنبياء، ودينه هو الباقي إلى آخر الزمان، لأنه لا عفرية يمينا عن هذا الجمال، ولا شيطان يخيفنا في البحار، ولا غول يهز رأسه في الظلمات، بل إن علومكم هي مقتضى ديننا، ونحن وإن كنا غما قروناً كثيرة من بحث أبحاثكم ونقرأ علومكم ونعلو فيها عليكم، لأنكم قرأتموها مفكرين، ونحن نقرأها للعقل والدين، فيكون شوقنا أعظم، وعلماننا أكبر، ومدنيتنا أعظم، أنتم بالنظر في الكون خالفتم كتابكم، ونحن بالنظر فيه وافقنا ديننا وطابنا بذلك معتقداً، وقد قال الله: ﴿لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ حَقِّهِ﴾ [التوبة: ٣٣]، وظهوره سيكون بهذه النظرات، وارتقاء بهذه الآيات ﴿إِنَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ [البقرة: ٢٥٥]، وآيتي إِنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مِثْلَ الدِّينِ فَلَكُمْ مِنْهُ مِثْلَ بَرَكَاتِهِ أَكْثَرُ [البقرة: ٢٥٦] اه.

تذييل

لقد كان أهل الشرق كالصيريين، وأهل الهند قديماً مغرمين بالنظر في العجائب والدائع والتفكر في إبداع الخالق، فلذلك عشقوا جمال هذه المشاهدات، فأثرت في قلوبهم، وأحيت نفوسهم، وأيقظت عقولهم، فرينوا الدنيا بعلومهم، وروفوها بصناعاتهم، وهذا بتأثير أنبيائهم وحكمائهم الذين عشقوا هذا الجمال، ودونوه في الكتب، وعلموه للشعوب، فإن الجمال في المخلوقات يرسم في النفوس، وهي تبرزه علماً وصناعة، وذلك كما ترى فيما وجد منقوشاً باللغة المصرية القديمة بتلّ العمارنة، وقد نقله إلى اللغة الألمانية والفرنسية علماءهم، وترجم إلى العربية، وتاريخ تدوينها في القرن الرابع عشر قبل الميلاد، وهو نشيد ديني :

(١) وصف الشمس المثلثة لعظمة الله : أنت العالم بأسرار الحياة، تظهر بجمالك في آفاق السماء، تشرق شمسك في الأرجاء فتملأ الأرض بجمالك، أنت الجميل العظيم البهي الذي تسطع أنواره على وجه الأرض، وتحيط أشعة بكل أقطارك التي خلقتها وملكتها بحبك، مهما بعدت عن فأشعتك مائة الأرض كلها.

(٢) وصف الليل : حينما تغرب شمسك بظهر المساء وينشر الظلام في الأرض كلها، وينام الناس في بيوتهم، ويندرجون تحت غطاءهم، وتكس حواسهم عن الحركة، فلا يسمعون ولا يبصرون أنت الذي تحفظ لهم أرواحهم وأمتعتهم وهم في مضاجعهم غافلون، ويرخي الليل ستوره، فتخرج الأسود من عرنها، والحيات من أوكارها، وتسكن الطبيعة كلها

(٣) النهار والإنسان : تظهر عظمة شمسك في الأفق صباحاً فتملأ أشعتها أرجاء الأرض كلها. يطلع النهار وينجلي الظلام، فتخرج الناس بظهوره، ويستيقظون ويتوضؤون ويرتدون ملابسهم ويرلمعون أيديهم إلى السماء متوسلين إليك، ثم يذهبون إلى أشغالهم.

(٤) النهار والحيوان : متى أشرقت شمسك في الأفق تستقر المواشي في مرعاها، وتزدهي الأشجار والنباتات، وترفرف الطيور تحميداً لك، وتنبعث الحيوانات على قوائمها.

(٥) الماء : إذا أشرقت شمسك في الأفلاك سحت في بحارها الأفلاك، وتمرح في لججها الأسماك وتتلاأأ أشعتك على صفحات الماء، فما أبدعك وما أسماك.

(٦) أنت الذي خلقت نطفة الأنام، وصورت منها الأجنة في الأرحام، وحفظتهم ووفيتهم الآلام، ورققت بهم في الرضاع والقطام، ووضعت لهم الحنان في قلوب الأمهات والآباء، وفوفرت عليهم العويل والبكاء، وهبت الحياة لسائر المخلوقات، وأطلقت ألسنتهم بالكلام على اختلاف اللغات، ومنحتهم ما يحتاجون من قوت ومعاش، ومن غطاء وفراش.

أنت الذي تهب النسمة للفرخ داخل البيضة وتحيه، فيصبح ويمشي عند خروجه منها تفضلاً منك، خلقت الأرض والسموات، وأبدعت جميع المخلوقات، وأعمالك لا تحصى، وإحسانك لا يستقصى.

أنت الذي خلقت البلاد الأجنبية وسوريا وإثيوبيا ووادي النيل، وخلقت كلًا منها في مواقعها، وسخرت لها حاجاتها ومناقعها، وخصصت لكل إنسان خاصياته، وحددت له أيام حياته. أنت الذي خلقت الشعوب مختلفة الأجناس واللغات والألوان والصفات

أنت الذي خلقت النيل لحياة أبنائه، وأنعشتهم بعلوية مائه. أنت الذي تسوق الأرزاق للبلدان القاصية، وتنزل الأمطار على جبالها هامة، فتصدر المياه إلى الحقول والبلاد لخصبها وترويتها، ما أجعلك يا رب الأزلى، وما أجعل أوامرك العالية.

أنت الذي قسمت السنة فصولاً لمصالح خلقك ونظام حياتهم، قد ارتفعت في علو سمائك لتبرز منها أشعة شمسك، وترى منها ملكوتك، أنت وحدك الذي تشرق شمسك الحية المصينة البارزة أشعتها، قد خلقت الأرض لعبادك، ومتى أشرقت علينا شمسك شخص الناس إلى جمالك، هذا هو الذي كان يناجي به قدماء المصريين ربهم، والقرآن كله طافح بذكر الشمس والقمر والكوكب والنبت والحيوان والأمم، واختلاف الألوان والألسن، فعلى المسلمون أن يفكروا ويتهجوا بجماله.

هذا ولما انتهى لكلام على هذا المقصد شرعنا في تفسير المقصد التاسع عشر في بعض المعاملات في الأموال، وهي الربا والدين والرهن.

المقصد التاسع عشر

﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَحَبَّطُ اسْتِغْنًا مِنَ النَّاسِ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾ يَتَحَقَّقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الضَّالِّينَ ﴿٢٧٦﴾ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٧﴾ يَتَأَيَّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تَبَنَّمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَقْبِضُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾ وَإِنْ كُنْتُمْ تَحِبُّونَ فَمِثْرَةٌ لَكُمْ فَمِثْرَةٌ إِلَى مِثْرَةٍ وَأَنْ تَصَلُّوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾ وَأَنْفِرُوا بَوْمًا تَرْجِعُونَ بِهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تَوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٢٨١﴾ يَتَأَيَّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ عَمَّا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ

إِحْدَيْهِمَا فُتِحَتْ كِفْرٌ إِحْدَيْهِمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْتِ الشَّهَادَةُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوا
صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى الْغَلِيظِ ذَلِكَ كَيْفَ أَسْطُ عِندَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ
تَكُونَ بِنَجْرَةٍ حَاضِرَةٍ تَذِيرُوهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا
تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارُّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ آمَنَ
بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ فَلَئِمَّا الَّذِي تَوْتَعِنَ أَمْتُمْ وَليَقِ اللَّهَ رَبُّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا
فَإِنَّهُ إِيمًا قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

إيضاح داخل فيه التفسير اللفظي

وصف الله المتعاملين بالربا أنهم يقومون من قبورهم يوم القيامة كما يقوم الذي يضربه الشيطان
ضرباً على غير اتساق بسبب الجنون، اتساعاً لزعم العرب وأسلموهم في التعبير عن حال المصروع، وإنما
ذلك لأنهم سوا بين البيع والربا، والله أحل البيع وحرم الربا.

قال تعالى: ﴿فَمَنْ حَاجَّاهُ مَوْعِظَةً مِّن رَّبِّهِ﴾ فمن بلعه وعظ من الله وزجر بالهي عن الربا ﴿فَلَهُ
مَا سَلَفَ﴾ فلا يؤاخذ بما مضى منه ﴿وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ﴾ بحكم في شأنه يوم القيامة ﴿وَمَنْ عَادَ﴾ إلى الربا
مستحلاً ﴿فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ لأنهم بالاستحلال صاروا كافرين، ﴿يَسْتَحِقُّ
اللَّهُ الْمَرْبُوًّا﴾ يذهب ببركته ويهلك المال الذي يدخل فيه ﴿فَمُتْرَبٍ أَلْطَفْتُ﴾ ينمي ويزيد المال الذي
أخرجت منه.

الربا قسمان: ربا فضل، كما إذا باع ذهباً بذهب وفضة بفضة وحنطة بحنطة، فذلك ممنوع فيه
النسيئة والتفاضل، فأما فضة بذهب فالتفاضل جائز على شريطة المقايضة وإلا فهو ربا النسيئة،
والفضل والنسيئة ممنوعان، وقد فصله علماء الشريعة الفراء، ومن عجب أن الربا الشائع في الأمم
اليوم قسم الحق بما فصله علماؤنا، وهو اللاحق بالقرض، وهو قرض جر منفعة.

إن المسألة التي هي عقدة العقد وإحدى الكبر، وهي الربا، قد هزمت لأمم هزمت، وستكون
من نتائجها الهزاهز والمحن على الأمم جمعاء، ألم تر كيف كان الاستعباد منوطاً بثلاث: ملك جائر،
ورئيس ديبى ظالم، ومشر شحيح طامع، هؤلاء هم الفجرة الأشرار الطلعة، فأما الملوك الظالمون فقد
قال الله فيهم: ﴿إِنْ أَعْلَمُوكَ إِذَا فُتِحُوا قَرْيَةً أَقْسَدُوهَا﴾ [النمل ٢٤] كما يشاهد في بلاد الجزائر ومراكش
وتونس، وأمثالها من الأمم التي دوخها الفاتحون، وظلمها الملوك القاهرون، وأما الرؤساء الضالون،
ففيهم قال الله تحذيراً لتابعيهم: ﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ﴾ [التوبة ٣١] أي
مشرعين مستبدين بالشرائع، لا يعطون امتهم إلا ما تهواه أنفسهم، كما روي أن عدي بن حاتم قال
للنبي ﷺ لما نزل ﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ﴾ [التوبة: ٣١] ما كنا نعبدكم يا
رسول الله، قال: «أليس كانوا يحلون لكم ويحرمون فتأخذون بقولهم؟ قال نعم قال: هو ذلك».

فنزلت: ﴿مَنْ لَّمْ يَفْعَلْ مَا آذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ أي فاعلموا بها، من أذن بالشئ إذا علم به، فيماتل المرامي بعد أن يستاب حتى يفيء إلى أمر الله كالناعي. ولما نزلت هذه الآية، قالت ثقيف: لا بد لك بحرب الله ورسوله ﴿وَأِنْ ثَبُتَتْ﴾ من أن ترابوا ﴿مَلْعَمٌ زُهُوسٌ أَمْوَالُهُمْ لَا تَطْلُبُونَ وَلَا تُطْلَبُونَ﴾ فلا تأخذون الزيادة ولا يماطلكم المدين ولا ينقص مالكم ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْهُ﴾ وإذا وقع عريم معسر ﴿فَتَهَيَّؤْا﴾ فالحكم نظرة ﴿إِلَى تَسْرَةٍ﴾ فليستظر الدائن مدينه إلى أن يأتي اليسر من الله والفرح للمدين ﴿وَأَنْ تَصَدَّقُوا﴾ على المدين بالإبراء من الدين ﴿خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ ما فيه من الأجر والذكر الجميل والقُدوة الحسنة والسعادة النفسية ﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ﴾ الآية: معناها ظاهر.

تنبيه: ولقد كنت كتبت ما تقدم وأنا مدرس بدار العلوم قبل الحرب العامة الكبرى بنحو ثلاث سنين كما تقدم، وبقي التفسير حتى هذه السنة ١٩٢٣، وابتدئ بطبعه، وقد حصلت الحرب من سنة ١٩١٤، وكان الصلح سنة ١٩١٨، ولا يزال الناس في هرج ومرج، والأمم كلها في اضطراب واختلاط فحقق الله عز وجل ما جاء في كتابه، وكانت الحرب وظهرت دوله «البشافية» وهي التي قضت على دولة روسيا وعلى الانتشار بالسلطة والملك، ولست أقول إنني أعرف كل شئ عنها أو أحرص عليها، وإنما أقول: إن وعد الله حق، والحرب التي ذكرها الله في القرآن من أجل المال قد قامت، وذلك قوله: ﴿فَأَذْنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾.

موازنة آراء علماء الإسلام في الربا بأراء الاشتراكيين

يقول علماءنا رحمهم الله في قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ إن هذه الآية من الجمل الذي يرجع في بيانه إلى الحديث الشريف، فإن قوله: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ يفيد جواز جميع البيوع سواء أكانت فيما هو من جملة ما فيه الربا أم من غيره، وقوله: ﴿وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ يقتضي تحريم جميع البيوع سواء أكان فيما فيه التفاضل في النقد والنسيئة أم في غيره، لأن كل بيع يقصد به الزيادة، ولا معنى للربا في الدعة إلا الريادة، فيرجع في هذا الجمل إلى الحديث الشريف، وقد ورد في الحديث بيان ما فيه الربا، وهو ستة أشياء: الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح.

والربا قسمان: ربا النسيئة، وربا النقد، ويقال له ربا الفضل، أعطى زيد عمراً عشرة دنانير إلى شهرين مثلاً ليأخذ ١١ ديناراً، وهكذا البر والشعير ونحوهما، فهذا هو ربا النسيئة، وهكذا إذا أعطاه ١٠ دنانير في الحال بما يوازنها من الذهب بأن كان حلياً وزاد عليها زيادة ما، وكان ذلك في الحال فهذا ربا النقد، ومثل ذلك ما إذا أعطاه برأ أو شعيراً مثلاً عشرة أرادب وأخذ منه أحد عشر بأن كان هذا رديئاً، وكان الأول جيداً مثلاً، وكان في الحال، فذلك يقال له ربا النقد.

لأما إذا اختلف الجنس بأن أعطى ذهباً بفضة، أو قمحاً بشعير، فذلك جائز فيه التفاضل نقداً يدياً، ولم تكن العرب تعرف من معنى الربا إلا ربا النسيئة، وهو المتعارف اليوم، وهو الذي قاله ابن عباس ولم ير غيره، ذلك أنهم كانوا يدفعون المال على أن يأخذوا كل شهر قدر معيناً، ويكون رأس المال باقياً، ثم إذا حل الدين طالبوا المدين برأس المال فإن تعذر عليه الأداء زادوا في الحق والأجل، فهذا هو الربا الذي كانوا يعاملون به في الجاهلية، فحمله ابن عباس عليه، ولكن الحديث أثبت غيره، ويكون محصل الصور ثلاثة: بيع مطعوم بدراهم أو دنانير يجوز نقداً ونسيئة، بيع دراهم بدنانير يجوز التفاضل

فيه، لكن يكون نقداً، وكذلك الشعر مثلاً بالبر، فإذا أعطاه أرباباً بأردين جاز بشرط أن يكون حالاً، فأما الذهب بالذهب والفضة بالفضة والشعر بالشعر فلا يجوز إلا مثلاً بمثل نقداً، هذا ملخص ما جاء في الربا. ولا كان هذا المقام يحتاج إلى بيان الحكمة التي حرم لأجلها الربا، وإلى بيان تحديد الأوصاف التي حرم فيها، وجب أن نبين ذلك على ما قاله العلماء، فإن الله عز وجل لما قال العرب: ﴿إِنَّمَا اتَّبِعْ مِثْلُ الرِّبَا﴾ لأن كلا منهما يقصد به الفائدة فكيف يباح أحدهما ولا يباح الآخر، وترجيح أحدهما على الآخر تحكم، أجاب سبحانه بقوله: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾، وترك الأمر ولم يبين إلا الحكم وحده تاركاً لعقولنا التفصيل مع الوقوف عند النص، فلنبين الحكمة التي قالوها أولاً، ثم نتبع ذلك بما يكون فيه الربا، ثم نذكر مذاهب الاشتراكية.

حكمة تحريم الربا ورأي الإمام الغزالي

ولقد رأيت للإمام الغزالي هنا قولاً مفصلاً اختصره لك مع الفائدة فأقول: إن الذهب والفضة لا يقصدان لذاتهما وإنما هما وسيلتان إلى التبادل، فإذا كان عند امرئ جمل وعند آخر زعفران، وكل منهما يريد أن يعرف ما المقدار الذي يستحقه الآخر في مقابلة ما عنده، وكان هذان النقدان حكمين فيقول: هذا الجمل يساوي ٢٠ ديناراً، وهذا الزعفران يساوي عشرين ديناراً، وشيئان يساويان شيئاً واحداً يكونان متساويين، وهذان الحاكمان من التجار فيهما وحسبهما فقد ظلم، وكأنه حبس القاضي الذي يقضي بين الناس فيعطل مصالحهم. وهكذا المعطومات لا يجوز أن تجعل سلماً تباع وتشترى قصداً وبالذات، فإن فعل ذلك أصبحت مقيدة في أيدي الناس، وكان الاحتكار والإضرار بالناس، والناس في حاجة إليه، والحاجة إلى الطعام شديدة، فينبغي أن تخرج عن يد المستغني عنها إلى المحتاج، ولا يعامل على الأطعمة إلا مستغني عنها، إذ من معه طعام فلم لا يأكله إن كان محتاجاً، ولم يجعله بضاعة تجارة، وإن جعله تجارة فليعه ممن يطلبه بموض غير الطعام يكون محتاجاً إليه، نعم، بائع البر بالتمر معذور إذ أحدهما لا يسد مسد الآخر، هذا ملخص ما قاله الإمام الغزالي

وأنت ترى أن هذا القول وإن كان حسناً لا يكفي لمعرفة الحكمة، فلنذكر ما قاله غيره. قال بعضهم: «إنما حرم الربا لأنه يجمع الناس عن الاشتغال بالمكاسب، وذلك لأن صاحب الدراهم إذا تمكن بواسطة عقد الربا من تحصيل الدرهم الزائد نقداً كان أو نسيئة خف عليه اكتساب وجه المعيشة، فلا يكاد يتحمل مشقة الكسب والتجارة والصناعات الشاقة، وذلك يقضي إلى انقطاع منافع الخلق، ومن المعلوم أن مصالح العالم لا تنظم إلا بالتجارات والحرف والصناعات والعمارات» وقال آخر: «إن الغالب أن المقرض يكون غنياً والمستقرض يكون فقيراً، فالقول بتجويز عقد الربا تمكين للغني من أن يأخذ من مال الفقير الضعيف مالاً زائداً، وذلك غير جائز». هذا أهم ما قاله علماء في حكمة التحريم.

ما الأوصاف التي يحرم فيها الربا؟

تقدم القول أن تلك الأوصاف ستة، ولكن هذه الستة لا يعلم الناس لم خصصت. وهنا أخذ العلماء يبحثون، فأما الشافعي رضي الله عنه فقال: هذا يدل على أن المقصود بالربا هو الطعم والنقد، لأن الحديث إنما ورد في النقدين والمطعمات، فلنحمله على كل مطعم قياساً على ما ذكر في الحديث،

وقال أبو حيفة: كلا، فإن المدار على الصغير، وهذه الأشياء مقدرة، أما في الدراهم والدنانير فالوزن، وأما الأشياء الأربعة فالكيل مع اتحاد الجنس في الجميع، فكأن أبا حيفة راعى تلك الأشياء من حيث إنها مقدرة، فقاس عليها كل مقدار يكيل أو وزن كالقطن والحاس والجص والسورة. وقال آخرون كالإمام مالك: إن المدار على القوت، لأن هذه الأربعة من الأقوات، فبقاس عليها غيرها. ومذهب الشافعي المتقدم يدخل فيه الثمار والفواكه والبقول والأدوية مكيلة كانت أو موزونة. وقال آخرون كابن ماجشون: إن كل ما ينتفع به فقيه الربا، وهذا أعم الأقوال عند علماء الإسلام.

واعلم أن هذا القول يناسب الحكمة التي قدمناها عن بعضهم، وهي أن المرابي قد أخذ مالا بلا مقابل، ولا جرم أن من أخذ الريادة في مكيل أو موزون أو غيرهما من حيوان أو نبات أو معادن أو أرض فقد أخذ من الناس مالا بلا منفعة تعود على نوع الإنسان، فما الذي ناله الناس من حتى أخذه، إن الزارع والتاجر والصانع يبرزون للناس ما ينفعهم، فما الذي عمله المرابي الخالس على كرسيه، غيره يخرج من الأرض أو يصنع أو ينقل البضاعة من بلد إلى بلد، ويأخذ في مقابل ذلك ثمناً يزيد على الثمن الأصلي، أما هذا فلم يفعل شيئاً، وهذه الحكمة لا تفرق بين مكيل وموزون ومعدود، وهذا هو الأقرب للعقل وللواقع. ولما اضطربت أقوال علماء الإسلام فيما ورد من صاحب شريعتنا عليه السلام لعدم تحديده تحديداً تاماً قال ابن عمر: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا وما سألناه عن الربا، ومقصود ابن عمر أن هذه الآية من المجملات.

ثم جاء الإمام الغزالي في مقام آخر وأبان أن كل هذه المعاملات والشروط والحدود والقوانين والمعقود إنما جعلت لأجل قصور الناس وعقولهم الضعيفة وحرصهم، وإلا فالناس جميعاً متصائمون ويجب أن ينال كل حظه من العمل ومن المال، ولا يدخر أحد شيئاً بل يعين كل واحد أخاه بما زاد عن مقدار ما يحتاج إليه، وهذا القول أشبه من بعض الوجوه بأقوال الاشتراكية في زماننا. وقال: «من أخذ من أموال الدنيا أكثر من حاجته وكثره وأمسكه، وفي عباد الله من يحتاج إليه فهو ظالم، وهو من الذين يكترون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، وإنما سبيل الله طاعته، وزاد الخلق في طاعته أموال الدنيا إذ بها تدفع ضروراتهم وترتفع حاجاتهم، نعم، لا يدخل هذا في فتاوى الفقهاء لأن مفادير الحاجات حفية، والنموس في استئثار الفقر في الاستقبال مختلفة، وأواخر الأعمار غير معلومة، فتكليف العوام ذلك يحري محري تكليف الصبيان الوقار والثروة والسكون عن كل كلام غير مهم، وهم بحكم نقصانهم لا يطبقونه، فتركنا الاعتراض عليهم في اللعب واللهو، وإباحتنا ذلك إياهم لا تدل على أن اللعب واللهو حق، فكذلك إباحتنا للعوام حفظ الأموال والاقتصار في الإنفاق على قدر الزكاة لضرورة ما حبوا عليه من البخل لا تدل على أنه غاية الحق، وقد أشار القرآن إليه إذ قال تعالى: ﴿إِنْ يَسْئَلُكُمْ عَنْهَا فَيُحْفِظْكُمْ تَتَشَكُّوْا رُخْرِجْ أَصْفَنَكُمْ﴾ [محمد: ٣٧]، بل الحق الذي لا كدورة فيه، والعدل الذي لا ظلم فيه، أن لا يأخذ أحد من عباد الله من مال الله إلا بقدر زاد الراكب، فكل عباد الله ركاب لمطاييا الأبدان إلى حضرة الملك الديان، فمن أخذ زيادة عليه ثم منعه عن راكب آخر محتاج إليه فهو ظالم، تارك للعدل، وخارج عن مقصود الحكمة، وكافر نعمة الله عليه بالقرآن والرسول والعقل وسائر الأسباب التي بها عرف أن ما سوى راد الراكب وبإل عليه في الدنيا والآخرة، فمن فهم حكمة الله في جميع أنواع الموجودات قدر على القيام بوظيفة الشكر واستقصاء ذلك يحتاج إلى مجلدات». اهـ.

فهاأذا ذكرت لك مسألة الربا في الإسلام، فانظر كيف كان ابن عباس يقصره على الربا المعروف الآن في سائر الأمم وعند الجاهلية، وهو ربا النسيئة، وانظر كيف جاء في الحديث شموله لستة أشياء في التغبدين وفي المظوم، ثم كيف توسع العلماء في القياس من مظوم إلى قوت إلى كل ما يكال ويوزن إلى كل ما ينتفع به، وكيف كانت الحكمة، وهي تعطيل طائفة من الناس عن العمل مطابقة لأعم الأقوال وهو القول الأخير. ثم انظر كيف أبان الإمام الغزالي ما هو أوسع من ذلك، وجعل الناس أطفالاً جهالاً، وأن تلك الشروط والقوانين ما جعلت إلا تلبية لعقولهم الضعيفة، ونفوسهم السخيفة، وإلا فالتاس كلهم إخوان، فيعط كل منهم الآخر ما يزيد عن حاجته، ولعمري إن الاشتراكية المسماة بالبلشفية في البلاد الروسية عجزت عما وصل إليه الإمام الغزالي، إذ أرادت نزع الملكية العامة فصجرت، وأمرت أن تعطي لكل امرئ مقدراً معلوماً من الأرض كبلاد الصين، فإن الملك هناك محدد لا يجوز لأحد الريادة عن الحد المعلوم فيه، وهذا ما أردت ذكره في مذاهب الإسلام، فلا ذكر آراء الاشتراكية:

آراء المذاهب الاشتراكية

وكيف كانت أبحاثهم قريبة مما ذكره علماء الإسلام

أبنا لك فيما مضى كيف ابتدأ دين الإسلام بتحريم الربا، وكيف كان رأي ابن عباس أنه لا ربا إلا في النسيئة، وهو المتعارف الآن، ثم جاء الحديث بستة أشياء، ثم أوسع ذلك علماء الإسلام إلى أن جعلوه في كل ما كان مالا ما دام من جنسه سواء أكانت الريادة في التقدم أم في النسيئة، وإذا اختلف الجنس فليس كما نشاء، فبيع التمر بالشعير، ونزید كما نشاء كالذهب والفضة، وإلى هنا وقف جواد بحثهم، ولكنهم من جهة أخرى جعلوا أن هذا كله إنما هو لأجل الضرورة في أخلاق الناس وحرصهم وجشعهم وهنا وصلوا إلى غاية من الكرم والتسامح حتى جعلوا أن ما يملكه زيد يجب أن يتصدق على الناس بما فضل عن حاجته منه، وإلا كان عبداً بخيلاً حريصاً، فلا يكثر الإنسان ذهباً ولا فضة ولا طعاماً، بل كل ما فضل فهو للمستحق، وأنت ترى كلام الإمام الغزالي فيما تقدم، ولكن الحق أن هذا القول لا يجوز الأخذ به على علته، فإن لكل إنسان قوة وقدرة واستطاعة لا بد من إبرازها إلى الوجود، وهذه المكارم التي ذكروها يجب أن تبحث بحثاً مدققاً لئلا يعطي الناس المجنون ما لهم إلى من تكاسلوا عن العمل، هذا خطر عظيم، ولتعلم أن هذا مذكور في ثانيا الكتب، وليس هذا محل تفصيلها.

ولما كان الإسلام قد أشرب هذه المكارم شاعت الأوقاف وجعلت لذوي الحاجة، ونرى أن الأوقاف في بلادنا المصرية تلغ عشر الأملاك العامة، ولعمري أن ذلك من آثار هذه المكارم الإسلامية العامة، ومن آثارها الزيادة والصدقات العامة الواردة في الشرع، وأكبر مصيبة إسلامية أن يعطى شيء من ذلك إلى من لم يحم بما يستطيع من العمل، فأما أولئك الذين لا يعملون ويأخذون من الصدقات والأوقاف، وهم نائمون بلا علم ولا فضل، فأولئك عالة على الأمة ومصيبة على الإسلام، ولقد آن أن أفصل لك آراء الاشتراكية فأقول: يقولون إن مصادر الأرزاق أربعة: (١) عمل العامل. (٢) الأرض التي تعمل فيها. (٣) رأس المال. (٤) مدير العمل أو صاحب المشروع.

ويقولون: إن المال كل ما فضل عن حاجتك من طعام أو مصنوع أو غيرها، فالغلة والخصير والسكن والأرض التي لا تحتاج إليها تسمى عندهم مالا، لأنك لا تقدر أن تبادل بها، أما الدراهم

والدنانير فقد قالوا فيهما ما قاله علماؤنا؛ كالإمام الغزالي؛ وهي أنها واسطة للتبادل وتسهيل المعاملات، بل قالوا هم: إنها لا تسمى عندهم مالاً، لأنها لا تنفع في طعام ولا شراب ولا مسكن، ويقولون: إنما جاءت من مستلزمات الحضارة والنظام، ومتى كانت الفوضى سقطت قيمة التعامل بهما، وأضحى من عنده قدح شعير خيراً ممن عنده قنطار ذهب، ولقد سلكوا في التبادل الطريق التي سلكها علماء الإسلام، فذكروا كيف يضطر الفقير أن يأخذ من العني أردباً قمحاً بأردب ونصف بعد سنة، وكيف يأخذ عشر جنيهات بأحد عشر جنيهاً بعد زمن ما، وبرهنوا أن ذلك ضار بالمجموع الإنساني، وأن ذلك المرابي يصبح سيئاً لم يعمل عملاً للمجموع، ويصبح السادة الأغنياء مترفين منعمين؛ والعبيد الأذلاء العمال في فقر مدقع مع الأشغال الشاقة، فنانظر كيف اتفق في التعليل وفي التحريم علماء الإسلام وعلماء الاشتراكيين، ولكن الاشتراكيون تمادوا في الأمر إلى حد بعيد جداً، فأخذوا يظفرون في أمر العمل وأمر المال، وصاروا يقولون: إن الفسي الذي عنده ما يزيد عن قوته من الحطة وما يزيد عما يلزمه من الأرض يتعالى على العامل في المصانع وعلى الفلاح في الأرض، ويقول لكل منهما: أأنت غني وبمكنتني أن أستعمل غيرك، فيحصل الطرفان عنده بأقل القيمة، وكلما زاد العمال والمزارعون بوفرة العمران ازداد أولئك الأغنياء ثروة وأصبحوا ملوك المال والناس لهم عبيد، وكلما ازدادوا ثروة زاد الفلاحون والعمال فقراً وذلاً، فأما أولئك فلا عمل لهم إلا الرخرف والزينة والإسراف والبدخ.

ومما راد الطين بلة الآلات الحديثة المخترعة التي أغت عن العمال، فالآلة تعمل ما يعمل آلاف من العمال فيصبحون عاطلين، ويقبض المال قبضاً على صاحب رأس المال، فالاشتراكيون يريدون أن تكون الأعمال العامة في المصانع وفي الأرض وفي التجارة في يد الحكومات، والناس يعملون فيها كآسرة واحدة كل على مقدار طاقته، أما ديننا الإسلامي فقد وضع بدور العدل والنظام بمسألة الصدقات والأوقاف، وحب الرحمة والشفقة والرأفة والبر، وحرم على الناس السؤال وبذل الوجه، ولكن الأمة في العصور الأخيرة تغافلت عن وضع الأمور في مواضعها، فكثير من الأوقاف تصرف إلى من لا يستحق، وهذا مخالف للدين، ولآية الصدقات التي جعلتها للفقراء والمساكين والعاملين عليها الخ. هذا ما أردت ذكره في هذا المقام، وسيأتي في هذه الأمة من يفكرون لنظامها على مقتضى الشريعة الغراء، وينظمون أوقافها وأعمالها نظاماً ينطبق على روح الشريعة، ولا نكون مجموعاً غير منظم. وقد قال الله فينا: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ [آل عمران: ١١٠].

الكلام على الدين والزمن

ولما حرم الله الربا أحل السلم وهو البيع لأجل، وسمي أن يكتب، فقال: ﴿يَتَأْتِيهِ الْدِينَارُ وَالدَّرَاهِمُ إِذَا تَدَيَّنْتُمْ بَيْنِي وَإِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَتَأْكُلُهُ أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَئِنْ حُكِمَ بِالْمُسْوَةِ لَا يَزِيدُ وَلَا يَنْقُصُ﴾ ولا يأتى كتاب أن يكتب كعامة الله. فمن من الله عليه بنعمة فشكرها صرمها فيما خلقت له، والكتابة نعمة وشكرها إجابة من التمسوها، وذلك سنة أو واجب عليه أو كفاية، أقوال لكل من أربابها وجهة، وأقرب الأقوال أن ذلك سنة، ولن يصح الوجوب إلا إذا تعين خطر كبير ولم يكن إلا من دعي لها والله أعلم.

وإذن ﴿فَتَبَيَّنْتَ الْبَيْلَ﴾ هـ ﴿الَّذِي عَلَيْهِ اتَّخَذَ وَلِيُّهُ﴾ المعلي ﴿اللَّهُ رَبُّهُ﴾ ولا ينقص منه شيئاً ﴿فَبَرَّكَانَ الَّذِي عَلَيْهِ اتَّخَذَ سَعِيرُهُ﴾ ناقص العقل مبذراً ﴿أَوْ عَجِيفًا﴾ كصبي أو شيخ، ﴿أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُحْمِلَ مَرْءٌ﴾ لحرس أو جهل باللغة ﴿مَلِيحًا وَلَهُهُ﴾ قبحه؛ إن كان صبياً أو مختل العقل، أو وكيله أو مترجمه إن كان غير مستطيع ﴿وَأَشْهَدُوا شَهِيدَيْنِ﴾ من الرجال المسلمين أو رجلاً وامرأتين في الأموال خاصة عند الشافعي، وفيما عدا الخلود والقصاص عد أبي حنيفة، وليكن الشهود عدولاً ولم يكتف بالواحدة فصم لها الأخرى لتذكر إحداهما الأخرى، وحري بالشهداء أن يجيئوا إذا دعوا لتحملها ندباً أو وجوباً عيباً أو كفايياً على ما تقدم، ﴿وَلَا تَشْفَعُوا﴾ أي: لا تملأوا كسلاً ﴿أَنْ تَكْتُوبُوا صَبْرًا أَوْ حَبْرًا إِلَى أَجَلِهِ﴾ فإن ﴿ذَلِكَ﴾ أكثر قطاً عد الله وأثبت للشهادة، وأقرب إلى أن لا تشكوا إلا إذا كانت لحجارة حاضرة تديرونها بيسكم من مبايعة يدين أو عين بأن تتعاطوها بيسكم يداً بيد، أي: إلا أن تبايعوا يداً بيد، فلا بأس أن لا تكتبوا ﴿وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾ أي بيع، ولا ينفي للمتبايعين أن يضرا الكاتب والشاهد، فلا يكلمانهما الخروج عن مهم لهما، أو لا يمدان جعل الكاتب ومؤونة مجيء الشهيد، كما لا ينفي للكاتب والشاهد ترك الإجابة والتحريف والتغيير، فإذا كنتم مسافرين ﴿وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا﴾ يكن الاستيثاق به ﴿بِمَنْ تَقْبُضُونَ﴾ فإن كان الأمانة ووثق كل بأخيه ﴿فَلْيُؤَدِّ الَّذِي تَأْتِيَنَ آَمَنَةً وَلْيُقِىَ اللَّهَ رَبُّهُ﴾ في الحيانة وإنكار الحق، ﴿وَلَا تَكْفُرُوا بِالْهُدَى﴾ أيها الشهود أو المديونون فالمرء مطالب بالشهادة على نفسه ﴿وَمَنْ يَتَّخِذْهَا بُهْزَةً فَإِنَّهُ مِنَّمْ لُنِيءٌ﴾ والله بما تعملون عليم تهديد.

الكلام على قوله تعالى: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ﴾

أي: اتقوه في مخالفة أوامره ونواهيه الدينية، ويعلمكم أحكامه المتضمنة لمصالحكم يقول الله: ليس تعليمي لكم خاصاً بالصلاة والزكاة وما أشبهها، إن الدين لا يقوم إلا بمصالح الدنيا، وأنا أعلم بهما فلتقوموا بالأمرين، وهذا باب واسع لفروض الكماليات التي سأشرحها في آخر السورة، وأن المسلمين يعدون في الدنيا والآخرة إذا لم يقوموا بقسطهم في نظام الأرض وسعادة الأمم، لأن الله بكل شيء عليم، ومن علمه يعلمنا مصالح الدين والدنيا، فإذا نقصا أحدهما خسر الآخر صريعاً، فالمسلمون اليوم لما جهلوا أمر الدنيا نقص الدين وخسروا الدارين، وقد أن أن يرجعوا إلى رشدكم وبقروا العلوم وعرفوا الصناعات، وأنت أيها العطر غير بما ورد في العلم من الأحاديث والآيات، فلا تطيل بذكره، فاقراء في البخاري وفي الإحياء، والله يهدي إلى الرشاد

المقصد المتعمم للعشرين

﴿لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبَدُّوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخَفُّوهُ يَخَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ﴾ فتعريف لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير ﴿مَنْ الرُّسُولُ﴾ بما أنزل إليه من ربه، والْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَمَلَيْتُ بِهِ وَحُكْمِهِ وَرُسُلِهِ، لا تُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ، وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ لها ما كسبت وعيها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ، وَأَعْفُ عَنَّا وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفُ عَنَّا لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿

قال الله تعالى: ﴿لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ فهو العالم بما فيهما، ولا جرم أن أخلاق العباد وأعمالهم مكتوبة لديه، معلومة عنده، محزونة في الأقدار، ﴿وَإِنْ تَبَدُّوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخَفُّوهُ بِخَابِئِكُمْ بِهِ اللَّهُ﴾ فكفى بنفسك أيها الإنسان عليك حياءً، ﴿فَتَتَغَيَّرُ بِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ وهذه الأحكام والشرائع في القرآن، ﴿أَمَّا الرُّسُلُ﴾ بها ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ﴾ آمن بالله وملكه، ﴿وَمَلَكِهِ وَرُسُلِهِ﴾ يقولون ﴿لَا تُفَرِّقْ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا﴾ أمرنا، اغفر لنا ﴿غُفْرَانِكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ﴾ المرجع، لم يحمل الله أحداً فوق طاقته و﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ فمن آمن الله مالاً، أو حياءً ثروة، أو آتاه قوة، أو أورثه علماً، أو مسحه فطمة، فليشكر الله على نعمته برفد إخوانه، وليكن لهم شمساً نضياً ﴿لَهَا مَا كَسَبَتْ﴾ من الخير ﴿وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ﴾ من الشر ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نُسِيْنَا﴾ تركنا أمراً من أوامرك سهواً ﴿أَوْ أخطأْنَا﴾ من تفريط وقلة مبالاة، وهذا دليل على جواز المواصلة في النسيان والخطأ؛ خلافاً للمعتزلة، ولولا جواز المواصلة عليهما لم يكن للسؤال معنى، ﴿رَبَّنَا وَلَا تُحْمِلْ عَلَيْنَا إِمْرًا﴾ عبثاً يا صر حامله، أي يحبس مكاذه لنقله، استعير للتكليف الشاق ﴿كَمَا حَمَلْنَاهُ عَلَى الْأُتْرُقِ مِنَ قَبْلِكَ﴾ كاليهود والنصارى ﴿رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ﴾ من العقوبات الازالة بمن قبلنا ﴿وَأَغْفِرْ لَنَا﴾ امح سيئاتنا ﴿وَاغْفِرْ لَنَا﴾ واستر ذنوبنا، والأول للكسائر، والثاني للصغائر ﴿وَأَرْحَمْنَا﴾ بذلك ﴿أَنْتَ تَوَلَّيْنَا﴾ فاصرنا ومتولي أمورنا ﴿فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾ فمن حق المولى أن ينصر من تولى أمره، انتهى التفسير اللفظي.

إيضاح

هاهنا بحسن الكلام على قوله تعالى: ﴿وَإِنْ تَبَدُّوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخَفُّوهُ بِخَابِئِكُمْ بِهِ اللَّهُ﴾ الآية بإيضاح، فنقول: قوله تعالى: ﴿وَإِنْ تَبَدُّوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخَفُّوهُ بِخَابِئِكُمْ بِهِ اللَّهُ﴾ يفيد أننا معاشرا آدميين محاسبون بما رسم في صدورنا، وما قام بأفئدتنا، فتارة يغفر لنا، وتارة تعذب على ذلك وبيانه أن أرواحنا أشبه بلوح محفوظ يرسم فيه ما يرد عليه من الخواص الخمس، وما يقوم به من فكر، فإذا مات الإنسان ظهرت له صورته الحقيقية، واطلع على جميع ما كان يتصوره في الحياة من خير وشر وعزم وكسل، وتنجلي له نفسه تجلياً واضحاً كأنها خريطة فيها رسوم مختلفة، فيفر من الصور القبيحة فيها، ويفرح بالصور الحميلة، قال تعالى: ﴿يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مِمَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُخْتَصَرًا وَمِمَّا عَمِلَتْ مِنْ شَرٍّ نَوْدٌ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا فَيُخَذِّرُكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ وَأَنَّهُ زُوبٌ بَالِغُكَادِ﴾ [ال عمران: ٣٠]، وقال تعالى: ﴿أَقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا﴾ [الاسراء: ١٤] فجعل النفس هي المحاسبة لأنها هي المطلعة على عوراتها وقبايحها، وتفكر أيها القطن كيف نألم في الدنيا إذا اطلع أحد على ما أصغرنا من عمل قبيح، أو نوبنا من نية سيئة، ونحن نكتم أعمالنا وما نويتها، فإذا نشرت هذه الأعمال دفعة واحدة واطلع عليها من كنا نحاذر، فكيف تكون حالنا؟ ذلك هو الخزي العظيم.

وتأمل في قصة مريم كيف تقول لما اطلع قومها على أنها ولدت من غير زوج ﴿يٰمَرْيَمُ اقْنُتِي لِمَا قَسَّ عَلَيْنَا فِي هَٰذَا وَحَمِيتِ نَفْسَكَ مَلِيًّا﴾ [مريم: ٢٣] وكيف يقول الله تعالى: ﴿قُلْ قَوْلُ الْكَافِرِ يَلَيْتَنِي كُنْتُ ثَرِيًّا﴾ [شا: ١٠]، فالكاثر يمتنى لو يكون ثريباً، فأما مريم فللخزي الذي يلحقها من قومها، وقد عرفت هي

وأهل بيها بالطهارة والشرف، فالخزي والعار على مقدار المظهر، وهكذا الكافر رأى علمه جهلاً، وصالح العمل قبيحاً، فيريد أن يتوارى بالحجاب فلا يجد لذلك سبيلاً، قال تعالى: ﴿لِيُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ وَهُمْ لَا يُصْحَرُونَ﴾ [أفصلت: ١٦]، وقال: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَلِّمْنَا فِي الْآيَاتِ زُجُوراً وَرَبَّنَا لَا تُؤَلِّمْنَا فِي الْآيَاتِ زُجُوراً﴾ [طه: ١٣٤].

واعلم أن نفس الإنسان تسع جميع هذه الصور من أول الحياة إلى آخرها كما يرسم في الهواء جميع صور الأشياء فتصل إلى أعيننا، ورسمها فيها أشبه برسم الصور في المرآة فإنها ترسم فيها بحالة لطيفة في الطبقة الأثيرية، والنفس تقل من الصور على هذا النمط ما لا يتهاى، ولذلك ترائنا نتذكر حوادث وعلوم كثيرة مخرونة في نفوسنا، وهذه الصور لا تسمى عند النفس وإنما نياتها في الحياة الدنيا لضغفها، قال تعالى: ﴿لَخَشِيعَةُ اللَّهِ وَعَسْوَةٌ﴾ [المجادلة: ٦] وإذا أحصى الله أعمالنا عنده فقد أودعها في نفوسنا لقراءتها حقيقة، والله تعالى يحاسبنا على تلك الصور ويكون الغفران والعذاب لكل حركة وكل فكر في النفس بدون فيها ويظهر لنا بعد الموت، فليحاذر المرء فالحياة قصيرة.

على نفسه فليكن من ضاع عمره وليس له منها نصيب ولا سهم

وأما قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا أَرْسَلْتُ﴾ الخ فاعلم أن هذا ختام السورة المشتمل على ملخص ما فيها، وبينه أن السورة جاء فيها أمران: وهما الإيمان والعمل، فالإيمان في أولها إذ قال: ﴿الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ﴾ [البقرة: ٢] الخ ثم ذكر المنافقين والكافرين وأتى بأدلة الألوهية وذم اليهود وعدد فصاحتهم، لأن مقالاتهم كانت مناقضة لإيمان المؤمنين، وهذا في الجزء الأول من السورة، وأما الجزء الثاني فإنه أبان فيه الصلاة والصيام والحج وأعمال البر من الصبر والإخلاص والصدق والتقوى ومعاملة النساء وصيانة اللسان عن الحلف، ثم ذكر الجهاد والمحافظة على البلاد، وفضيلة الإنفاق، وترك الربا، وكيفية التعامل، فرجع الأمر إلى اثنين: إيمان وعمل، فالإيمان في قوله: ﴿إِنَّمَا أَرْسَلْتُ بِمَا أُرِي مِنْ رَبِّي﴾، ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ﴾ الخ، والعمل في قوله: ﴿وَقَالُوا سُبْحَانَكَ رَبَّنَا﴾ فانظر كيف كانت الحاشية على ترتيب السورة، ثم تعجب أيضاً في ترتيب الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسول، ذلك أن الله أشرق نوره على الملائكة، وأشرق منهم على الأنبياء، فالملائكة واسطة، قال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُلِمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَآئِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بآيَاتِهِ مَا يَشَاءُ﴾ [الشورى: ٥١] الخ، فالله كالشمس، والملائكة كالقمر، ونور الشمس المشرق على القمر أشبه بالوحي الصادر من الله للأنبياء بواسطة الملائكة وهنا سؤال، وهو أن يقال: أيهم أفضل الملائكة أم الأنبياء؟ وقد اختلف العلماء في ذلك اختلافاً كثيراً لا فائدة فيه، إذ لا أثر له في العقول ولا في رقي المتعلمين. فمن الناس من يقول: الأنبياء أفضل من الملائكة ومنهم من يقول: الملائكة أفضل من الأنبياء، وهؤلاء أفضل من الملائكة الأرضيين، ويقولون: النبي أفضل من غيره من الناس، ومن الصوفية من ينازع في تفصيل سائر الأنبياء على سائر الناس، بل يفصلون بعض التفصيل، ثم اعلم أن الأحوال ثلاثة: حاضية وحالية ومستقبلة، فقوله: ﴿إِنَّمَا أَرْسَلْتُ﴾ الخ إشارة إلى المبدأ، وقوله: ﴿سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا﴾ إشارة إلى الحال، وقوله: ﴿غُفِّرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ﴾ إشارة إلى المستقبل، وهذه الجمل اليتق بأواخر الكلام كما هنا، فتعجب. وقوله تعالى: ﴿غُفِّرَانَكَ﴾ أي اغفر غفرائك، روي في الحديث الصحيح: «إن لله مائة جزء من الرحمة قسم جزءاً

واحداً منها على الملائكة والجن والإنس وجميع الحيوانات، فيها يتراحمون، وادخر تسعة وتسعين جزءاً لسوم القبامة». فهذا الحديث يفيد أن هذا العالم المادي لا نسبة بينه وبين ذلك العالم الذي تجلى الله فيه على عباده وظهرت رحمة بأجل مظهرها. وفي الحديث أن النبي ﷺ قال: «إنه ليحسان على قلبي وإنني لأستغفر الله في اليوم والليلة سبعين مرة»، ويقول العلماء: إن كل ما علمه العبد مهما عظم في جانب كبرياء الله عز وجل ضئيل قاصر، فلذلك كان ﷺ يستغفر من كل مقام يصل إليه، لأن كل مقام دون مقام الجلال الإلهي.

قال الله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ﴾ من خير ﴿وَلَهَا مَا أَسْفَسَتْ﴾ من شر إلى قوله: ﴿لَا تُؤْجِدْنَا﴾ أي لا تعاقبنا، والإصر الثقل، والطاقة اسم من الإطاقة، والعفو أن يسقط عنه العقاب، والمغفرة أن يستر عليه جرمه صوناً له من عذاب التخجيل والفضيحة، والرحمة نعيم الجنة، وقوله: ﴿أَنْتَ مُؤَكَّدٌ﴾ يراد به أن يستغرق العبد في جلال الله وجماله ويفرح بهذا الاستغراق وهو منتهى اللذات، فهذه مراتب أربعة مرتبة ترتيباً حقاً: سقوط عقاب جسمي بالعفو، وستر الذنب بالمغفرة فلا يفتضح، ونعيم الجنان، والاستغراق في الجمال الإلهي.

واعلم أن كل امرئ مسؤول عما يطيقه من الأعمال، فأن كان ذكي الفؤاد سليم العقل قوي البنية، ثم ينهم عن الأعمال النافعة لأمة، وعنده قدرة تفوق غيره، وكيف ينهم القادر بعلم أو بمال أو بقوة بدنية، كيف ينهم عن مساعدة المجموع، الله يقول: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾، وبهذا أدهو جميع الأذكياء والعلماء والأغنياء.

وأقول: فيا حسرة على من عنده علم أن يصبر ويسكت، بل لينشره ويا حسرة على من هو قادر على عمل أو نصيحة أن يلزم الناس يتخطون ولا ينصحهم، ويا حسرة على من عنده مال أن يذر الأمة الجاهلة فلا يسعى لرقبها بالطرق الشريفة العالية، وليس معنى قولي أن يعطى لمال بلقادرين على العمل، وإنما يسعى لهم في عمل الشركات، وينمي رأس المال ليكون أداة صالحة للعاملين من أبناء الأمة في الصناعة والتجارة مع الأجر المناسب والكسب اللائق، فيا ويل من ضاعت حياته وهو غافل عما حوله. الطاقة متفاوتة، فمن الناس من يطيق نفع نفسه فقط، ومن الناس من يقدر على إسعاد أسرته، ومنهم من يقدر على إرشاد أهل بلده، ومنهم من يقدر على إرشاد أمة، ومنهم من يقدر على هداية جميع الأمم، وكل من قدر على شيء من ذلك وغفل عنه أو أهمله اعتراه عند الموت من الآلام ما لا يطاق وندم، ولات ساعة مندم، وربما هذب زيد على ترك عمل لا يعذب عليه خالد، لأن هذا عذاب دائم، فبه كان يترقى إلى العلا في تلك الساحات العالية، فإذا فاز غيره وهو خائب، وقد أمكنه ذلك، تحسر حسرة لا مرد لها، وندم ندامة الكسبي، ﴿وَلَاتُحِزْنَ مَنَاصِرَ﴾ [ص: ٣].

واعلم أن هذه الندامة دائمة، والحسرة ملازمة، والعذاب واقع، فيا حسرة على امرئ قدر على بذل معروف وبخل به، ويا حسرة على من قدر على نفع الناس ونهم عنه، إن المقام مقام ارتقاء في الحياة الأخرى والارتقاء بالأعمال، والأعمال بالإمكان، فمن أمكنه وفرط ندم على أنه لم يرتق في تلك الساحات العالية، وليس يدرك ما قلناه اليوم إلا ذو بصيرة وعقل مشرق. ﴿وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ﴾ إلى صراطٍ مستقيم [النور: ٤٦].

اختلاف العقول وواجب الحكومات الإسلامية

اعلم أيديك الله أن عقول الناس مختلفة اختلاف ألوانهم وأشكالها، فتري أن الجنس الأبيض من نوع الإنسان اتفقوا بياضاً واختلفوا فيه بحيث لا يتساوى بياض عمرو وبياض خالد، وتري لكل عينين وأنفاً وحاجبين وقفاً، وقد اختلفوا اختلافاً حقيقياً بحيث لا يتشابه وجهان على ظهر البسيطة، هكذا عقولهم، فهم وإن اتحدوا فيها قد اختلفوا في قابليتها، وكل له استعداد يناسبه، وفي العقول من الكوز ما إن مفاتيحه ليموزها رجال ذوو علم يضعون كلاً في المقام الذي استعد له، لقد جعل الله الأرض مختلفة البقاع، ولا تقبل من النبات إلا على مقدار استعدادها، وكذلك النبات، كل له مقام معلوم، فمن النبات ما لا ينبت إلا تحت الماء كقصب السكر والأرز والنبلوفر وأنواع من العكرش، ومنها ما يبست على وجه الصخر كخضراء الدمن، وهكذا، ثم إن النباتات التي فيها أعضاء التناسل غير مجتمعة في زهرة واحدة يكون سلطانها في المناطق المحترقة بين المدارين، ولطالما دهش السياح بتلك المظاهر الجميلة، وتأملوا تلك المراعي البهيجة فيها قطائع الأعنام سارحة هائمة لا يقودها قائد ولا يسوقها سائق، والنباتات التي فيها تلك الأعضاء مجتمعة في زهرة واحدة يكون سلطانها في المناطق المعتدلة، والنباتات التي أعضاء التناسل فيها خفية يكون سلطانها في المناطق الباردة.

ولقد خصص الله كل أرض بعدد من النبات، فتجد في بلاد فرنسا ٨٣٠ جنساً، وفي النمسا ٦٠١، وفي لاہونيا ٣٠٠، وفي مصر ٤٣٠، وفي غيانه ٦٠٠، وفي جزائر الخالدات ٢١٢.

جدول لذكر الأجاس والأنواع في بعض الأماكن

المكان	أجناس	أنواع	المكان	أجناس	أنواع
فرنسا	٨٣٠	٦٠٠	غيانه	٦٠٠	١٢٠٠
سما	٦٠١	٤١٠٠	أسلنده	٢١٠	٢٥٠
لاہونيا	٣٠٠	١١٠٠	جمتيك	٥٠٠	١٤٠٠
بلاد البربر، أي المعارية	٥٠٠	١٦٠٠	نرستان الكوما	٥٥	١١٣
مصر	٤٣٠	١١٠٠	كتري (من جزائر الخالدات)	٢١٢	٣٧١
			هيلايه	٣٥	١٦

وتري أن الحكمة خصصت لكل ما يحتاج إليه، فقل الهواء وكان الماء أقل منه والحبوب أقل من الماء والجواهر والمعادن أقل من الطعام، ثم الجواهر النفيسة أقل من الجميع، ثم إن الراديوم ذا القوة المدهشة الذي ظهر حديثاً يادر جداً في الطبيعة، هكذا نقول: إن الله جعل نوع الإنسان منه من خصمهم الله بحسب فطرهم إلى العمل الجسمي وهم الأكثرون، وهذه الفئة طبقات بعضها فوق بعض، وكل من كان أدق فكراً، كان أقل وجوداً، كما نشاهد في ذوي الصناعات الدقيقة، ويليهما العلماء والحكماء ثم الأنبياء، وهم أندر كالراديوم في المعادن، قضت الحكمة أن يكون لكل شيء قدر، وأن تكون العقول مختلفة كما اختلفت المشاهدات، فكما أنماط الله بالهواء سائر الحيوان والنبات للتنفس في جميع الأوقات وبالماء كل حي وقتاً دون وقت، وبالقوت في أقل من ذلك، وبالدواء أدنى من ذلك، وجعل المعادن أقل من القوت طلباً، ولم يجعل من الراديوم دراهم، ولا من الحديد أقاتاً، ولا من الخنطة بحاراً، ولا من الماء جواً يحيط بالكرة، ولا من الهواء جواً يصل إلى كرة الشمس، بل جعله إلى حد فوقنا.

هكذا رتب عقول الناس على هذا النمط ، فلم يكثر من الأنبياء حتى يملؤوا القرى ، ولا من ذوي الصوت الحميل والصور العاتية لتلا يفتتن بهم الناس ، ولا جعل في كل قرية حكيماً فيلسوفاً ، ولا أكثر من الأذكىاء المقروطين في الذكاء ، ولم يقلل من ذوي الأجسام القوية لتلا تضيق الأعمال ، وإنما كثر في النفوس وفي العقول مواهب مقدرة بمقدار الحاجة ، ثم بعد أن رتب ذلك عملاً قال على لسان رسوله : ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ ليطابق قوله فعله ، فذكر الوسع وذكر التكليف وجعله متوطناً بالسوسع ، وقال في آية أخرى : ﴿ قُلْ أَنْظَرُوا مَاذَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ [يونس : ١٠١] فرأينا لكل مخلوق عملاً يخصه ، ورأينا الاختلاف في الموجودات وفي الجدول السابق في السات فقلنا : لقد صدق قوله تعالى فعله : ﴿ مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفَوتٍ ﴾ [الملك : ٣] بل كل شيء عنده بمقدار . هذه أشياء يراها الناس ولكنهم لا يمكرون ، فيقسمون العلوم على مقدار العقول كما ورع النبات على مناطق الأرض .

الله قد سهل هنا للناس ليفقهوا ، فجعل الجبال الشاهقة التي بين المدارين ، العالية رؤوسها عن السحاب ، جامعة لجميع خصائص الأرض كلها ، فلما كانت مخزناً للمياه جعلت مخزناً للعلوم والحكم المنقوشة على ظاهرها ، فترى أن جميع مناطق الأرض واضحة في آن واحد على مهايط هيماليا والجبال المسماة «كردليير» فإن أعلى الجبل يمثل القطبين ، وأوسطه يمثل المناطق المعتدلة ، وأسفله يمثل المناطق الحارة ، وكل منطقة ينبت فيها ما خلقت له ، فانظر كيف أوضح الله للناس طرائق الاستعداد بتوزيع النبات على المناطق ، ثم أعطاهم درساً أسهل ، فرسم الجبل على مثال الأرض ، ولما جهلوا هذا كله ، قال لهم على لسان رسوله بالفاظ يفهمونها : ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ يقول الله : أنا قلت لكم في هذه السورة ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَآخِثِيفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلِّ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَخْبَسَ بِهِ الْأَرْضَ بِقَدَرٍ مَّوْتِنَهَا وَنَجَّيْنَاهَا مِنَ الْغَمْرِ دَافِعٍ وَتَجْرِيبِ الْأَرَجِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴾ [البقرة : ١٦٤] وأبنت لكم أن النظر في الأرض ونحوها يفيدكم تعقلاً ، فإذا عجزتم فيها هو ذا رسولي أقول على لسانه : ﴿ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ [البقرة : ٢٣٣] فكما لا ينبت في المناطق الباردة بكثرة النباتات التي أعضاء لتناسل فيها غير مجتمعة في زهرة ، هكذا لا يبت العلم الرياضي أو الطبيعي في عقول خاملة ونفوس كاسلة ، فكم غرنت لكم في عقول الناشئين في القرى والبلدان من نفائس وذخائر ، كما غرنت في الجبال للذهب والنحاس والحديد ، ودفنت في الأرض الفحم والماس ، فغرائز العقول أي استعدادها يكفل لكم كل ما تطلون ، وهل تظنون أنني أبنتها لكم أكثر من ذلك .

ضربت لكم الأمثال في المناطق ونباتها ، والجبال ورسومها ونقوشها ، ولما عجزتم أسمعتمكم هذه المعاني بالفاظ كما اسمع العميان ، فماذا بعد ذلك إلا أن تنظروا بأنفسكم أنني آليت بمعظمتي وجلالي أن لا أزل نعمة إلا بقدر ، ﴿ وَإِلَىٰ رَبِّكَ مَرْجِعُكُمْ وَمَا تُفَرِّقُونَ إِلَّا بَقَدَرٍ مِّمَّا تُغْلِبُونَ ﴾ [الحجر : ٢١] .

نظام الحيوان على منهج حواس الإنسان ومنافعها

ألم تروا يا عبادي أنني جعلت الحيوان محصصاً على المنهج الذي سلكته في خلقكم ، ألم أقل لكم في كتابي ﴿ وَآتَيْنَاكُمْ مِن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ ﴾ [إبراهيم : ٣٤] ولقد أعطيتكم كل ما سألتكم بقدر ونظام .

ألم تروا إلى حواصكم الخمس، وهي السمع والبصر والشم والذوق واللمس، إن لها لمطالب فخلقت الطيور المفردة الحسنة الصوت المفرح السار اللذيذ لتتبع أسماعكم بجميل النعمات، وخلقت أمثال الطاووس وسائر الحيوانات والطيور الجميلة، والصور البديعة، والعجائب المفصلة في أنواعها وأجناسها تمنيعاً لأبصاركم وبهجة، ومن ذلك الدر والمرجان جعلتهما لذة للناظرين، وخلقت غزال المسك، تأخذون من نوافجه أذ ما شتم من الروائح، [جاية لسؤالكم إن أحبيتم لذة فيما تشمون، وخلقت لكم اللبن والسمن والجبن واللحم في حيوان البر والبحر لتذوقوا لذاتها ولتنتذروا بالبانها غذاء متاعاً إلى حين، ومن ألدها العسل الذي به تتداوون وتتفكهون، ﴿وَمَا كُنَّا عَنِ الْغَلَى غَافِلِينَ﴾ [المؤمن: ١٧].

وخلقت لكم الحرير الناعم الملمس، لتتبع به حاسة اللمس، التي بها طلبتم أن أسعدكم بلذتها، وجعلت ذلك فتنة لكم غالية الثمن، أخرجته الدود فكان زينة لكم وبهجة للامسين، وكسوتكم بما طلبتم للدفء من جلود الأنعام وأشعارها وأوبارها، وجعلتها أثاثاً لكم ومتاعاً إلى حين، وجعلت منها أحذيتكم وبيوتاً يحملونها من بلد إلى بلد آخر، كل ذلك وقاية لأجسامكم أن يهلكها الحر والبرد بما تحسون بحواس اللمس فتهلكون.

أي عبادي، ألم تروا كيف قسمت الحيوان قسمة صادقة على حواصكم الخمس، ومطالبكم التي تطلبها حواصكم، وهل تغفون أني أقرب العاقلين عن حضي التائهين النائمين؟ كلا، وعزتي وجلالي، لا ينال عهدي الظالمين، انظروا ماذا في السماوات والأرض أعطكم على مقدار ما تعلمون ﴿وَأَن يَن شَىءَ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ﴾ [الحجر: ٢١]. فإذا أردتم يا عبادي أن تسألوا نعمتي فابحثوا في العقول عن استعدادها كما يحشم في الجبال عن معادنها، وفي النبات عن منابتها، وفي الحيوان عن مناسباتها من حواصكم، وليهتم أهل الحل والعقد بتعليم الشعب كله رجالاً ونساءً، وليقووا أجسامهم بالرياضات الجسمية، ثم ليصدقوا في اختارهم وامتحانهم، ثم ليجمعوا كل طالب خاصاً بما هو أميل إليه، وإياكم أن تحيدوا عن هذا فإنه ظلم مبين.

وهل رأيتموني أبت «النيلوفر» في الصخر أو الأرز في الحبل؟ ألم أضع كل نبات في مكانه اللائق له، وكل حيوان في منطقته؟ وفي حال تناسب منافعكم موزعاً عليها بحساب، كل هذا لأريكم كيف تستخرجون كنوز العقول، وهي أئمن ما خلقت لكم وأعز وأجمل، فشمروا عن ساعد الجد، وجدوا حتى تظهر لكم أنوار النور التي كمنت في النفوس الإنسانية في رجالكم وسائكم، ألم تقرروا قولِي: ﴿وَأَلَّهَ أُنَبِّئُكُمْ مِنِّ الْأَرْضِ نَبَاتًا﴾ [نوح: ١٧] فهذا بعض سره المصون.

هذا ولتعلم أيها الفطن أن علماءنا رحمهم الله قد نبهوا الناس لذلك، فأوجبوا على ذوي الاستعداد للفقهاء مثلاً أن يجدوا فيه لنفع الأمة، فجعلوا الاستعداد سبب الوجوب، فلنسر على متوالهم ولتكن لنا عقول وأسماع وأبصار، ونفصل الصناعات والعلوم الواجبة على المسلمين.

الكلام على العلوم الواجب أكثرها أو كلها على المسلمين في هذا الزمان

العلوم الواجبة على قسمين: فرض عين، وفرض كفاية، وفرض العين: هو ما يجب على كل مسلم، ويماقب عليه إذا تركه، ويثاب عليه إذا أداه. وفرض الكفاية: ما يجب على مجموع الأمة، بحيث يعاقبون جميعاً إذا تركوه، فإذا قام في الأمة رجال به، سقط عنهم الطلب، فالواجب العيني

كمعرفة الأمور العامة في الصلاة والصوم وكذا الحج ، وكمعرفة ترك الغيبة والنميمة ، وكبر الوالدين وما أشبه ذلك ، وأما فرض الكفاية فمثل سائر العلوم الرياضية من الحساب والهندسة والجبر والفلك والعلوم الطبيعية من المعادن والنبات والحيوان والإنسان ، وكالضوء والمقناطيسية والحرارة والكهرباء ، وكذلك جميع العلوم الشرعية من الكتاب والسنة والإجماع والقياس المسماة «علم الأصول» وكالفروع وهو علم الفقه الذي يقوم به العلماء لنظام الدنيا وهم الفقهاء ، وهذه الفروع دنيوية ، وكالفروع الأخروية من الأخلاق في التصوف ، وكالمقدمات من اللغة والنحو والصرف والمعاني والبيان والبديع والخط والإملاء والإنشاء ، وكالمقدمات من علوم القراءات ومخارج الحروف وتفسير القرآن ، وكمصطلح الحديث .

فإذن العلوم الدينية أصول وفروع ومقدمات ومتممات ، ألا وإن المشتغل بالمقدمات من النحو والصرف وهو لم ينل بعد الفضائل الدينية ، والكمالات الإسلامية أشبه بمن له آلات الزراعة وهي كاملة كالخراث والفأس ثم تركها ولم يشق بها الأرض ، ولم يستتب بها نباتاً فهذا مغرور ، فالآلات الزراعية من المحاريث والعجلات الدارسات السائرات بالبخار ، والمخرجات للماء لا تغني عن إخراج الزرع ، وهكذا العلوم اللسانية من النحو والصرف والمعاني وغيرها ، إن هي إلا مقدمات لعلم الدين .

الصناعات الواجبة كلها أو جلها على المسلمين

هذه الصناعات إما أن تكون حاصلة : (١) في الماء ، كالملاحين والسقائين والروّاتين والشرابيين والسباحين .

(٢) وإما أن تكون حاصلة في التراب ، كحفار الآبار والقني والأنهار والقبور والمعادن وكل من

ينقل التراب ويقلع الأحجار .

(٣) وإما أن تكون حاصلة في النار ، كصناعة النفاطين والوقادين والمشعلين .

(٤) وإما حاصلة في الهواء ، كالتمازين والبواقين والتفاحين

(٥) وإما حاصلة في الماء والتراب معاً ، كالنفاطين والقناريين وخرابي اللبن وكل من يبل التراب .

(٦) وإما حاصلة في أحد المعادن ، كالحدايين والرصاصين والزجاجين والصواغين .

(٧) وإما حاصلة في النبات ، نحو الكتانين ومن يعمل القنب والورق .

(٨) وإما حاصلة في ورق الأشجار وحب النبات والحشائش ، أو زهر النبات ونوره ، والعروق

والقشور ، كصناعة الدقاقين والعصارين والبزارين والشرجيين .

(٩) وإما حاصلة في الحيوان ، مثل صناعة الصيادين ورعاة الغنم والبقر وسباسة الدواب والبيطرة

وأصحاب الطيور ومن شاكلهم .

(١٠) وإما حاصلة في أحد الأجسام الحيوانية ، كاللحم والمغزم والجلد والشعر والصوف والقرن ،

كصناعة القصابين والشوائين والطباخين واللباغين والأساكفة والجزارين والسيوريين والحذائين .

(١١) وإما حاصلة في مقادير الأجسام ، مثل الورائين والكيالين والمزارعين .

(١٢) وإما حاصلة في قيمة الأشياء ، كالصيارفة والدلالين والمقومين .

(١٣) وإما حاصلة في أجساد الناس ، كالطب وصناعة المزيّنين .

(١٤) وإما حاصلة في نفوس الناس ، وهي قسمان : عملية ، كمثل ما تقدم ، وعلمية ، مثل المنطق

والعلوم الرياضية والطبيعية والإلهية .

الصناعات كلها ترجع لأمر ثلاثة: الغذاء والكساء والبناء وكلها ترجع إلى واحدة وهي حياة الإنسان

اعلم أن الله خلق النبات والحيوان والإنسان وجعلها درجات بعضها فوق بعض، فالذي يكون أرفع شأنًا منها نجده أكثر احتياجاً، وكلما قلت الحاجة كان أنزل، مثال ذلك النبات فما كان منه كالحشائش ينس في العلى والندى، وفي سائر الأرض بلا تعهد ولا فلاح، وترى أمثال القمح والقطن يعوزها العمال والحفظ والسقي، وترى الناس يزيلون الحشائش التي ما زرعوها، وهكذا ترى ما يزاول الناس زرعها كالفناء والعنب، فالأول له من العمل بمقدار ثمره، والثاني أرفع ثمرًا، وأبقى أثرًا، وأشرف مقامًا، فكان أحوج إلى العناية، وهكذا الحيوان أرفع من النبات لأنه يسعى لرزقه، والنبات لا يسعى إليه، وله حواس تهديه، والنبات غني عنها، فأما الإنسان فإنه أكثر حاجة وأعظم شرفًا، فانظر كيف سعى لغذائه كالحيوان وزاد افتقاراً عنه إلى الكساء وإلى عناية أشد بالمساكن، فعلى مقدار ارتقائه كان احتياجه، وأهم حاجاته هذه الثلاث:

الغذاء والكساء والبناء

أما الغذاء فيكون من حب النبات وثمر الشجر وغيرها، فكانت الحراثة والفرس وإثارة الأرض وحفر الأنهار وصناعة الحدادين والتجارين لصنع الآلات، ثم صناعة المعادن واستخراجها، وهذه هي الصناعات التي تتقدم الحراثة، ومنها صناعة الخار والكهرباء والبترو، لتدور تلك الآلات الساقية والحارثة ويتقدم ذلك صناعات كثيرة، وهناك صناعات متممة للحب كالطحن والدق والعصر والخبز. أما الكساء فإن الإنسان لما احتاج إلى ما تستغني عنه البهائم من اللباس إذ خلق عارياً وهن كسيات، اتخذ اللباس بصناعة الحياكة، وهي لا تتم إلا بالفزل، وهو بالندف، والندف يتقدمه الخليج، وهذه مقدمات على الحياكة، والحياكة تتلوها الخياطة والرفو والطرز.

أما البناء فإن الإنسان يستكن فيه من الحر والبرد والساع، ويخزن فيه القوت، فتقدمه صناعات كالتجارة والحداة وما شاكلها. وهناك صناعات جعلت للزينة، كصناعات الديباج والحرير والعطر. فهذه خلاصة ما يحتاجه الإنسان في هذه الحياة.

قواعد الشريعة الإسلامية في هذه الصفات

واعلم كما قاله العلامة السيوطي في كتابه «إنعام الدراية لقراء النقاية» إن الوارع الطبيعي يغني عن الوارع الشرعي، مثاله: شرب البول حرام، وكذلك الخمر، ورتب الحد على الثاني دون الأول لغرة النفوس منه، فوكلت إلى طباعها، والوالد والولد مشتركان في الحق، ويأخ الله في كتابه العزيز في الوصية بالوالدين في مواضع دون الولد وكولاً إلى الطبع لأنه يقضي بالشفقة عليه ضرورة، هذه القاعدة تطبقها الآن على ما يحتاج له المسلمون.

فنقول: قد استبان لك أن جميع العلوم والصناعات يقصد منها حياة الإنسان وتهذيبه ورفقه، والصناعات ترجع إلى مقصوده بالذات، وهي الثلاث المذكورة، وإلى مقدمات لها ومنتمات، ويعد لها تكون صناعات الزينة، فعلى رجال الخل والعقد في الأمة الإسلامية أن لا يتركوا صناعة ولا علماً إلا حصصوا لها أناساً، وليكن ذلك بحسب الاستعداد الجسمي والعقلي، فيوضع كل امرئ في مركزه الذي خلق له، وأن الله قسم العلوم والصناعات على العقول، كما قسم الذكورة والأنوثة بالعدل بين الناس.

وما هنا يرد سؤال فيقال: لقد ذكرت العلوم الشرعية والفلسفة والصناعات، وجعلتها فروض كفايات، وكيف سبغ لك ذلك؟ وكيف تقرن علم الفقه والتفسير والحديث بالفلسفة وعلم الكيمياء والصورة؟ أقول: إن هذه كلها فروض كفايات، وإن كانت متفاضلة في الشرف، فإن شرف العلم قد يكون لثلاثة الدليل وصدقه كالمهندسة، وقد يكون للحاجة إليه وعمومها وإن كان طني الدلالة كالطب، وإما لجلال موضوعه وعظمته، كالعلم بالله وملائكته ورسله، وكذلك شرف الصناعات.

(١) وما لعموم الحاجة إليها، كالحياكة والبناء والحراثة.

(٢) وإما من جهة الصنعة نفسها، كمثل من يحملون آلات الرصد مثل الأسطرلاب، ومثل صناعات من يصنعون الساعات التي تعرف الزمن، فإن شرف هذه في صنعتها، فإذا صنع الأسطرلاب من نحاس كانت قيمته عظيمة جداً تساوي عشرات الجنيهات أو مئات منها، ولكن النحاس الذي فيه الصنعة يباع بدراهم معدودة.

(٣) وإما من جهة عموم نفعها مع تساوي الناس فيها غنيهم وفقيرهم، صغيرهم وكبيرهم، كصناعة الزبالين والسمادين، فإن هؤلاء لو تركوا المدينة أسبوعاً واحداً لامتلات المدينة من السرقين والسماذ فينفض عيش أهلها.

الوازع الطبيعي والوازع الشرعي

اعلم أن الله عز وجل سلط على الناس الحر والبرد، والسباح والأعداء والسارقين، فاضطروا في البادية أن يتخذوا البيوت، وينسجوا الشعر والوبر، وسلط سبحانه الجوع على الناس، فكان الجوع للغذاء والحر والبرد ونحوهما للكساء، والحيوان الكاسر والأعداء وحوادث الجو للبناء، إن الله عز وجل لما رفع قيمة الإنسان عن الحيوان واليابس، كلفه الاستقلال في حياته، وألزمه أن يسعى لسعادته، وبدأ ذلك بتلك الغرائز التي سلطها من الجوع والمعش والإحساس بالحر والبرد والخوف من السبع، وكما تقدم الإنسان في مدنيته ازدادت حاجاته، فلقد كان يكفيه في العطرة الفاكهة غذاء، وورق الشجر وجلود الحيوان كساء، والمفارات مساكن.

إن الغرائز الكامنة فيه بمساعدة العقل ألزمت أن يتخذ ذلك بلا حكومة نظامية، ولا مدارس ولا علوم، ولا يجب عليه فوق ذلك شيء بحسب المعاش الدنيوي. فلما أن اجتمعت الساس في المدن حدثت لهم أحوال واستجدت لهم شؤون، وجاءت واجبات، فكانت الصاعات المتقدمة وغيرها، وربما عدت بالثلاث لا سيما في هذا الزمان، ألا ترى أن السفر الذي كان يكفي أن يقال إنه على جمل أو حمار أو بعل أو سفينة أصبح الآن ذا شعب كثيرة من الطرق الحديدية والآلات البخارية والسفن العظيمة الجارية كأنها مدينة والغواصات والطائرات، وكل هذه تحتاج إلى الأسلاك البرقية «التلغرافية» والرق الذي لا ملل له، وإلى علم المغناطيس والكهرباء، ونحو ذلك.

وبعد أن كان يكفي الوازع الطبيعي في تربية المرأة لولدها أن تغذيه باللبن كالحیوان، حدث اليوم حادث المدينة الذي به فسد الهواء في المدن وازدحم الناس، وضاعت الأخلاق، فوجب التعليم والتهديب، وقراءة العلوم ومعرفة الصناعات، وصار الفرد مكلفاً بشؤون خاصة على مقدار طاقته. وليس يجوز لأولي الحل والعقد في الإسلام أن يتركوا الأمة وشأنها، بل عليهم أن يجعلوا طوائف في

العلوم والصناعات بمقدار، فلا تزيد طائفة عن حاجة الأمة كما هو حاصل الآن، فبلادنا المصرية مسكنة تجهل الصناعات المستحدثة في أوروبا ولا تعرف إلا القليل، وهي عالة عليها فيها، ولا ترى فيها كثيراً إلا علوم القضاء والمحاماة، وعلم الفقه الإسلامي، والأمة الآن كبقية الأمم الإسلامية متروكة سهلاً، فالتعلمون في مدارس الحقوق والقضاء والمعاهد الدينية كثيرون جداً، يزيدون عن حاجات الأمة المسكنة الفقيرة في سائر العلوم ما عدا هذين العلمين، ويجب أن يتعلم كل ذي علم شرعي أو عقلي بعض الصناعات كالتجارة والحداثة والكهرباء تقوية ليدنه وتكميلاً لأموال حياته وحفظاً لمروءته إذا لم يجد وظيفة، وليكن تعليم المسبق والرمي من أهم مقاصد جميع المعلمين.

الفرض العيني الواجب على كل مسلم

ولعلك تقول: أليس علم الفقه واجباً على جميع المسلمين؟ فلماذا تجعله فرض كفاية كعلم الكهرباء، وعلم النحو، وصناعة الخار وسير القطار
أقول: تدع اختلاف العلماء في الواجب العيني، فإنهم لم يتفقوا، فعلماء التوحيد يقولون: الواجب العيني عليهم، والمفسرون عليهم، والمحدثون عليهم، والصولية عليهم، وقال أبو طالب المكي: علم حديث: «بني الإسلام على خمس» الخ، والحق أن الواجب على كل امرئ حفظ ذاته، وحفظ عقله ودينه، فحفظ الذات كفت فيه الفريضة، فإذا ترك اللباس أذاه الحر والبرد، وإذا ترك المسكن تعرض للهلاك، وإذا رأينا من لم يحافظ على نفسه أرغمناه، وأوجبنا عليه حفظها، كمن يسكر أو يريد قتل نفسه، والمكف به المرء اعتقاد وفعل وترك، فالاعتقاد هو الإيمان بالله ورسوله، وبقواعد الإسلام، وأن يقوم بفعل الطاعات ويتجنب المحرمات، فأما علم الفقه الذي هو الشغل الشاغل لعظماء الإسلام فقد قال الإمام الغزالي فيه: إن أحكام الجراحات والحدود والفرامات، وفصل الخصومات، وما أشبه ذلك إنما هي قانون السياسة وضبط الجمهور الذين يتنازعون بحكم شهواتهم، فالفقيه معلم السلطان ومرشده إلى قانون سياسة الخلق، وهذه في الحقيقة حراسة للدنيا، والدنيا بها يتم الدين، فالفقه الذي عند الأمة الإسلامية إنما هو القانون، والقانون لحفظ البلاد والعباد، ويحفظ هؤلاء يتم الدين، وليس يمتاز عما تقدم في الفقه أحكام الصلاة والصيام والزكاة والحج والحلال والحرام، فكل هذا نظر الفقيه فيه دينوي لا أخروي، لأنه يحكم بصحة الصلاة ظاهراً، وكذا الزكاة والحج والإسلام، وهذه كلها لا تنفع لها في الآخرة إلا بالإخلاص والتوجه لله، فالصلاة لا تنفع فيها ولا فائدة إذا كان قلب الإنسان مشتغلاً بما أهمه، والفقيه يقول: إنها صحيحة، والله يعلم أنها باطلة ﴿قَوْلٌ لِّمَصْلُحَةٍ﴾^(١) الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴿[الماعون: ٤-٥].

بيان قصور التعليم بالمدارس المصرية في زماننا

وإن الشاب يخرج من المدارس منمض العين ناعس الطرف، فلا يرى نجماً ولا شجراً ولا معدناً إلا قليلاً منهم. قد ذكرت لك في الباب السابق أن علم الفقه لضبط السياسة في البلاد، وقلت: إن أكثر المتعلمين من مصر مجنون في هذا العلم، ألا ترى إلى الجامع الأزهر الذي تعلمت فيه، وإلى فروعه في دمياط ورشيد والزقازيق والاسكندرية وأسيوط، وفيه الآلاف المؤلفة من الطلاب، وإلى مدرسة القضاء الشرعي، وإلى مدرسة الحقوق التي هي تع الحكومة، وإلى مدرسة الحقوق الليبية التي أقامها أهل فرنسا

في بلادنا وغيرها، فهل لهذه المدارس كلها إلا مطلب واحد وهو سياسة الجمهور، وبعبارة أخرى، إن علم الفقه الإسلامي وأصوله الذي يراد لأجل الإفتاء والقضاء قد شاركه القانون الفرنسي وأصوله وأصبحا علمين يقرآن، وانكب عليهما الطلاب للغرض الذي كان يسعى له طلاب المال والجاه، والأمة المصرية اليوم مسكينة فقيرة في العلوم والصناعات، أما في الصناعات فظاهر لأننا عالة على أوروبا، حتى إن نساءنا من كانت منهم غنية فالماشطة لها امرأة إفريقية، والخائطة إفريقية، والخادمة إفريقية، والمرضع إفريقية، وهذه الصناعات يحرم على الأمة أن تكون خالية منها فيعذب المسلمون قاطبة على تركها. وأما العلوم فإننا فيها فقراء، ألا ترى أن علم الحيوان، وعلم النبات، وعلم المعادن، وعلم الفلك مفقودات في المدارس الثانوية، وقد كانت هذه في مدارسنا في أواخر القرن الماضي في النظام الذي سته محمد علي باشا، ومن بعده أن المدارس الثانوية هي المدارس التي تعطي الشاب صورة العلوم العامة، وهذه مفقودة في البلاد إلا قليلاً، نعم، يقرؤون الحساب والهندسة والجبر وبعض الطبيعة كأحوال المادة الثلاثة: الصلبة والسائلة والغازية، وخواصها العامة، كالخيز وعدم التدخل إلى آخره، وكالقوى المحركة والروافع والحرارة والمغناطيسية والكهربائية الساكنة والمتحركة، ثم علم الخيل «الميكانيكا»، ولكن هذه لا تغني عن علم الحيوان والإنسان والنبات والمعدن، يحش الشاب ويموت وهو يجهل النجوم وعجائب الفلك، ويجهل نبات مصر وحيوانها ومعادنها، ويجهل تاريخ المصريين والسودانيين وأهل العراق وأهل الحجاز والعرب وما أصلهم وما تاريخهم، ومن أين نزحوا، كل ذلك مجهول في الإسلام في وقتنا الحاضر، أما الأوروبيون فهم يعلمون أبناءهم ما يحتاجون إليه مما يناسب أحوالهم. فالمسلمون جميعاً يجهلون صناعة الحرب التي ارتقت فيها أوروبا وصناعات البريد والحرارة وغيرها من فروع الحياة إلا قليلاً عرفه بعض مواطنينا من المصريين، ولكن الجهل لا يزال مخبئاً في البلاد كما خيم في سائر البلاد الإسلامية، ثم المتعلمون عندنا مجدّون في علم الحقوق وعلم الفقه كما قدمنا، وهذا الانكباب من جهة وترك العلوم والصناعات الأخرى حرام على أولي الحل والعقد، بل عليهم أن يعملوا بقوله تعالى: ﴿لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ ويخصصوا كل طائفة بعلم أو صناعة، أما ترك الأمة سبيلاً همللاً فهو حرام نعاقب عليه في الدنيا بالخزي، ودوس الفرنج لنا بجهلنا، وفي الآخرة بجهنم وبئس القرار. أيها المسلمون، أيها المصريون، إن التلاميذ في مدارسكم أعينهم في غطاء، إنهم يقرؤون، ولكن ماذا يقرؤون؟ يقرؤون شذرات من العلوم كالكيمياء والمغناطيس والضوء وأمثالها، يقرؤونها وهم متكفون، يقرؤونها بإيجاز، تلك مقدمات الصناعات، والمقدمات غير النتائج، تلك نصف من العلوم لا تسمن ولا تضي من جوع، لا يعرفون الجمال، ولا يدرسون محاسن الطبيعة، ولا يقرؤون نظام النبات، ولا أنواع الحيوان، ولا بهاء الدنيا، ولا جمال النجوم، ولا بهجة هذه المناظر، لا يقرؤون العلم بلذة وفرح، ولا يدرسونه بانشرح ومسرّة.

حكاية

منذ ١٣ سنة قال لي ثلاثة من تلاميذ المدرسة الخديوية، كانوا قد سافروا إلى أوروبا: إننا نحن الثلاثة كنا نظهر اهتماماً بجمال الزهر، وبهاء الزرع، وجمال الشجر، فقال أستاذنا - الذي كان ناظراً لمدرسة الحقوق في مصر، وتشاجر مع مستشار المعارف الإنجليزي لحرمان التلاميذ من الفلسفة في

التجهيزي قبل دخول مدرسة الحقوق، ثم غادر البلاد وصار ملجأ للتلاميذ المصريين في مدارس الحقوق بفرنسا - ما لي أراكم تعشقون الزهر، وتحبون الجمال، ولم أر هذا في التلاميذ المصريين؟ فقلنا له: إننا حضرنا في سنة ١٩٠٧م على مدرس كان يعطينا مواضيع الإنشاء كلها في جمال الطبيعة فعشقناها، فقال لنا: لماذا حضرتم إلى أوروبا؟ إذا ظهر في أمة من يحبها في الجمال ارتقت سريعاً، ومثل هؤلاء تثمر كلياتهم، وهؤلاء يفتحون عيون شعبهم ويوقظونه في زمن قريب. انتهى.

أيها المسلمون، أيها المصريون، دينكم يدعو للجمال ولهم الطبيعة، دين قدماء المصريين كما قدمت في هذا التفسير يمشق في جمال السماء والأرض، كما في النشيد الديني المتقدم، أوروبا تقدر الجمال في العوالم، فالقرآن وجميع الديانات والأمم تدرس جمال هذا العالم، ونحن نجتمع بالقشور إلى يوم النشور، ألخص أبنائنا أجفانهم، غطوا أعينهم وناموا، لم يدرسوا ما حولهم، نعم درسوا في كراسة المعلم، وهي وحدها التي أفلتت أجفانه وأنامته وكرهته في العلم، ليدرس النيات والحيوان والنجوم بصفة تشوق الطالب إلى الدرس، وترفع نفسه إلى مستوى الحكمة والعلم، وبهجة الأنوار القدسية، ذلك هو الصراط المستقيم.

ولعمرك إن من يدرس في التجهيزي أحوال المادة الثلاثة: الصلبة والسائلة والبخارية، وخواصها العامة كالقصور الذاتي والحيز، وكونها لها مسام، وخواصها الخاصة كالفابلية للطرق والسحب والاستعداد للتجزئة في المعادن، وكذلك القوى التي تحرك الأجسام والروافع والضغط الحوي والحرارة والمغناطيسية والكهربائية والميكانيكية والصوت وقوانينه، إن الذين يدرسون هذه وهم بعد لم يستكملوا هذه العلوم في صناعة من الصناعات، وأيضاً لم يقرؤوا علم الحيوان والنبات وغيرها، إن هؤلاء يكونون أشبه بمن قرأ الصرف والنحو وهو لم يتصلح من الشر والطمع العربيين، ويعيش حافظاً نظريات لا تفيد في الحياة، كمثل الذي حفظ الميراث والدعاوى والبيانات وسائر أبواب الفقه، ولم يكن له فيه عمل ما، ثم هو يجهل ما في القرآن من الإشارات للعلوم والاطلاع على الحكمة، فهذا ومن قبله من الذين حبطت أعمالهم، فلا يقام لهم في الدنيا وزن: ﴿قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا﴾ (الذین ضلّ سبیلهم فی الْحَیْوةِ الدُّنْیَا وَهُمْ یَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ یَحْسِبُونَ صُنْعًا) [الكهف: ١٠٣-١٠٤]، فالتلميذ الذي يحمل الشهادة الثانوية لا يقدر على مهمة يشتغل بها، وهو مغرور بشهادته، والحق أنه قد خرج أعزل لا سلاح له، إلا تلك الورقة الكاذبة، فلا يمكنه الاكتساب بما علم، بل هو تعلم التوكل على الناس، فلا يد من قلب التعليم في مصر وفي المعاهد رأساً على عقب، نظاماً وشهادات وعلوماً وتلقيناً، والله هو الولي الحميد.

قال الإمام الغزالي في الإحياء: «لو سألت الفقيه عن اللعان والظهار والسبق والرمي، لسرد عليك مجلدات من التفرعات الدقيقة التي تنقضي الدهور ولا يحتاج إلى شيء منها، وإن احتيج لم تخل البلد ممن يقوم بها، ويكفيه مؤونة التعب فيها، فلا يزال يتعب فيها ليلاً ونهاراً في حفظه ودرسه، ويفعل عما هو مهم في الدين، وإذا روجع فيه قال: اشتغلت به لأنه علم الدين ومرض كفاية، ويلبس على نفسه وعلى غيره في تعلمه، والفظن يعلم أنه لو كان غرضه أداء حق الأمر في فرض الكفاية لقدم عليه فرض العين، بل قدم عليه كثيراً من فروض الكفايات، فكم من بلدة ليس فيها طبيب إلا من أهل

الذمة ، ولا يجوز قبول شهادتهم فيما يتعلق بالأطباء من أحكام الفقه ، ثم لا نرى أحداً يشتغل به ، ويتهاثرون على علم الفقه ، لا سيما الخلافات والحدليات ، والبلد مشحون من الفقهاء من يشتغل بالفتوى والجواب عن الوقائع ، فليت شعري كيف يرخص فقهاء الدين في الاشتغال بفرض كفاية قام به جماعة ، وإهمال ما لا قائم به ، هل لهذا سبب ؟ إلا أن الطب ليس ييسر الوصول به إلى الأوقاف والوصايا ، وحيازة مال الأيتام ، وتقليد القضاء والحكومة ، والتقدم به على الأقران ، والتسلط به على الأعداء ، هيئات هيئات ، قد اندرس علم الدين بتليس العلماء السوء ، فآله تعالى المستعان وليه الملاذ في أن يعيذنا من هذا الغرور الذي يسخط الرحمن ، ويضحك الشيطان ، انتهى المقصود منه .

وأنا أقول : أيها الإمام ، قد مضى نحو ٩٠٠ تسعمائة سنة بعد تأليفك هذا الكتاب ، والمسلمون تائهون جاهلون ، ومصر التي ظهرت في طليعة البلاد الإسلامية لا تزال كالعهد الذي تركت الإسلام عليه ، فيها معاهد العلم الديني لا يزالون في هذا التليس ، وتبعهم رجال المدارس الذين لا يحلوا لهم إلا مدارس الحقوق ومدرسة القضاء الشرعي ، كل هذا للظهور وتولي الحكم والمهامة ، وأما الصاعات والعلوم الأخرى فهي منبوذة إلا قليلاً ، فليس عندنا مبرزون فيها ، أما أوروبا فقد قهرتنا بآلاتها ، لقائلة والحارثة والطاحنة ، وسبقوا في الاقتصاد والسياسة ، ثم إن المدارس عندنا تعليمها لفظي لا بعشق الشبان في العلم والبحث ، فهو تعليم خال من الروح ، ولذلك سقطت الأمة في هاوية الاحتلال الأجنبي .

الواجب على المجالس الشورية أو النائية عن الأمة

الواجب عليها أن تقلب التعليم قلباً تاماً في المعاهد الدينية والمعاهد الدنيوية ، وتدخل فيها التهذيب وكل ما يرغب في حب العلم وحب البلاد ومعرفة أحوال الأمم الاقتصادية في السوق ، وهكذا علم الأخلاق وعلم النبات والمعدن وما أشبه ذلك ، وليس يجوز أن يكون التعليم بلا ضابط ، وإنما يكون على مقتضى الاستعداد المذكور في قوله تعالى : ﴿ لَا يَكْفِ أَلَّهُ نَفْسًا إِلَّا وَشَعْنًا ﴾ .

هل في الإسلام نابغون ؟

ولعلك تقول : كيف تزد التعليم في الإسلام وفي مصر وفيها نبوغ ظاهر لذي عينين ؟ أقول : على رسلك ، إن هؤلاء السابقين في الأزهر والمدارس إنما جاء من استعدادهم ومن دراستهم الخاصة وبيئاتهم ، أما مستوى التعليم فإنه ناقص ، وأهم من هذا أنه غير منظم ، لم ينظر فيه إلى ما نحتاج إليه الأمة ، الإمام الغزالي يقول لنا : إن البلاد مشحونة بأهل الفقه وهي حالية من الأطباء ، ويندد على المسلمين ويقول : قد ذهب الدين وضاع لما ضاع ضاع ؟ ضاع لأن البلاد ليس فيها من يقومون بجميع المطالب للأمة .

وأنا أقول : يا ضياع المسلمين اليوم ، يا ضيعة الإسلام ، أيها الإمام ، المسلمون لا يزالون كما تركتهم ، فأهل الفقه وحفاظ القرآن يملأون البلاد ، وكذلك المحامون والقضاة ، أما علماء الكيمياء والطبيعة والضوء والكهرباء والسكك الحديدية والبرق وعلماء المعادن وعلماء الحشرات وعلماء السياسات فإن هؤلاء في أوروبا وليسوا عندنا ، وأنت أيها الإمام تقول : إن الدين ضاع ، وأنا أقول

لك : إن كثيراً من أهل بلادي لا يعلمون أن هذا من الدين ، ولا يعترفون بأن ديننا يحرم علينا ترك الصناعات الحربية الحديثة ، وصناعة الطرق الحديدية ، وصناعات المعادن ، ولا يتصور أكثر الناس أن ذلك فرض كفرض علم الفقه الذي به يكون القضاء ، وأقول فوق ذلك : قد أحبرني عالم صيني أن علماء الإسلام هناك ظنوا أن العلوم العصرية مخالفة للقرآن ، فتأخروا عن أهل الصين المتبعين للدين الوثني ، فأصبح الإسلام في زماننا مانعاً من العلم في نظرهم ، والمسلمون هناك يلقون سبعين مليوناً ، ولقد جاءني مرة أمير يقال له جمال الدين من الهند ، ومعه فتوى يسأل فيها عن علم الجغرافية وتاريخ ، فأجبت به بأن العلوم كلها فرض كفاية ، وقال لي : إن علماء بلدي حرموا هذه العلوم .

وقابلني في هذا العام عالم تونسي فقال : إن بعض العلماء يقولون لا يجب شيء غير علم الفقه ، أما النظر في العالم العلوي فيكفي أن ينظر الإنسان بعينه ، وهكذا الإسلام اليوم أضعف منه في كل زمان . وأنا أطالب كل من وقع هذا في يديه أن يبحث في هذا الموضوع ، ويفكر بعقله ، ويستخرج العلوم الواجبة على المسلمين ، ويرفعها لولاية الأمور ، فإنه ظهر بهذا القول أن علم الدين ليس خاصاً بالفقه ، بل العلوم كلها والصناعات أصبحت فروعاً لشجرة واحدة هي الحياة الإنسانية ، وكل ما عندنا الآن خطأ نشأ من عادات قديمة راسخة ، فليقلب التعليم في المعهد الدينية على حسب ما قلناه وكذلك في المدارس العصرية ، وليكن للأمة حال جديدة ، فهذه الحال لا يجوز بقاها ، وليدرس هذا الموضوع دراسة تامة ، فالإسلام وأمة الإسلام اليوم في خطر ، ولا منجى من الخطر إلا بما ذكرنا ، وباتباع قوله تعالى : ﴿ لَا يَكْفِيكَ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُتْمَهَا ﴾ .

الأوقاف الإسلامية والمعاهد الدينية

إذا تقرر أن فروض الكفاية تشمل العلوم والصناعات ، وأن المعاهد الدينية يدرس فيها علوم النحو والصرف والمعاني وأمثالها ، وعلوم أخرى من أصول الدين والفقه ، وكذا الحساب والهندسة ، والنظر في الكون ، أفلا ينبغي أن ينظر في أمر الشهادة النهائية ، ويقال إن هذه العلوم كلها فروض كفاية ، لا فرق بين علوم الدنيا والدين ، فإذا نظر رجال الحل والعقد في المجالس النيابية في أمر ما تحتاج إليه الأمة من العلوم والصناعات ثم قرروا أن يكون في تلك المعاهد شهادات عالية أيضاً للهندسة وأخرى للطب ، وللصناعات الشريفة باعتبار أنها فروض كفايات ، وأن كثرة المعلمين في البلاد في نوع واحد غير مفيدة كما قاله أسلافنا ، إذا حصل ذلك فإني أراه يوافق الدين ، بل أقول فوق ذلك : إن مخالفة هذا تنافي الدين لما قرره الإمام العزالي من الداء بالويل والثبور ومخالفة الدين بسبب كثرة الفقهاء وقلة الأطباء ، الله الله عباد الله ، اتقوا الله في دينكم وأمتكم ، وليكن لطلاب المعاهد الدينية حياة أسعد من هذه وأرقى منها بتنوع شهاداتهم مع أنهم منسويون للدين ، فمن أخذ الشهادة بالطب لا يكون أقل ممن أخذها بالفقه ، لأنهما معاً درساً هذا الفن ، ولكن أحدهما اختص بالطب والآخر استمر بحسب استعداده في الفقه ، وهكذا الهندسة ، ويكون تخصصهم بحسب استعدادهم بالامتحان ، ثم ينظر أهل الحل والعقد في الأوقاف وتنظيم نظاماً تاماً فلا تبقى مبشرة كما هي الآن ، ويحرم الإنفاق على العاطلين ، ويعرض ما

فيها على أهل الحل والعقد، ويطر العقلاء فيها بحقولهم فيما يطلبه حال الأمة، ثم يستعرضون آراء المذاهب كلها من حنفية وشافعية وحنبلية ومالكية وزيدية وغيرها، ويأخذون من أقوالهم بما هو الأصح لبلاد من حيث نظام الأوقاف وإملاؤها، ومن حيث الإنفاق على معاهد التعليم، وأن يكون المتخرجون منها نافعين في نظام الأمة تبع قانون معلوم ونظام مسنون، لا بالهوى والعادة، ويكون ذلك بمقتضى قوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ أما أنا فقد كتبت ما في وسمي، وهذا أنا به مكلف، وهذه بذرة سينميتها العلماء، ويسقي زرعها العقلاء، ويعمل بها الثواب النبلاء.

انتهى تفسير سورة البقرة

مساء الجمعة ١٣ أبريل سنة ١٩٢٣ م

٢٦ شعبان سنة ١٣٤١ هـ

بمنزلنا بشارع زين العابدين رضي الله عنه آمين

ثم بحمد الله وحسن توفيقه الجزء الأول من كتاب

«الجواهر» في تفسير القرآن الكريم

ويليه الجزء الثاني

وأوله تفسير سورة آل عمران

فهرس الجزء الأول

٣خطبة الكتاب
٥سورة العاتحة . وبيان آيات العلوم والأخلاق فيها
نسخ العادات العربية الجاهلية من مدح المحسنين والملوك واحتصاص
٧الحمد والعبادة بالله إطلافاً للحرية والمساواة
٩الشريعة الإسلامية والنظر في الآفاق وفي الأنفس
١١المسألة الأولى : المرة
١١المسألة الثانية : حبة القمح
١٢المسألة الثالثة : تربية الثمرة في النخلة
١٣المسألة الرابعة : تربية الله للؤلؤ في البحر ، ويسمى الدرّ والجمان
١٣المسألة الخامسة : تربية الجنين في بطن أمه
١٤المسألة السادسة : تربية الولد باللين
١٤المسألة السابعة : التربية الطيبة
١٥المسألة الثامنة : التربية في المدارس والتعليم
١٥المسألة التاسعة : تربية الله للعقول الكبيرة بعلم المنطق لإدراك العلوم العالية
١٦الحمد يكون على مقدار علم الحامد
١٦معنى العالمين
١٦العالم العلوي
١٨العالم السفلي
١٨عالم النبات
١٩عالم الحيوان
١٩علم التشريح
٢٠أسباب الحمد
٢٠سؤال وجوبه وضرب مثل لحال القرآن بما أبدع الله في العالم

٢٥ الفاتحة أم القرآن
٢٨ مقارنة فاتحة الكتاب بقواتح البلاغ وأصحاب المعلفات
٣٢ آيات العلوم والأخلاق في سورة الفاتحة
٣٣ تفسير سورة البقرة وتقسيمها إلى باين عظيمين
٣٤ ابتداء التفسير
٣٤ المقصد الأول : مدح القرآن وبشارة المؤمنين
٣٥ المقصد الثاني وفيه غرضان : ذم الكافرين ، وبيان حال المنافقين
٣٦ المقصد الثالث : ضرب مثلين لحال الطائفتين المؤمنتين والمنافقين
٣٨ المقصد الرابع : نداء عام للناس أن يؤمنوا بالإيمان على قاعدة النظر في السماوات والأرض
٤٠ فصل آخر في هذه الحكم الكونية
٤١ بدائع العلم
٤٦ تفصيل الكلام على الألباد وعبادة الأصنام
٥٠ الأصنام عند العرب الذين نزل بلعنتهم القرآن
٥٢ ضرب الأمثال
٥٥ المقصد الخامس : كيف بدء الخلق
٥٦ الكلام على السماوات السبع
٦٠ أسئلة وردت على المؤلف
٦٢ المقصد السادس : خلق آدم
٦٤ الله والملائكة وآدم خليته
٦٦ اجتماع خصائص الحيوان في الإنسان
٦٧ تفصيل الكلام على الملائكة
٦٨ آراء أهل الديانات والحكماء في الملائكة
٦٩ بيان علم الأخلاق من قصة آدم وقايل وهابيل
٧٠ المقصد السابع : ذكر بني إسرائيل وأتهم ضلوا واتبعوا الشهوات ، وذلك في فصلين : الفصل الأول : ما اقترفه قدام بني إسرائيل اليهود وما أوتوا من نعمة فلم يشكروها وما جاء في التوراة في سفر الخروج وإنزال القرآن مصداقاً ، وهي عشرة يواقيت
٧٠ الياقوتة الأولى : نجاة بني إسرائيل من عذاب المصريين
٧٦ مسحت الشعاعة
٨٢ إيضاح الشفاعة
٨٥ تفضيل بني إسرائيل
 الياقوتة الثانية والثالثة والرابعة والحامسة : فرق البحر لهم ، إغراق فرعون ، إعطاء التوراة لموسى ، توبة الله عليهم بعد الذنب
٨٧ الياقوتة السادسة والسابعة : تظليل المعاصم ، إنزال المن والسلوى

٨٨الباقوة الثامنة والتاسعة : الأعين المنفجرة ، تعنتهم وطلبهم الشرف
٨٩إيضاح الكلام في قوله تعالى : ﴿ أَقْبِطُوا بَصُرًا فَإِنْ لَمْ تُعَمِّمْ ثَا سَاتَتْكُمْ ﴾
٩٢العوائد الطيبة في هذه الآية
٩٤إيضاح الكلام في قوله تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا ﴾
٩٥الباقوة العاشرة من الفصل الأول : قصة البقرة وما أودع فيها من الحكم
٩٧إيضاح هذه الآيات وعجائبها
٩٨عجائب القرآن وعوائده
١٠٦مراتب التصديق أربعة
١٠٦الفصل الثاني من المقصد السابع من الباب الأول من سورة البقرة ، وبه خمسة جواهر
١٠٦الجوهرة الأولى ، والثانية ، والثالثة : المحرقون لكتاب الله ، المنافقون والأذكاء ، الأميون
١٠٨الجوهرة الرابعة : مجمل الآداب المنزلة على بني إسرائيل
١١٠كيف تجتمع الأمة وكيف تنبذ
١١١صفة حكام الأمم الطالمة وعلمائها
١١١وصف حريهم
١١٢الصفة العامة بعد الانحلال
١١٢الجوهرة الخامسة ، وفيها عشر زبرجديات
١١٢لزبرجدة الأولى : قتلهم الأنبياء
١١٤الزبرجدة الثانية : إشرابهم المجل في قلوبهم
١١٥الزبرجدة الثالثة : دعواهم الاختصاص باليوم الآخر
١١٦الزبرجدة الرابعة : هداوتهم لجبريل
١١٧الزبرجديات الخامسة والسادسة والسابعة : نقضهم للعهود ، كفرهم بمحمد ﷺ ، اتباعهم علم السحر
١٢١إيضاح الكلام على السحر
١٢٤ذكر ما قاله القدماء في علم السحر
١٢٥الزبرجدة الثامنة : إيلادهم للنبي بلفظ راعنا
١٢٦لزبرجدة التاسعة : تأييد الصبح بالحجة
١٢٦الناسخ والمنسوخ
١٢٩بِمَ كَانَ النَّاسُ وَالْمَنْسُوحُ
١٢٩الجواب
١٣٢الزبرجدة العاشرة : إرادتهم السوء بالمؤمنين
١٣٣ملخص ما تقدم
١٣٤تأمل المقصد السابع
١٣٥الكلام على قوله تعالى ﴿ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ تَأْتِيهَا تَوَلُّوا فَهُمْ وَجْهَ اللَّهِ إِبْرَ اللَّهُ وَسِعَ غَيْبَهُ ﴾
١٣٥العرائس لفنائس

المقصد الثامن : قصة إبراهيم الخليل وإسماعيل وبناء الكعبة بعد ذكر إسحاق وبنيه وكأنه هدم اليهودية بنحو عشرين برهاناً ، وأخذ يؤسس الإسلام على قواعد إبراهيم ويذكر بناء الكعبة ، ولم يكن دين اليهودية دين إبراهيم ولا يعقوب ، ثم دعوة الناس جميعاً لدين واحد اتفق عليه الأسباط وثبذ التصرائية والتعميد ،

- وهو عشر زمرات..... ١٣٩
- الزمردة الأولى : طلب الإمامة لبيته ، والخلافة لذريته..... ١٤١
- الزمردة الثانية : بناء الكعبة..... ١٤١
- الزمردة الثالثة : تطهير البيت للطائفين والعاكفين..... ١٤٢
- الزمردة الرابعة والخامسة : دعاؤه لأبنائه..... ١٤٢
- الزمردة السادسة : لم يكن دين اليهودية دين إبراهيم ولا يعقوب..... ١٤٦
- الزمردة السابعة : أن الأصل دين إبراهيم..... ١٤٧
- الزمردة الثامنة : السلام العام ونور الحكمة..... ١٤٧
- الزمردة التاسعة : قولهم إن إبراهيم وذريته كانوا يهود أو نصارى..... ١٤٨
- الزمردة العاشرة : القبلة ومناصك الحج..... ١٤٩
- بشرى للمسلمين..... ١٥٣
- إيضاح الكلام في أمر القبلة..... ١٥٤
- الكلام على قوله تعالى ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُفْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمُوتَ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَنُكْرِمَنَّ لَهُمْ ثَرْوَتٌ﴾..... ١٥٥
- ما هما الكنزان..... ١٥٦
- لفز قانس..... ١٥٧
- هذا تحقيق في شأن الصفا والعروة..... ١٥٨
- المقصد التاسع : ذكر الله قصص آدم وقصص بني إسرائيل..... ١٥٨
- إيضاح الكلام على قوله تعالى : ﴿وَلَنُكْرِمَنَّ إِنَّهُ وَجْهٌ﴾..... ١٦١
- اتحاد المطالب الدينية والدينية في هذا التفسير..... ١٦٣
- الكلام على اختلاف الليل والنهار..... ١٦٣
- أقاليم يقع فيها التضاضل بنصف ساعة..... ١٦٥
- عجائب العلم والسياسة في القرآن..... ١٦٧
- الكلام على قوله تعالى : ﴿وَالْعُلُوكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ﴾..... ١٦٨
- مثل المادة في تنوعها كمثل الصوت وتنوعه في الهواء..... ١٧٠
- عجائب التنوع والتشكل في المادة الواحدة..... ١٧٣
- لطائف في علمي الحيوان والنبات..... ١٧٤
- اللطيفة الأولى..... ١٧٤
- اللطيفة الثانية..... ١٧٥
- اللطيفة الثالثة : من غرائب النباتات..... ١٧٥

١٧٥	اللطيفة الرابعة : النباتات المفترسة
١٧٦	اللطيفة الخامسة : الفجل والبصل والخس وما أشبهها
١٧٧	اللطيفة السادسة : النبات المفترس للحيوان
١٧٧	اللطيفة السابعة : أعمار الحيوان
١٧٨	اللطيفة الثامنة : القروود وتقليدها
١٧٨	اللطيفة التاسعة : عجائب الحرياء
١٧٨	اللطيفة العاشرة : ذكاء القيلة
١٧٩	اللطيفة الحادية عشرة
١٧٩	اللطيفة الثانية عشرة : تعاون النبات والحيوان المستط والنمل
١٨٠	اللطيفة الثالثة عشرة : تعاون النبات والحيوان أيضاً الزهر والحشرات
١٨٢	تصريف الرياح والسحاب المسخرين السماء والأرض
١٨٢	الزوية أو الإعصار
١٨٢	عجائب السحاب وحكمه
١٨٣	السحاب والسفن يجريان بالبخر والكهرباء
١٨٤	المقصد العاشر : تقليد الرؤساء والآباء في الدين
١٨٨	المقام الأول : الحب والعشق والشوق ، وما معنى حب الله
١٨٨	الخيال والتصور
١٨٨	العلم
١٨٩	العشق
١٨٩	حب الله
١٩٠	الشوق
١٩٠	الشوق لله
١٩١	عجبية
١٩٣	الموضوع الثاني : الرؤساء والعرووسون
١٩٥	القسم الثالث في هذه الآيات الحلال والحرام
١٩٦	الكلام على جلد الميتة وفيها سبعة أقوال
١٩٦	الكلام على صوف الميتة وشعرها
١٩٦	الباب الثاني من سورة البقرة وهو عشرون مقصداً
١٩٧	المقصد الأول : كمال الإنسانية
١٩٩	المقصد الثاني : القصاص
٢٠٠	المقصد الثالث : الوصية
٢٠١	واجبات الصوم ستة
٢٠٢	لوازم الإلطار أربعة

٢٠٢.....	السنن في الصوم ست
٢٠٣.....	أسرار الصوم.....
٢٠٤.....	المقصد الرابع: الصوم والجهاد.....
٢١٢.....	شروط وجوب الحج خمسة.....
٢١٢.....	شروط صحة الحج.....
٢١٣.....	كيفية الحج.....
٢١٤.....	المحظورات في الحج والعمرة.....
٢١٥.....	العمرة.....
٢١٥.....	أسرار الحج وبقية أركان الإسلام.....
٢١٧.....	المقصد الخامس: في الحج وبعض أحكام القتال وغير ذلك.....
٢٢٥.....	المقصد السادس والسابع والثامن والتاسع: الخمر والميسر، اليتامى، أحكام النكاح، المحيض.....
٢٢٨.....	تحريم الدين للخمر.....
٢٢٨.....	التداوي به في الدين.....
٢٢٨.....	المدنية الحديثة والدين.....
٢٢٨.....	مطاردة المدنية الحديثة للأديان.....
٢٣٢.....	متناقضات الأمم وعجائب الإسلام.....
٢٣٣.....	تحريم بيع الخمر والانتفاع بها وذكر أنها نجسة.....
٢٣٣.....	حكم الميسر.....
٢٣٥.....	المقصد العاشر: الحلف بالله.....
٢٣٧.....	تفصيل الكلام على ثلاثة مواضع من الآيات السابقة الميسر والطهارة وصون اللسان عن الحلف.....
٢٣٧.....	ذكر بعض الميسر في بلادنا المصرية اليوم.....
٢٣٩.....	المسألة الثانية: الطهارة.....
٢٤٠.....	النظافة والصحة.....
٢٤١.....	المسألة الثالثة: تنزيه الله عن الحلف باللسان.....
٢٤١.....	أقوال علماء الشرق والغرب فيما يناسب هذه الآية.....
٢٤١.....	المقصد الحادي عشر: الإيلاء والطلاق.....
٢٤٢.....	المقصد الثاني عشر: أحكام الطلاق.....
٢٤٧.....	المقصد الثالث عشر: الرضاعة وما بعدها، وفيه ثلاثة درر.....
٢٤٨.....	الدرة الأولى: تربية الولد وإرضاعه.....
٢٥٢.....	الدرة الثانية: مدة المتوفى عنها زوجها.....
٢٥٢.....	الدرة الثالثة: الخطبة في العدة.....
٢٥٣.....	المقصد الرابع عشر: المتعة وعدة المتوفى عنها زوجها، وفيه جوهرتان.....
٢٥٥.....	الجوهرة الأولى: المتعة.....

٢٥٦.....	الجوهرة الثانية : اعتداد المرأة التي مات عنها زوجها
٢٥٧.....	تفصيل الكلام على قوله تعالى ﴿ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴾
٢٦٢.....	المقصد الخامس عشر : أسرار الجهاد وما فيه من قصص بني إسرائيل وأعدائهم
٢٧٠.....	المقصد السادس عشر : صفات الرسل ، وصفات ذات الله ، وفيها آية الكرسي
	المقصد السابع عشر : الإيمان بالفطرة ، ونور النبوة كالعصر الأول للإسلام ، والإيمان بالجدل
	كمسألة النمرود وإبراهيم الخليل ، والإيمان بالمعانة كمسألة الطير ،
٢٧١.....	ومستقبل الأمة الإسلامية
٢٧٣.....	المرتبة الأولى
٢٧٦.....	بذور القرآن
٢٧٩.....	المرتبة الثانية : في التوحيد
٢٧٩.....	المرتبة الثالثة
٢٨١.....	الاتحاد
٢٨١.....	القطن والقمح والبرسيم
٢٨٦.....	لطيفة في أسرار «ال م»
٢٨٨.....	الكلام على الحيوانات الضفدعية
٢٨٩.....	الضفدعة
٢٩٣.....	تفصيل الكلام على بقاء الروح
٢٩٣.....	البرهان على بقاء الأرواح
٢٩٧.....	العلم والبدع وواجب العلماء
٢٩٨.....	المقصد الثامن عشر : بيان المنفق عليهم وأحوال الإنفاق
٣٠١.....	تلخيص الأمثال المذكورة في الإنفاق والمنفقين
٣٠٣.....	ما قاله العلماء في الزكاة الواجبة
٣٠٣.....	زكاة النعم
٣٠٤.....	زكاة الركاز والمعادن
٣٠٤.....	زكاة الذهب والفضة
٣٠٤.....	زكاة التجارة
٣٠٤.....	الزكاة في الزرع
٣٠٤.....	صدقة الفطر
٣٠٥.....	أفضل عبادة المسلم التفكير في الرياض والحقول والبساتين
٣٠٨.....	مقارنة الإسلام بالنصرانية وعلوم أوروبا
٣١٠.....	المقصد التاسع عشر : بيان المعاملات في الأموال من الربا والرهن ونحوهما
٣١٣.....	موازنة آراء علماء الإسلام في الربا بأراء الاشتراكيين
٣١٤.....	حكمة تحريم الربا ورأي الإمام الغزالي

الأصناف التي يحرم فيها الربا.....	٣١٥
آراء المذاهب الاشتراكية وكيف كانت أبحاثهم قريبة مما ذكره علماء الإسلام.....	٣١٦
المقصد العشرون : خاتمة السورة بالإيمان بالله ورسوله ، والشكليف ، والدعاء ونهايته بالنصر.....	٣١٧
اختلاف العقول وواجب الحكومات الإسلامية.....	٣٢١
نظام الحيوان على منهج حواس الإنسان ومنافعه.....	٣٢٣
الكلام على العلوم الواجب أكثرها أو كلها على المسلمين في هذا الزمان.....	٣٢٤
الصناعات الواجبة كلها أو جلها على المسلمين.....	٣٢٤
الصنائع كلها ترجع لأمر ثلاثة : الغذاء والكساء والبناء وكلها ترجع إلى واحدة وهي حياة الإنسان.....	٣٢٥
الغذاء والكساء والبناء.....	٣٢٥
قواعد الشريعة الإسلامية في هذه الصفات.....	٣٢٦
الوازع الطبيعي والوازع الشرعي.....	٣٢٧
الفرض العيني الواجب على كل مسلم.....	٣٢٨
بيان قصور التعليم بالمدارس المصرية في زماننا.....	٣٢٨
الواجب على المجالس الشورية أو النائية من الأمة.....	٣٣١
هل في الإسلام ناهيون؟.....	٣٣١
الأوقاف الإسلامية والمعاهد الدينية.....	٣٣٢

